

الفكر المعاصر

العدد ٤٦ ديسمبر ١٩٦٨

مجلة الفكر المفاصر

رئيس التحرير :

د . فؤاد زكريا

مشاركون التحرير :

د . أسامة الخولى

أنيس منصور

د . عبد الغفار مكاوى

د . فوزى منصور

سكرتير التحرير :

جلال العشرى

المترجم الفنى :

صفوت عباس

تصدر شهريا عن :

المؤسسة المصرية العامة
للتأليف والنشر

ه شارع ٢٦ يوليو القاهرة

ت: ٩٠١٦٤٨ / ٩٠١٢٩٩ / ٩٠١١٩٧

- جدل الانسان بين الوجود والاغتراب ... د ٠ مصطفى زيود ٤
- ظاهرة الغموض في الشعر الحديث (عند
- انجارتى) ... د ٠ عبد الغفار مكاوي ١٦
- ثورة على ضفاف الواقعية ... سعد عبد العزيز ٢٦
- ثورة على ضفاف الواقعية ... جلال العشري ٣٤
- الكاتب الحديث وعاله ... ماهر شفيق فريد ٤٦
- رد على رأى ... د ٠ نازلى اسماعيل ٥٦
- الأزمة النقدية العالمية ... ترجمة : احمد فؤاد بليغ ٥٨
- صبحى ياسين ٠٠ وثورة الأرض المحتلة ... عبادة كحيلة ٦٩
- المعاصرة فى معرض صالح رضا ... د ٠ رمزى مصطفى ٧٩
- من حقوق الانسان فى الاسلام ... د ٠ عزمى اسلام ٨٤
- التقدم الحضارى وحقوق الانسان ... ندوة يشترك فيها : د ٠ حكمت أبو زيد - د ٠ لويس عوض - د ٠ مفيد شهاب ٩٤
- اعداد ابراهيم الصيرفى

لا شك أن مفهوم « الوجود » و « الاغتراب » يحتلان مكان الصدارة في الفلسفة المعاصرة ، وأن الاغتراب - بمعنى خاص - هو المشكلة الأساسية في علم النفس المرضي بعامة ، والتحليل النفسي بخاصة . ويرجع الفضل في ابراز مفهوم الاغتراب على المستوى الميتافيزيقي والعياني معا - كما سيبيى الحديث عن ذلك - الى **هيجل** ، ومن ثم تنبغى العودة اليه في كل محاولة لدراسة هذا المفهوم .

ويلتحم مفهوما الوجود والاغتراب التحاما متكاملا في جشطات يفقد معناه بل كيانه بغير مفهوم الديالكتيك الذي يلزم عنه التواصل « بين - الذاتى » Intersubjective (بين ذات وذات أخرى) أى وجود الانسان بما هو انسان .

ولكن اذا كانت **فنونولوجيا الروح** افصاحا متصلا عن ديالكتيك بين - الذاتية فما علاقة ذلك بالتحليل النفسي الذي لم يستخدم - على الأقل لدى **فرويد** - مفهوم الديالكتيك ؟ الواقع أن **فرويد** لم يستخدم « **لفظ** » الديالكتيك ، ولعله لم يكن يعرفه ، ولكن كشوفه الاكلينيكية كلها ومنظوره في تفسير البناء النفسي في الصحة والمرض ، كل ذلك يتضمن معنى الديالكتيك بل هو لب نظام التحليل النفسي بأسره . ويكفى أن نذكر أن

جدل الأنسان

بين الوجود و الاغتراب

د. مصطفى زبور

لغيرها مما سبقها أو عاصرها ، فليس مما ينبو عنه منطق فنومولوجيا الروح ، أن تضع فرويد في المسار الديالكتيكي للفكر ، الذي يشمل فنومولوجيا الروح حلقة من حلقاته ؛ ولا يقدح في ذلك اختلاف المنظور المنهجي .

غير أن هدفنا ليس تفسير هيجل بفرويد ، أو اكتشاف قضايا تحليلية نفسية في فنومولوجيا الروح - كما فعل **جان إيپوليت** ، منحرفا في ذلك عن جادة الحق فيما أرى - ، ولا تفسير فرويد بهيجل - كما يفعل **جاك لاكان** ، منحرفا في ذلك عن جادة الحق فيما أرى - وإنما نهدف إلى متعة عقلية لا أكثر ولا أقل . وأقصد بالمتعة العقلية هذا الشعور الذي يباغتنا عندما نلاحظ لدى مفكر كبير أنه قد فطن إلى قضية كنا نظن أن صاحبها الوحيد مفكر آخر ، بالرغم من أن الإطار المرجعي لكل منهما يختلف اختلافا كبيرا وقد يتعارضان . حقا إن هذه المباغطة العقلية التي يصاحبها شعور بالارتياح فريد في نوعه تترك أثرا في النفس يصعب مقاومته . أنه أشبه شيء بشعور المرء عندما يرى بعينه لأول مرة شيئا طالما قرأ أو سمع عنه . ومن ثم هذا الاتجاه الفطري نحو قراءة قضايا مألوفة لنا لدى مفكر بعينه ، في المفكر الذي نقرأ . **غير أننا نعلم أن ما من مفكر كبير خلد**

اصطلاح « **العصاب** » (**المرض النفسي**) إنما يشير إلى حالات مرضية ذات أصول نفسية ، أعراضها تعبير رمزي لصراع نفسي ، تمتد جذوره في طفولة المريض ، وأن وظيفة العصاب الأساسية هي أنه يقوم بتسوية بين قطبي الصراع : بين الرغبة والدفاع . وبعبارة أخرى إن قطبي الصراع هما **الأطروحة Thesis** و**نقيض الأطروحة Antithesis** والعصاب جماعهما **Synthesis** والمثل يقال عن **الذهان (المرض العقلي)** من حيث أن الهذيان محاولة لاستعادة ديالكتيك الوجود مع الآخر بعد انقطاع . أما البناء النفسي في الصحة فهو نجاح « **الأنا** » في تسوية - متناسغة مع مقتضيات الواقع - بين رغبات « **الهو** » ومناهضات « **الأنا الأعلى** » . الديالكتيك إذن لحمة الحياة النفسية وسداها ، من حيث أنها صراع قبيل وفاق ، وصراع بعد وفاق . **وأخيرا وليس آخرا فقد أقام فرويد البرهان - بناء على خبرات اكلينيكية - على أن المعرفة تكون أول ما تكون بتقرير بطلانها ، ثم بتقرير بطلان البطلان .**

ولما كانت المذاهب الفكرية بعامة والفلسفية بخاصة - طبقا لما يذهب إليه هيجل - تتكامل على مر العصور ديالكتيكيا . مهما يكن ظاهر بعضها مناقضا أو ناقيا أو سالبا - بل لأنها كذلك -

ولا شطحا ، وإنما هو تهذيب وشحذ للذهن
يكسبه عمقا ويمنحه قدرة على المسألة
والاستشكال ، ويؤجى اليهما أفقا يترامى
فيتسع لما يضيق عنه المنهج العلمى الموضوعى .

وأرى من واجبى أن أبدأ بتقديم فنومولوجيا
الروح للقرءى تقدما موجزا . يحمل الفصل
الثامن والآخر من فنومولوجيا الروح العنوان
الآتى : « المعرفة المطلقة » أى المعرفة بما هى
كشفت - لا عن وجه خاص موقوف للوجود -
وإنما الوجود فى مجموعه الكلى أى بما هو فى
ذاته ولذاته .

وإذا عدنا الى مقدمة الفنومولوجيا نراه
يستهلها بالعبارات الآتية : « من الطبيعى أن
نفترض أنه علينا ، قبل أن نواجه فى الفلسفة
الشيء ذاته أى المعرفة الصادقة صدق ، لما هو فى
الحقيقة ، علينا قبل ذلك أن نرى رأينا فى المعرفة
التي نعتبرها الاداة التي بها تحصل على المطلق ،
أو الوسيلة التي بفضلها ندركه » .

يطرح هيجل اذن فى مقدمة الفنومولوجيا
مشكلة الشروط الاستمولوجية للحقيقة ، على
نحو ما نراه فى المذاهب الفلسفية الكبرى ، ولكن
وبخاصة لدى كانت ومن قبله ديكرات . (فى نقد
هيجل يرفض « نقد » كانت للمعرفة) (فى نقد
العقل المجرد) من حيث أن هذا يقودنا بالضرورة
الى نقد هذا النقد وهكذا الى مالا
نهاية . على أن نقد هيجل لنقد كانت
لا يعنى اتجاها الى اعتناق فلسفة المطلق لدى
« شلنج » ، من حيث أن قيام هذا المطلق أمام
الوعى يفترق الى البرهان . ومن جهة أخرى ينقد
هيجل موقف الشك المطلق كما هو لدى ديكرات
مثلا ، من حيث أن هذا الشك يعزل السالبين من
محتواها (والسلب مكون أساسى فى الديالكتيك
كما هو معروف) ومن ثم لا يستقيم هذا الشك
طريقا للشك يفضى الى الحقيقة ، فضلا عن أن
الكوجيتو الديكراتى يقصر النظر على فعل التفكير
ويغفل ضمير الرفع المنفصل ، يغفل ال « أنا » فى
أنا أفكر ، فمن أنا ؟ لا يجدى هنا القول أن « أنا »
كائن مفكر ، لأن الانسان لا يقتصر أمره على أنه
كائن مفكر يكشف عن الوجود العام من خلال
« اللوجوس » أى اللغة حاملة المعنى ، لا يقتصر أمره
على أنه وعى فحسب وإنما هو وعى بذاته .
وغنى عن البيان أنه بغير الوقوف على أسباب نشأة
الوعى بذاته تكون فى موقف من يضع العربية أمام
الحصان .

اسمه على مر العصور ، بما تفتق عنه ذهنه الكبير .
الا وقد لمس على نحو أو آخر أهم القضايا التي
شغلت الإنسان منذ فجر المعرفة المنهجية . ومن
ثم نبغى الحذر فى القول بأن مفكرا بعينه قد سبق
مفكرا آخر فيما ذهب اليه الآخر ، أو أن نعيد
تفسير فكر بفكر مفكر آخر ، لأننا لو فعلنا وفعلنا
فى خطأ استمولوجى اذا عزلنا موضوع التشابه
من سياقه واطارده المذهبى .

ومع ذلك فلا يسعنى الا أن أستعين بهؤلاء
الذين أوجه لهم نقدا منهجيا : لا يسعنى الا أن
أستعين « باخصائى » فنومولوجيا الروح : أغنى
« آيپوليت » فى محاولته الطريفة فى تفسير
فنومولوجيا الروح تفسيراً جديداً فى ضوء قضايا
التحليل النفسى (تنبئ الاشارة الى أننى
سألتزم فى تقديم فكر هيجل الفنومولوجى على
نص الترجمة الفرنسية التي قام بها « آيپوليت »
وشروحه الهامشية الوضوءة ، ثم على مقالاته ،
وبخاصة مقالته : « فنومولوجيا هيجل والتحليل
النفسى » الذى سأترسم خطاه فيه ، وألتزم
- ماوسعنى ذلك - بنص عباراته ، ولن أطلق لقلمى
العنان الا بصدد قضايا التحليل النفسى حيث
أشعر « أننى فى بيتى » كما يقال فى الإنجليزية .
وقد استعنت أيضا بشرح « كوييف » المعروف
لفنومولوجيا الروح ، وكذلك مناقشة بول ريكور ،
لفنومولوجيا الروح فى كتابه : « فى التفسير » .
غير أنه يلزمننا أن تقتصر فيما نجنه من هذا
التفسير على ضرب من المواجهة بين فكرين تمنحنا
المتعة العقلية سائلة الذكر ، باعتبار هذه المواجهة
محاولة « هيومسطيقية » : باعثة على الفحص .

وغنى عن البيان أن لهذه المواجهة - اذا تذرعنا
بما ينبغى من الحذر - مكاسب عقلية لكل من
الفيلسوف والطبيب النفسى . سبرى الفيلسوف
- مفتبط - أن نظاما اكليتيكيا يصطنع منهج
العلوم الاستقرائية هو التحليل النفسى
لمرضى النفس ، يفضى الى قضايا ذات مصدر
عائى ، هو شقاء الانسان المريض وأحواله -
تناظر قضايا فى الانسان ذات مصدر تأملى ومنهج
ميتافيزيقى استنباطى . وأقول تناظر مناصرة
ما هو « هومولوجى » ولا أقول أنها هى هى .
ومع ذلك فإن المتعة العقلية بالقياس الى الفيلسوف
لا ينتقص منها كون الأمر هو هومولوجى لا هوية .
أما بالقياس الى الطبيب النفسى وعالم النفس فإن
متعتها ومكاسبها فيما أرى - أعظم . وليس
أقل هذه المكاسب أن هذه المواجهة تفتح لهما
باب التفكير الفلسفى ، فما أعظم حاجتهما أن
يطرقا . سبرى أن النظر الفلسفى ليس خرافة

ما هي اذن اسباب نشأة الوعي بذاته ؟

الإجابة تلزمني أن أستيق التسلسل **المنطقي** **الديالكتيكي** في فنومولوجيا الروح . ولا أخفى على القارئ أنني أتجمل الأمر عن عمد ، لأن هذا يتيح لي أن أبرز توا قضية من أهم القضايا التي تعتبر حجر الزاوية في بناء هذا المقال . السبب في نشأة الوعي بذاته ليس التامل في موضوع ، ليس « أنا أفكر » ، لأن التامل أو التفكير يستغرق في موضوعه فلا يتاح للتمثل أن يردت الى الوعي بذاته . الوعي بذاته هو **الرغبة** ، هو الرغبة في رغبة ، هو الرغبة هو في رغبة آخر ، هو الرغبة أن أكون موضع رغبة آخر ، أن أكون قيمة ترغيبا رغبة آخر ، أن يعترف هذا الآخر بي بوصفي قيمة في ذاتها مرغوبة منه . وبعبارة أخرى فإن « **الرغبة الإنسانية** » ، أي الرغبة الخالقة للوعي بذاته ، للواقع الانساني ، إنما هي في نهاية الأمر دالة (متوقفة) على رغبة في الاعتراف من قبل آخر يصاحب الرغبة . وهذا هو ما يميز الانسان عن الحيوان . فالحيوان برغبته فيما ينقصه (طعام أو أنثى تشبع شبقه) لا يعدو مرحلة ضرب غامض من « **الاحساس** » بذاته **Selbstgefühl : feeling of Self** . أما الوعي بذاته فلا سبيل اليه الا من خلال تواصل باخر ، فيكتشف الوعي بذاته بوساطة وعي بذاته الآخر . الوجود اذن ، وجود الانسان بما هو انسان تخلقه الرغبة في رغبة على النحو الذي بينا اذن **الأنانية** وبوسعني أن أقول : أرغب في رغبة فانا موجود ، دون حاجة الى « اذن » (هذه الصياغة لم ترد لدى هيجل . وقد أكون قراتها لدى أحد شرائحه ، أو لعلها فرضت نفسها على ذهني أثناء الكتابة) من حيث أن وعي بذاته معطى مباشرة في هذه الرغبة في رغبة . هذا ما يسفر عنه دياكتيك فنومولوجيا الروح في تعريف الوعي بذاته . وهو تعريف عياني أبعد ما يكون عن التجريد ، يتناظر ما تسفر عنه كشوف التحليل النفسي التي يمكن أن نجملها في أن فرويد عرف الانسان بلغة رغبته مخالفة في ذلك **أرستطو** الذي عرفه في « **منطقه** » بلغة الانسان العارف . وأكثر من ذلك فان هيجل يبرز وجها آخر للرغبة الخالقة للواقع الانساني ، في أن الانسان لا يرغب الا ما يرغب الآخر ، أي أن ما يجعل موضوعا ما محط رغبة هو « **وساطة** » رغبة آخر ، هو أن الآخر يرغب هذا الموضوع . وهو أمر مألوف لنا في التحليل النفسي في ذلك الموقف المثلث المكون من الطفل والديه . وما يتصل به من مشاعر المنافسة والغيرة ، تلك الغيرة التي يعرفها عالم النفس الفرنسي الراحل « **هنري فالون** » بأنها تعاطف

معذب Sympathie Souffrante على أن وجودي وقد عثرت عليه بفضل الآخر ، فهو مشوب بالغربة : الآخر . انه وجود واغتراب معا من حيث أنه عثور على الوجود داخل الاغتراب : في الغريب الآخر . حقا انه ليس اغترابا شاملا من حيث ان الآخر إنما هو « أنا » آخر ولكننا نلمس حتى قبل أن نؤغل في فنومولوجيا الروح الدياكتيك بين - الذاتي خالق الأنا - الأنا الآخر . خالق وجودي .

ولعلنا بلغنا من القضايا أكثر مما تتيحه لنا المقدمات ، فلنعد الى حيث تركنا هيجل في مقدمة فنومولوجيا الروح ناقدا نقد كانط معرضا عن مطلق شلينج رافضا الشك المطلق . فما الذي يقدمه لنا بدلا من ذلك كله . أنه يقدم لنا الفنومولوجيا . أعني دراسة نمو المعرفة **الظاهرة** **Erscheinung : Phénoménal** حتى تبلغ المعرفة المطلقة . فكيف يكون ذلك . يرى هيجل أن الظاهرة مرحلة زمنية أو لحظة ضرورية من لحظات الماهية . بمعنى أن مظهر العلم لحظة من لحظاته ومن ثم فهو (أي المظهر) علم بدوره . ذلك أن « **الماظهر** » يمكن اعتباره طريق الوعي الطبيعي العادي مدفوعا في آخر المطاف الى المعرفة الحقيقية ، من حيث أن هذا الطريق يمثل سلسلة حلقاتها هي مكونات أو محطات جوهر النفس ، محطات تلزم عن طبيعة تكوينها . فإذا ما ظهرت أثناء **رحلتها** من خلال تجربتها الكاملة بنفسها فانها ترتفع الى مستوى الروح فتبلغ المعرفة بما هو في ذاته .

« **ان الوعي الطبيعي (العادي) يسفر الدليل على أنه « معنى » معرفة أو معرفة لا واقعية . وكما كان (هذا الوعي) يخال نفسه مباشرة معرفة واقعية فان لذلك الطريق . . دالة سالبة ، وأن تحقق (ذلك) « المعنى » يعادل بالقياس الى (ذلك الوعي) فقدان نفسه ، لأنه يفقد حقيقته في ذلك الطريق ، ومن ثم يمكن اعتبار هذا الطريق طريق الشك أو ع . الأصح طريق اليأس » (هيجل فينومولوجيا الروح ص ٦٩) .**

ويعلق أبوليت على هذه الفقرات بأن هذا الوعي الطبيعي (العادي) إنما هو وعي يجهل نفسه . وأن أحد سماته الأساسية أنه لا وعي جذري ، ولنا أن نطلق على هذا اللاوعي (الجذري) بذاته : دالة اللاوعي للوعي (الخاصة بالوعي) ، بمعنى أن الوعي يرى ولكنه لا يرى نفسه ، فهو حين يعرف يستجمل ، أي أنه معرفة ومجهل بالقياس لنفسه . « **ان الوعي الطبيعي** » (كما قال هيجل) يسفر الدليل على أنه « **معنى** »

كيف أتيج لهذا الفيلسوف مثل هذه الفطنة العقيمة بأحوال النفس .

ولنعد مرة أخرى الى حديث هيجل عن منهجه
ازاء المعرفة الظاهرية . تبدو أصالة المنهج في
قبوله ما يحدد المعرفة الظاهرية التي تميز توا ،
بما هي معرفة ، لحظة معرفة ، ولحظة حقيقة .
ذلك أن المعرفة الظاهرية بما تحتويه من التضاد
بين الذات والموضوع ، وبين اليقين والحقيقة ،
بوسعها أن تسير قدما في فحص نفسها . وهذا
الفحص انما هو التجربة . ذلك أن الوعي من
ناحية وعي بالموضوع ، ومن ناحية أخرى وعي
بالذات . ومن حيث أن الوعي يستهدف الشيء في
ذاته فهو بما هو وعي يميزه عن معرفته به .
وعلى أساس هذا التمييز يتم الفحص . فإذا ما تبين

من المقارنة عدم التطابق بين اللحظتين (الشيء في
ذاته والوعي به) فعلى الوعي أن يعدل معرفته
حتى يطابق الموضوع . على أنه في تغيير المعرفة
تغيير بالضرورة في الموضوع ، طالما أن المعرفة
معرفة بالموضوع ، أو أن محك الفحص يتغير اذا
ما تبين أن ما كان موضوع المحك قد تغير . (ذلك)
أن الفحص ليس فحصا للمعرفة فحسب وانما
هو فحص لمحكها أيضا .

ان هذه الحركة الديالكتيكية التي يقوم بها
الوعي في نفسه : في معرفته وفي موضوعه على
السواء من حيث أن الموضوع الجديد الحقيقي
يبرز أمامه - هذه الحركة الديالكتيكية انما هي
التجربة . (نفس المرجع ص ٧٥)

« ان التجربة التي يقوم بها الوعي بذاته . .
انما تشمل النظام الكلي للوعي ، أو الملكة الكاملة
لحقيقة الروح . وان الوعي في دفعته صوب
وجوده الحقيقي . . يبلغ نقطة فيها تتساوى
الظاهرة والماهية . وعندما يسك الوعي بهذه
الماهية الخاصة به فانه بذلك يعين طبيعة المعرفة
ال مطلقة نفسها » . (نفس المرجع ص ٧٧)

وهذا يعني في نهاية الأمر أن هيجل يرى
العلم مستقرا في التجربة .

علينا الآن أن ننظر في الحركة الديالكتيكية
التي تضي بنسنا من الوعي الطبيعي (المادي)

معرفة ومن ثم فإن هذا الوعي في لا وعيه يلعب
بمسد كل شيء بعض نفسه ، وهو إذن معرفة ،
بالقوة ، بنفسه ، ضرب من المعرفة تستيق المعرفة .
وهو من حيث أنه استيق لنفسه ، من حيث أنه
في تضال وضال فهو تجربة (بنفسه) **ورحلة**
بأسرها في طريق معين .

ومضى أبوليت فيقول : ان هذا الطريق هو طريق
تراجيديا أوديب ، تراجيديا النفس الانسانية .
أنه طريق اكتشاف الذات في ذلك الوعي اللاوعي
بنفسه . ثمة إذن درب بعينه وان الوعي منطلق
في رحلة هي التجربة (بالمعنى المشار اليه في
عبارات هيجل السابقة) . وان عرض هذه
الرحلة بما هي رحلة انما هو موضوع فنومولوجيا
هيجل .

ولكن كيف يكون الخروج من طريق الشك
ذى الدلالة السالبة كما ورد في حديث هيجل .
أنه يذكرنا ويلعب في ذلك ، بأن ثمة فرقا بين مذهب
الشك الذي لا يرى الا العدم الخالص أو النفي
الخالص ، وبين الموقف الديالكتيكي الذي يفتن الى
أن هذا العدم أو النفي انما هو على التحديد عدم
أو نفي لهذا الذي ينشأ عنه ، وبالتالي فهو
لا ينفصل عن المحتوى المنفي ، فيتولد من ذلك
توا شكل جديد ، وفي النفي يتم انتقال به تجري
عملية تلقائية تتحقق من خلال السلسلة الكاملة
لأشكال الوعي . (فنومولوجيا الروح ص ٧١)

ذلك أن « الوعي . . انما هو فعل تخطي
المحدود ، وعندما يستأثر بالمحدود (فهو) فعل
تخطي نفسه . . يتلقى الوعي إذن هذا المنف
يأتيه من نفسه ، عطف يقصد عليه أي استمتاع
محدود . وفي غمرة هذا العنف فان الحصر
(القلق) قد يجعله يتراجع أمام الحقيقة ، يتوق
ويميل الى الاحتفاظ بهذا الذي فقدانه مهدد .
ولكن هذا الحصر لا يهدأ . عبتا يحاول التشبث
في الاحراك بلا فكر ، فالفكر يعكر صفو غياب
الفكر ويزعج الهم سكونه . . » (نفس المرجع
نفس الصفحة)

ويلعب أبوليت في الهامش على هذه الفكرة
بقوله ان ديالكتيك الهم الانساني يبدو من أبرز
أنواع الحدس الهيجلي . **والواقع أن أي محفل**
نفسى يقرأ هذه الفقرات لا يسلمه الا أن يعجب

الى السوعي بذاته بوصفه المنطلق الى المعرفة المطلقة . سبق أن بينا أن الوعي بذاته لا يتخلق الا من خلال الرغبة في رغبة آخر . وبوسعنا الآن أن نضيف قضية أساسية نستطيع أن نجلوها بمقارنة : على حين أن الوعي في عزله كما نجده لدى ديكارت يتجه صوب الله حتى يحصل على ضمان صدق المعرفة ثم يعود - مسلحا بشهادة علوية - الى أقرانه ، نجد الأمر لدى هيغل جسد مختلف . فعنده التواصل المتبادل بين كثرة من الوعي ، في اللغة وباللغة ، بما تحمله من اعتراف متبادل ، هذا التواصل هو الذي يشكل الوعي بذاته الشامل فيرتفع النقاب عن الحقيقة .

وهنا نواجه في صفحات خالدة من فنونولوجيا الروح (في الفصل الذائع الصيت : الوعي بذاته) يدور الحديث فيها عن أحوال الوعي بذاته وتبلغ فيها عبقرية هيغل ذروتها . فلنتسأن في قراءة ما يقول . ولكن علينا أولا أن نتذكر أنه يلزم عن ديكارتيك الرغبة أن الوعي بذاته انما يكتشف نفسه في وعي بذاته آخر أو كما يقول هيغل : **ان الوعي بذاته لا يبلغ بقيته الا في وعي بذاته آخر** . ويمضي هيغل فيقول : « ان الوعي بذاته انما هو في ذاته ولذاته عندما يكون ، ولأنه ، في ذاته ولذاته بالقياس الى وعي آخر » وهنا نواجه مفهوم الازدواج (السوعي بذاته مزدوجا) بوصف الوعي بذاته ضربا من انعكاسات مرآوية (نسبة الى مرآة) بمعنى أن الوعي بذاته لا يتحقق كانية الا اذا رأى نفسه في وعي بذاته آخر مدفوعا في ذلك . برغبته في رغبة آخر . وببيان ذلك أن السوعي بذاته ليس شيئا مسجوناً في كيان بيولوجي . وانما هو علاقة : علاقة بآخر . وبودي أن ألفت نظر الزملاء من علماء النفس وأطباؤها الى أهمية هذه القضايا . فسرون أنها ليست « كلاماً في كلام » . ان أصالة ما يذهب اليه هيغل تتلخص في قوله أنه من اللامعنى أن نتحدث عن الانا خارج هذه العلاقة . غير أن العلاقة بالآخر لا تكون كذلك الا من حيث أن الآخر هو أنا ، وأن علاقة الآخر بي لا تكون كذلك الا من حيث أن أنا هو الآخر .

ف . هيغل

وهذا يذكرنا بقول رامبو الذى صدرت به هذا المقال Je est autre أنا يكون آخر . نحن هنا أمام مفهوم الآخريّة (أو الغيرية Alterité) فى الأنا الذى يشير إليه التناقض المزدوج فى الاصطلاح المألوف Alter غير ، Alter ، أنا Ego

ويطلق هيجل على هذا الموقف : **الامتناهي** ، لأنه يتضمن دلالة مزدوجة : يقول هيجل : **« يوجد بالقياس الى الوعي بذاته وعي بذاته آخر (وهذا الأخير) يتبدى للوعي بالذات من الخارج »** . بمعنى أن وجودي بوصفى أنا يقتضى أن أجد آخر . غير أن ذلك يزج بنا فى دورة ذات « معنى مزدوج : أولا : أن الوعي بذاته يفقد نفسه لأنه يجد نفسه بوصفه ماهية أخرى ، أى اننى وقد وجدت **أنا آخر** ، فقدت نفسى من حيث انى أجد انائى بوصفه آخر . ويلزم عن ازدواج المعنى أن الوعي « بناء على ذلك يفنى الآخر لأنه لا يرى الآخر بوصفه ماهية وانما يرى نفسه هو فى الآخر » . (نفس المرجع ص ١٥٦) . ثمة إذن سباق لا متناه حيث لا يلحق الوعي بذاته نفسه ، على عكس الحال فى الحياة :

واذا ما حاول الوعي بذاته أن يفنى الآخر فان لذلك معنى مزدوجا . **أولا** : عليه أن يفنى الماهية الأخرى المستقلة حتى يحصل على اليقين بذاته بوصفه ماهية . **ثانيا** : ولكنه بناء على ذلك يفنى نفسه من حيث أن الآخر هو نفسه .

على أن هذا الافناء ذا المعنى المزدوج للوجود الآخر ذى المعنى المزدوج انما هو – فضلا عن ذلك – عودة ذات معنى مزدوج الى الذات نفسها . ذلك **أولا** لأن الوعي بذاته يبعث نفسه بذلك الافناء أى يصيب من جديد عدل نفسه بافناء وجوده الآخر . **وثانيا** فهو يعيد الى نفسه الوعي بذاته الآخر لأنه كان موقفا بذاته فى الآخر . انه يفنى كيانه هو فى الآخر وبالتالي يرد الى الآخر حريته (**واستقلاله**) فيصبح آخر حقا .

أن ديالكتيك الوعي بذاته فى علاقته بوعى بذاته آخر صور على هذا النحو بوصفه عملية

يقوم بها واحد من الوعيين . ولكن لابد أن تتم هذه العملية من الوعيين معا متبادلين متآزرين . فاذا كنت سأتعرف على الآخر بوصفه أنا فينبغى أن أراه يفعل ازانى ما افعله ازاه .

وهنا نلمس فقط التشابك بين وعيين يرى كل منهما نفسه فى الآخر ولكنها « **يربان** نفسيهما تزيان الواحدة فى الأخرى » ، وبعبارة أخرى انهما (**الوعيان**) « يعترفان بنفسيهما كمتعترفين يتبادلان الاعتراف » (نفس المرجع ص ١٥٧) .

غير أن ذلك لا يتم بغير نضال مرير ، نضال حتى الموت يقيم أحد طرفي النضال سييدا والطرف الآخر عبدا . الأول لأنه يخطر بحياته من أجل السطوة الخالصة ينتزع بها اعتراف العبد الذى يشتري حياته بعبودية معترفة بالسيد . ولن نمضى فى عرض التطور الديالكتيكي بين السيد والعبد لأنه لا يتصل بهدفنا من هذا المقال فضلا عن أنه موضوع مألوف .

ولكن لا يفوتنا أن نشير اشارة عابرة الى ما يطلق عليه هيجل **الوعي الشقى** الذى يبدو انه تخلص من الغيرية (**الآخر**) فى انطواء على الذات . انه شقى بنصبه فى العمل ويتميز بأنه حول ما كان له سيذا الى شئ لم يعد فى متناوله : الضمير الصارم : فقد أصبح السيد (الآخر) باستدماجه : **الأنا الأعلى** : سيذا فى الداخل ، طاغية لا يكف عن الاتهام فيغوص الأنا فى لجة من مشاعر الذنب . لقد انتقلت علاقة السيد بالعبد من المسرح الخارجى الى المسرح الداخلى . ولا شك أن المشتغلين بعلم النفس قد فطنوا الى ما يشير اليه هذا التأويل .

ومعها كان الأمر فعلينا أن نذكر أن الصورة المجردة للانعكاسات المرآوية بصدد الوعي بذاته التى سبق عرضها – وان كانت لا تنتهى الى مازق – الا أنها الحبرة الأساسية فى تكوين الوعي بذاته بحيث يمكن – تسجيلها – أن نقول مع أبوليت : « **ان ماهية الانسان أنه مجنون ، أى**

أن يكون هو في الآخر ، أن يكون ذاته بهذه الغيرية عنها ولعل بأسكال في ومضة من الحدس قد تبين هذه القضية عندما قال : « ان الانسان مجنون بالفرورة حتى ليصبح مجنونا على نحو آخر من الجنون ، اذا لم يكن مجنونا » .

بين كشف التحليل النفسي وقضايا فنومولوجيا الروح

الانا والآخر

علينا قبل أن تنتقل الى الشطر الثاني من هذا المقال الذي سنعالج فيه قضايا ذات طابع عياني في فنومولوجيا الروح - علينا أن نرجع الى كشف الطب النفسي والتحليل النفسي وعلم النفس بصدد الديالكتيك الأخيرة (الغيرية) في الأنا ، من حيث أن هذا الديالكتيك يعالج مشاكل محددة في أحوال الانسان موضوع دراسات الطب النفسي وعلم النفس بعامة والتحليل النفسي بخاصة . وسأبدأ بعرض مشاهدات فذة قام بها فرويد ، وجدت طريقها الى بحوث عدد من الفلاسفة المعاصرين لأنها - كما يقول پول ريكور - تلقى لديهم صدى من التعاطف لما تتضمنه من نفاذ البصرة في موضوع يناظر بعض ما يشغلهم وخاصة مشكلة الآخر ، التي لم تصبح مشكلة الا في الفلسفة المعاصرة . يذكر فرويد في رسالته « ما فوق مبدأ اللذة » (مجموعة المؤلفات الأساسية في التحليل النفسي . دار المعارف بمصر ص ٣٤ وما يليها) : أنه اتفق له أن يشاهد أفعال ولد صغير كان يبلغ من العمر ثمانية عشر شهرا ، وذلك لفترة دامت عدة أسابيع ، عاشها معه ومع أهله في دار واحدة (كان هذا الطفل حفيد فرويد) ، وانقضى من الوقت زمن طويل قبل أن يتضح له معنى أفعاله المحيرة التي كان يواصل تكرار القيام بها . وكان الطفل حينئذ لا يكاد يفصح ، وكان مطيعا مهذبا ، ولم يكن يبكي أو يصيح اذا خرجت أمه من البيت وتركته ساعات بأكملها ، رغم أنه كان متعلقا

بها تعلقا شديدا . ومع ذلك كان هذا الطفل المهذب يمارس بين الحين والحين عادة مزعجة . فقد كان يقذف كل ما يقع تحت يده من أشياء الى أحد أركان الحجرة أو تحت بعض الإثاث ، وكان اذا يقذف بهذه الأشياء بعيدا تبدو عليه أمارات الارتياح ويصيح : fort (بالألمانية : ذهب) حتى فطن فرويد آخر الأمر الى أن ذلك لعبة ، وأن الطفل كان يستخدم دماه كي يلعب بها لعبة « ذهب بعيدا » أو « اختفت الأشياء » . وحدث يوما أن شاهد ما أيد رأيه . اتفق للطفل يوما أن أمسك « بكرة » التف حولها بعض الحيط ، فكان يقذفها بعيدا في مهارة داخل سريريه الصغير المحاط بستار وهو ممسك بالحيط ، حتى اذا ما اختفت البكرة صاح : « ذهبت » ثم يجذبها فتظهر البكرة ويصيح في ارتياح Da (بالألمانية : ها هي) .

كانت هذه اذن لعبته بأكملها : الاختفاء والعودة ، يكررها مرات ومرات في ارتياح أثناء غياب أمه عنه . يبدو اذن أن الطفل الذي كان يحزنه غياب أمه ، كان بذلك يلعب لعبة الغياب والحضور . فهو يأخذ في يده بزمام الموقف فيجعلها ، في لعبته ، تغيب عن ناظره على نحو رمزي ويقضيها - وسيكولوجيا يقضيها - ثم يبعثها من جديد. وهكذا يسيطر على الموقف الذي كان يستثير فيه الشعور بالاسى والتمزق ، ويصبح في لعبته فاعلا ازاء موقف كان يدهمه وهو في حالة سلبية لا يملك من أمره شيئا ، فيفتعل بمحض ارادته هذا الذي كان يشقيه ويكاد يشعره بغيبابه هو (وفنائه) المصاحب لغيباب أمه ، من حيث أن الطفل يتعين بأمه (يتوحد بها) في تلك السن المبكرة كما كشفت عن ذلك بحوث التحليل النفسي . وقد قام الدليل على صحة تفسير اللعبة بأنها لعبة الغياب والحضور عندما حدث يوما أن بقيت الأم عدة ساعات خارج البيت فحياها الطفل عند عودتها بقوله « البببي (الطفل الصغير) ذهب » . وقد اتضح مدلول عبارته على ضوء ما فعله الطفل أثناء غيبة أمه الطويلة . فقد عثر على وسيلة للاختفاء

هو نفسه : كان قد رأى صورته منعكسة في مرآة كبيرة فما كان منه الا أن جثم على ركبتيه ، الأمر الذي أدى الى اختفاء صورته في المرآة .

وغنى عن البيان أن اختفاء صورته في المرآة يتضمن فقدانه نفسه من حيث أن استبعاد الآخر (الصورة المرآوية) يتضمن استبعاد الذات ، حتى إذا وقف الطفل وظهرت صورته من جديد فإن استحضار الآخر (الصورة المرآوية) يتضمن أيضا فقدان الذات من حيث أن الذات خارجة عن نفسها على نحو ما ، إذ أنها ترى نفسها عندئذ بوصفها آخر ، بوصفها مفتربة فى آخر . وهكذا نلتقى فى دياكتيك هذه الواقعة العيانية بدياكتيك هيجل ذى الطابع المجرد - السابق ذكره - بصدد الوعى بذاته بوصفه انعكاسات مرآوية ، يتخلق موجودا مفتربا معا فى علاقته بوعى بذاته آخر .

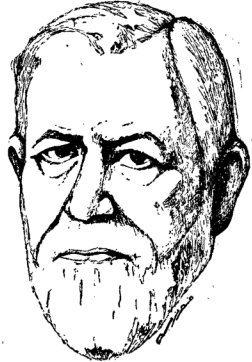
ولنعد مرة أخرى الى لعبة البكرة والخيوط :
لعبة الغياب والحضور . نعلم - من كشوف التحليل النفسى - أن التعيين (التوحد) بالمعتدى حيلة من حيل الدفاع المألوفة فى الظهور على الخوف من المعتدى . فالطفل فى لعبة الغياب والحضور يقوم هو بدور المعتدى (الأم بوصفها مصدر شقائه واقتاده نفسه من جراء غيابها) . فهو اذن الذى يقضى الآخر (أمه) فيفرغ بذلك غضبه من خلال تبادل الأدوار ويتحداهما وكان لسان حاله يقول : « حسنا لست فى حاجة اليك ، فانا أقصيك بنفسى » . وينبغى أن نذكر أنه من عادة الأطفال أن يقوموا بأنفسهم ، فاعلين ، بما عانوا منه فى موقف مؤلم ، كان يلعب أحدهم لعبة الطبيب ازاء شخص آخر ، عقب فحص مؤلم أو عملية جراحية صغيرة كان هو موضوعها من قبل طبيب . على أن أهم ما فى لعبة الغياب والحضور إنما هو ضرب من الانجاز الثقافى (Cultural) من حيث أن الطفل يفلح من خلال لعبته فى تحقيق اقلاع عاطفى عن مصدر الاشباع ، وقبول التخلي ، فى موقف رمزى ، عن الرغبة الفجة التى يحكمها مبدأ اللذة ، والسير قدما ،

من خلال الرمزية ، نحو النضج . وهو ما نطلق عليه فى التحليل النفسى انجاز التعيين الذاتى انجازا يتفاضل به « الأنا » عن الأنا الآخر ، تفضلا يفضى الى استقلال عن الآخر يقتضيه « مبدأ الواقع » . وهذا يناظر ما يذهب اليه هيجل فى قوله : « ان الافناء ذا المعنى المزدوج للوجود الآخر ذى المعنى المزدوج ، إنما هو . . عودة ذات معنى مزدوج الى الذات نفسها . ذلك أولا لأن الوعى بذاته يبعث نفسه بذلك الافناء ، أى يصبح من جديد عدل نفسه بافناء وجوده الآخر . وثانيا فهو يعيد الى نفسه الوعى بذاته الآخر لانه كان موقنا بذاته فى الآخر . انه يفنى كيانه هو فى الآخر وبالتالى يرد الى الآخر حريته فيصبح آخر حقا » .

ويجدد بى استكمالا لما سبق - أن أسوق ما أسفرت عنه بعض الدراسات فى التحليل النفسى فيما يطلق عليه : **مرحلة المرأة** ان الطفل حتى الشهر الثامن اذا نظر فى المرآة يمد يده اليها كأنه يرى قرينا : Double (قارن هيجل Doublement de la Conscience) ، ويمد الطفل يده يريد أن يلمسه وينظر الى صورته فى المرآة اذا نادته أمه . وفجأة عند اجتيازه الشهر الثامن ، تجده يفيض مرحا عندما ينظر الى صورته فى المرآة . وتدل مجموعة استجاباته أمام المرآة اذ ذاك على أنه بدأ يدرك لنفسه صورة مرئية ، أى انه أصبح مشاهدا لنفسه . وهذا يتضمن بالضرورة أنه فطن الى صورته فى نظر الآخرين . وبعبارة أخرى تتميز هذه المرحلة بضرب من التفاضل بين الذات والآخر ونشأتها معا ، من حيث أن ادراكه قبل ذلك كان قاصرا على أحاسيس مباشرة كان يعيشها فى الآخرين كما يعيش ما يراهم يعيشونه . ثم هو اذ يفتن الى صورته المرئية ينتزع من الوجود المباشر الى وجود متخيل يفترب فيه هذا الوجود المباشر ، اذ تستحوذ عليه الصورة المرآوية بوصفها النسوة الرمزية لضمير المتكلم أو ضمير الرفع المنفصل : « أنا » قبل أن يتموضع فى دياكتيك التوحد بالآخر (أو على الأصح قبل أن يعين ذاته بالآخر) وتأتى اللغسة تسجل هذا التوضع .

نواجه اذن في هذه المرحلة اغترابا في سلسلة من الوجود والاغتراب ، نشاهد بعضها حين نرى طفلا يراقب طفلا آخر من سنه فاذا وقع الثاني صاح الأول صيحة الألم وكأنه هو الذي وقع (واذا راجعنا أنفسنا نحن الكبار وجدنا أننا نفعل ذلك أحيانا وخاصة أثناء مشاهدة مسرحية ذات طابع تراجيدى) • على أن هذه الظاهرة السيكلوجية التى يطلق عليها علماء النفس « العبرية » Transitivity تكون أوضح ما تكون لدى الأطفال بين السنة والسنتين ونصف ، ولدى بعض مرضى النفس • فاذا سلك أحد طفلين مسلكا سلك الآخر المسلك المكمل له ، كأن يتخذ الواحد هيئة العارض فيتخذ الآخر هيئة المتفرج ، أو اذا اتخذ أحدهما موقف السيد (الطاغية) وقف منه الآخر موقف العبد • ولكننا لا نلبث أن نتبين فى سلوكيهما أن كلا منهما يعيش دوره ودور الآخر معا ، أى أن كلا منهما يعيش خبرته ويعيش « عبرها » (أى خبرة الآخر) ، حتى أن الطفل قد يحس أنه تلقى الضربة التى كان هو الذى كالمها • ويصف لنا « هنرى فالون » مشاهدة مؤحية : طفلة كانت جالسة الى جوار مربيتها وبجانبتها طفلة أخرى ، وكان يبدو على الطفلة الأولى أمارات القلق ، (لأسباب يضيق المقام عن ذكرها) ، وفجأة صفعت الطفلة زميلتها • وعندما سئلت عن فعلتها أجابت أن زميلتها هى التى صفعتها وأنها هى الشريرة • ولم يكن هناك شك فى اخلاصها فيما تقول وفى يقينها بادانة زميلتها • لايد اذن أن مشاعر القلق التى انتابت الطفلة الأولى فاضت بها فخلعت على زميلتها هالة من الشر والعدوان • وقد ينطلق الطفل يقوم بالدورين المتكاملين (السيد والعبد ، العارض والمتفرج • الخ) دون مشاركة أو مع مشاركة لا تذكر من الطرف الآخر ، ويكتفيه عندئذ محضه فما الطفل الآخر بالنسبة له الا صورة : صورة الشبيه : صورة مرآوية •

س . فرويد

ويطلق - فى التحليل النفسى - على هذا الضرب من الإدراك : الإدراك النرجسى الذى

يصاحبه تعيين (توحيد) نرجسى بالآخر ، بمعنى انه يرى نفسه فى الآخر كما انه يرى الآخر فى نفسه ، بحيث يكون مضيقا فى الآخر والآخر مضيقا فيه ، وهى احوال تجدها بوضوح لدى مرضى العقل : فالمرضى البارنوى الذى يتهم بخيائنه مع رجل آخر انما يرى ، فى الحقيقة ، نفسه فى زوجته ، يرى الجزء الانثوى (أى رغباته الجنسية المثلية) فى زوجته ، فهو يسقط بعض نفسه على زوجته ، ويحارب فيها مالم يستطع أن يحاربه فى نفسه . كما أن المريض بالاكتئاب الذهاني الذى يوجه الى نفسه أخطر التهم والتحقير وينكر على نفسه حق الحياة ، حتى لقد يقدم على الانتحار ، يتبين فى آخر الامر أن كل هذا الهجوم العنيف الغاضب انما يقصد به الآخر المحبوب المكروه معا ، والقابع داخل نفسه ، بعد أن تخلص عنه « بالغياب » الحقيقى أو النفسى ، فيستدمج داخل النفس . ولا يمكن أن تتم عملية الاستدماج الا لسبق وجود تعيين ذاتى نرجسى هو السبب أيضا فى عملية الاستسقاط فى مرض البارانونيا السابق ذكره .

فإذا عدنا مرة أخرى الى لعبة الغياب والحضور لدى الطفل الذى غابت عنه أمه ، فسنرى فى ضوء التعيين الذاتى النرجسى بالأم أن ديالكتيك الغياب والحضور أكثر تعقيدا مما قدمنا . فالطفل كان يلقى بالبكرة داخل سريره المحاط بستار أى فى المكان الذى يختفى هو فيه عن الأنظار ، وبالتالي فإن العلاقة التى يقيمها الطفل مع أمه من خلال لعبته انما تتم عن طريق علاقة نرجسية بنفسه وبأمه . وقد رأينا الطفل يوما يبادر أمه عند عودتها بقوله « الببى ذهب » وذلك بعد خبرته أمام المرأة يجثم فتختفى صورته ويقوم فتبعث . يتضح إذن أن لعبة البكرة وخبرة المرأة تدوران فى فلك نرجسى : أى علاقة جسمه بصورته المرآوية ، وبالتالي فإن تعيينه ذاته بأمه تعيين نرجسى مزدوج : أمه فى غيابها وأمّه فى عودتها . فهو عندما جعل البكرة تختفى فى سريره يقوم « بإخراج مسرحى » لموقفه هو مهجورا من أمه ، ولكنه إذ

ياخذ بزمام الموقف فهو الذى يهجر متعينا بالأم التى تهجر ، ويعمل أمه مكانه أى عينها بنفسه مهجورا مادام يخفى البكرة (أى أمه) فى سريره هو . ولكن لما كانت الأم المهجورة فى هذه الحالة تمثل الطفل مهجورا فى الواقع ، فإن ذلك يعود به من جديد الى البكرة بوصفها هو . فإذا ما جذبها فانه يبعث أمه وبعث نفسه معا : يبعث الأم التى هجرت ونفسه المهجورة غير مهجورة . وقد يبدو انه بانتهاء الجزء الثانى من اللعبة قد صحح موقفا مؤسسا من خلال ديالكتيك الغياب والحضور ، ولكن الحضور الرمزي للأم الهاجرة لا يستطيع أن يمتص شعور التمزق والضيق فيها من حيث أنها لم تحضر فعلا . ومن هنا كانت حاجته الى تكرار ديالكتيك الغياب والحضور الذى يستشعر فى بعض لحظاته ومضة من أمل العثور على نفسه المضطربة لا تلبث أن تنطفئ .

ولكننا رأينا رغم ذلك فيما سبق من مناقشة أن اللعبة بما تحمله من رمزية – لا ينهض لها الا طفل الانسان – تفتح طريق النضج الانسانى من خلال تعيين بالآخر تنخفض فيه سمة النرجسية تدريجا من حيث أن الطفل يرى الآخر يعرضه عن اقلعه عن اشباع الرغبة المباشرة اعترافا بحقه فى الوجود ، اعترافا يبعد الى الذهن ديالكتيك هيجل بصدد السيد والعبد وفض أزمة الوجود المفترق (النرجسى) من خلال اعتراف متبادل ، الا اذا ضاق أفق السيد وأصر على موقفه فينتهى الأمر بفوز العبد سيدا للسيد وانقلاب السيد عبدا للعبد .

على أن أقرر الآن أن التحليل النفسى الذى قدمته للعبة الغياب والحضور ، انما يتخطى ما انتهى اليه فرويد . ذلك أن فرويد ترك بعض جوانب هذه اللعبة غامضة تفتقر الى فحص أعقق . وعلى أن أقرر أننى استكمل تحليل فرويد تحت تأثير تمثلى لمنهج هيجل الفنومولوجى . واعتقد أننى لا أناقض نفسى ، من حيث ما قدمت فى صدر هذا المقال من وجوب

غريزة الموت كما قدمه فرويد في كتابه سالف الذكر كان من المحتم أن يكون مصيره الرفض . ذلك ان فرويد لم يظن الى الجانب البناء لهذا المفهوم . الا أننا بفضل تمرسنا بالمنهج الفنومولوجي الهيجلي نعلم أن السالبية (**والموت لا يعدو في نهاية الامر أن يكون ضربا من السالبية**) انما هي حلقة يقتضيها اطراد النمو في الحياة ، وهي بعد : بوصفها نقیض أطروحة — تلزم لزوما عن الأطروحة . وبعبارة بسيطة أن الافناء الذي كان يجريه الطفل في لعبة الغياب والحضور (افناء يشمل أمه وبالتالي يشمل بناء على تعينه الترجمي بها) انما هو افناء لضرب خاص من الوجود ، أعني ذلك الوجود الترجمي الذي اذا طال أو ارتد اليه الراشد يفضي الى الموت النفسي المحقق (الم يفن ترجم من طول تأمله صورته في الماء ؟) . ان الترجمية ضرب من « **الأنأ وحدية** » الانزالية وبالتالي رفض للتواصل بين الذاتي وهو لب الحياة الانسانية السليمة والطريق الى ارساء الانية على أساس مكين .

نستطيع اذن أن نقرر أن السالبية : الموت او الافناء ، لها جانبها الإيجابي من حيث انها موت الموت ، موت ما يفضي الى الموت . ويقوم الدليل اليوم — وبعض هذا الدليل قدمه لنا فرويد نفسه — على أن السالبية والنفي المدمم هي الطريق الى بزوغ العقل ، الى تكوين الرمزية والانطلاق الى حياة انسانية ثرية بمنجزاتها .

وهذا يعود بنا مرة أخرى الى فنومولوجية الروح التي قيل عنها أنها تبع لا ينضب سواء أكان من ينهل منها فيلسوفا (بما في ذلك الفيلسوف الماركسي) أو طبيباً نفسياً أو عالم نفس أو مشتغلاً بأي علم من علوم الانسان .

مصطفى زيور

الحذر في استخدام مقولات مستقاة من اطار فكري معين ، في إعادة تفسير وقائع ذات خلفية فكرية مختلفة . ذلك أنني لم أقحم — تمسفاً — مقولات هيجلية على واقعة تدخل في نطاق التحليل النفسي . وانما ساقني تمثلي للمنهج الفنومولوجي الهيجلي — على نحو يكاد أن يكون لا شعورياً ، أو الأقل على نحو تلقائي — الى توسيع أفق الفحص ، فوجدتني أقرأ تلقائياً في تفاصيل لعبة الغياب والحضور دياكتيك الأنأ — الأنأ الآخر ، في انعكاسات مروية تلاقط فيها خيوط الموقف كله في اتساق يرضيني وترتاح له نفسي بوصفي **محللاً نفسياً** ، لا بوصفي فيلسوفا .

ولكي أجلو الموقف ينبغي أن أذكر أن كتاب فرويد « **ما فوق مبدأ اللذة** » (الذي عرض فيه لعبة الغياب والحضور) كان محاولة لتفسير وقائع مجرة في ميدان التحليل النفسي : منها واقعة « **اجبار التكرار** » أي عودة بعض المرضى مرارا وتكرارا الى المواقف والاتجاهات النفسية التي كانت مصدر شقاؤهم بالرغم مما اكتسبوا من استبصار أثناء العلاج ، ثم ظاهرة **المازوخية النفسية** (تعذيب النفس) بالرغم من لقاء الضوء على مصادرها اللاشعورية ، وما الى ذلك من المشاهدات الاكلينيكية المجرة . وقد انتهى فرويد في هذا الكتاب (سنة ١٩٢٠) الى نظرية جديدة تقول بوجود غريزتين : **غريزة الحياة وغريزة الموت** . وينبغي أن أذكر أن هذه النظرية لم تلق الا الاعراض من جانب أتباعه من المحللين النفسيين . فقد هالهم أن تكون ثمة غريزة للموت تناهض غريزة الحياة . على أننا نحن معشر المحللين النفسيين من الرعيل الثاني (على الأقل جهمرة منا) نقبل ما لم يقبله الرعيل الاول ، لأسباب يضيق المقام عن ذكرها ، أسباب استقيناها من خبرة اكلينيكية امتنت زهاء خمسين عاما .

على أن ما يهمني من ذكر ذلك هو أن مفهوم

ظاهرة

الغول

في الشعر الحديث

عند

أنجارتى

د. عبدالغفار مكاوي

« ان الشعر يرتبط بشكل عال من التفسير يكمن في سوء الفهم ، فالقصيدة تنتهي بعد كتابتها ، ولكنها لا تتوقف ، بل تبحث عن قصيدة أخرى في نفسها ، او في المؤلف ، او في القارئ ، او في الصمت » .

« بيدرو مالباس »

التقليدية لنستطيع استكشاف القوالب والصيغ الجديدة التي تحمل نضج العصر . وكيف لا نشكو من غموض أدونيس أو خليل حاوي أو البياتي مادامنا نقرؤهم ونحن نرتدى زي الجاهليين أو الأمويين أو العباسيين ، لا بل زي البارودي وشوقي وحافظ ؟ ثم إن الشعر ميسود لا يجب أن يشرك به ، فإذا دخلت إلى معبد شاعر فمليك أن تقدم له كل تضحية ، ونفنى فيه كل الفناء . وهل يصح إيمانك أن صليت في المسجد أو اكتنيسة وقلبك مشغول بأهله الجوس والفراسة والبابليين !!

٤ - ينبغي أن نلتزم الحرص في استخدام كلمة الغموض . صحيح أن الشعر الجديد - واقصد نماذجه الممتازة التي تستحق هذه التسمية ! - يتصف عامة بالغموض - غير أن هناك ، إن جاز هذا التعبير ، غموضا أصيلا وغموضا زائفا . والغموض الأصيل ينتج عن التحام لغة الشاعر وقلبه بالحياة والوجود . فحياتنا اليوم تحفل كما قلت بالتناقض والتعقيد والغرابة ، وتروج بظواهر من الظلم والربح والتفتت التي تزيد من غربة الشاعر عن العالم وغربة العالم عنه ، وتجعلنا عاجزين عن فهمها أو تفسيرها مهما حاولنا أن نصطنع منطق أرسطو أو نفزع إلى طبائع الأشياء . وهناك إلى جانب هذا غموض زائف يزود لغة كاذبة ، فيأخذ إطار الشعر الجديد وشكله ، ولكنه يحشد بتعبيرات سخيفة أو استعارات كاذبة أو صور ورموز وأسطار يكسدها إلى جانب بعضها البعض كيفما اتفق !

وقد يسأل القارئ : ولماذا لا يكون الشعر الجديد بسيطا واضحا وهناك قدر هائل من الشعر البسيط الواضح الذي يؤثر علينا ويبرز مشاعرنا .

والرد على هذا أن الغموض ليس قاصرا على الشعر القديم دون الجديد ، وإن الشاعر الجديد لا يبحث عن الغموض حبا في الغموض أو التعميق لذاته . فليس الشعر المعقد شعرا غامضا ، ولا كل الشعر الغامض شعرا معقدا . ثم إن الشعر الغامض يمكن أن يهزنا ويؤثر فينا بقدر ما يهزنا الشعر الواضح البسيط ، بل قد يكون الغموض من أقوى أسباب هذا التأثير .

من مفارقات الشعر الحديث أن يكون الغموض من أوضح مظاهره ، يشترك في هذا جانب كبير من الشعر الأوروبي والشعر الجديد في بلدنا . ومع أنني أعلم من نفسي أن « أوضح » عيب في هو الوضوح ، فسأحاول في السطور القادمة أن ألقى شيئا من الضوء على هذه الظاهرة التي طالما عذبت القراء وحيرت النقاد ، وتعجب منها الشعراء أنفسهم ! وأحب قبل أن يتشمع بي القول في هذه المشكلة المويصة أن أقدم للمقاسل بمجموعة من الملاحظات العامة ، تمهيدا للحديث عن ظاهرة الغموض في الشعر الأوروبي في القرن العشرين ، وبخاصة عند واحد من أكبر شعرائه ، وهو جوسيبيني التجاري أعظم شعراء إيطاليا المعاصرين الذي يعده بعض النقاد من أكثرهم غموضا ، بل يزعمون أنه من الداعين إليه والمؤسسين لنزعة قوية فيه :

ملاحظات عامة

١ - يعبر الشاعر الجديد عن تجربة جديدة . هذه التجربة الجديدة تجعله يتناول اللغة تناولا خاصا ، يقوم بدوره على فهم خاص للحياة وظواهر الوجود .

٢ - في عروق اللغة يعيش نضج العصر وينعكس وجهه المظلم أو وجه الضوء . وإذا كان عصرنا يختلف عن العصور السابقة فكيف لا تختلف لغتنا عن لغة الآباء والأجداد ؟ وإذا كان عصرنا يتميز بالقلق والخوف والتشتت والصراع بين الدول والمذاهب ، وسيطرة الآلة على الإنسان وبعد هذا من نفسه عن العالم بقدر محاولته السيطرة عليها والتحكم فيها ، فكيف لا تكون لغتنا مرآة لكل هذه القوالب والتناقضات ؟ وإذا جاز القول بأن لكل منا عالمه ، فكيف نستبعد على شاعر اليوم أن يكون له عالمه أو قل غابته الكثيفة المظلمة ؟

٣ - ليس لكل عصر لغة فحسب ، بل لكل شاعر لغة أو قاموسه الشعري الخاص به . وقد يكون من أسباب حكمنا بالغموض على طائفة كبيرة من نماذج الشعر الحديث راجعا إلى آفة الكسل أو التمدد أو عجزنا عن بذل الجهد الواجب للتخلى عن القوالب والصيغ التعبيرية

ص . عبد الصبور

أو قل الى التعود ، ولذلك يشق علينا أن نحسن الظن بمن يتور على التراث وتصور أنه يتور علينا ، ونسارع الى وصفه بالفموس والافراق . ولو تذكرنا أن الثورة على التراث لا تعني معاداة ولا البصق عليه ، بقدر ما تدل على الارتباط العميق به ومحاولة اثراته بتجارب وإيماءات جديدة ، فربما يزول سبب من أهم أسباب الفموس الذي نتصوره في الشعر الجديد . وقد نستطيع أن نضيف سببا آخر ، وهو أن الشاعر الجديد ، مهما يكن موقفه من التراث المحلى والإنسانى ، يحيط علما بخفايا هذا التراث وتفتن في استغلاله واستلهامه . ونظرة الى شعر **اليانيس وأوتيس وصلاح عبد الصبور مثلا ، أو اليون وأزدا ياوندى وجوتفر يدين ، يؤكد أن الشاعر الجديد قد أغلغل الى حد مخيف في معرفته بالتراث الإنسانى - مخيف** لنا نحن قراءه المعاديين كما قلت . فإذا رأيتهم يكثررون من استخدام الرموز والأساطير والمواقف والأبطال من التاريخ القديم والحديث ، والترنى والغزلى - ولذا رأينا شعرا مثل اليون ينتقل مرة في أفانق الثقافة العالمية ويعيد صياغة المواقف والرموز والشخصيات القديمة بما يؤام رؤياه الشعرية والنفسية ، وإذا رأينا شعرا آخر مثل ياوندى ينظر في هذا الاتجاه فيكتب بعض الكلمات والجميل الشعرية بلغاتها ورسمها الأصلى - كاهير وغليفى أو الصينى أحيانا ! - فأننا نصاب كما قلت بالخوف

٥ - وهنا لابد أن نفرق بين الفموس والإبهام .

فالشيء المبهم المستغرق ليس هو بالضرورة الشيء الغامض . لأن الإبهام صفة نحوية قبل كل شيء ، أى ترتبط بتركيب الجملة ، في حين أن الفموس صفة خيالية تنشأ قبل مرحلة التعبير والصياغة اللغوية النحوية . . . **فالفموس إذن هو فموس الرؤية أو التجربة نفسها .** وما دام الشاعر صادقا فهو ينقل لنا تجربة وجود يزداد كل يوم فموسا ، أى يزداد اضطرابا وقلقا وفتنتا ، ويتمد بأحداثه المروعة المفاجئة عن النسق التقليدى المتكامل المنسجم . وإذن فالفموس ليس صفة سلبية تأتي من عجز الشاعر أو فشله في الوضوح ، بل هو صفة ايجابية تفرض ضرورتها على الشاعر لأنها كاملة في التفكير الشعرى نفسه أى متصلة بجوهر الشعر وطبيعته الأصلية . **ولذلك تزداد عند الشاعر بقدر ما يزداد نصيبه من الإلماء والصدق في التعبير .**

٦ - الشعر وليد الخيال ، والخيال تعبير آخر عن الاختراع . لذلك فلا عجب أن نجد الشاعر يخترع المعانى والألفاظ والاستعارات والصور الجديدة ، محاولا أن ينقل اليها تجربته أو رؤياه الجديدة للكون والحياة ، أو بشكل بها تلك الوحدة الشعورية أو الصورة اللغوية والموسيقية التى تظل تعتمل في باطنه قبل أن تتجسد في الكلمات . وليس عجيبا كذلك أن نجد كلماته تبعد عن معانيها الأصلية أو دلالتها المادية المألوفة لنا في حياتنا اليومية ، بحيث نستطيع أن نقول أنه يزداد فموسا بقدر ما يزداد افترابا من جوهر الشعر الحقيقى . وغنى عن القول أن الفموس لا يعنى أبدا الألفاظ أو السخف أو التنقيد .

٧ - كل انسان منا يعيش في التراث ، فمن لم يكن

له ماضى فلا حاضر له ولا مستقبل . والشاعر المصرى يتخذ بالضرورة موقفا من تراثه ، وسواء حاول أن يخرج عليه أو يرفضه رفضا تاما ، كما فعل بعض غلاة الرمزيين والسربراليين من دماء العصرية المطلقة في النصف الثانى من القرن الماضى وأوائل هذا القرن ، أو قبل منه شيئا ورفض شيئا آخر ، فهو على كل حال يريد أن يتجاوز أو يغير النظرة اليه . ولكننا نحن القراء المعاديين أميل الى المحافظة

والفرع ، لا من معرفة الشاعر بالتراث بل من جهلنا نحن به ! لعل هذا أيضا ان يكون أحد الأسباب التي تجعلنا نتمم الشعر الحديث بالفموس .

٨ - وأخيرا قد يقع ذنب الفموس على الشاعر نفسه لا على قرائه : فهو قد يستخدم الرموز والأساطير استخداما تقريريا مباشرا ، دون أن يستوحىها أو يستلهمها ، أو يكسبها. بجانب بعضها البعض دون أن ينجم في ربطها بعالمه النفسية أو بسياق القصيدة، أو يعجز عن تناولها تناول الشعرى الحق الذي يمت الحياة فيها ، ويربط معناها الخاص بالمعنى الإنساني العام . وقد يقتل من الاستعارات والماني والكلمات مالا تقتضيه طبيعة الموقف الشعوري الذي يريد أن ينقله اليها . لذلك لا يصح أن نظلم القراء دائما وتتهمهم بالجهل والغباء ، فكثيرا ما يتحمل الشعراء أنفسهم مسئولية الفموس ..

هذه الظاهرة .. ظاهرة الفموس

بعد هذه المقدمة التي اهتمت فيها بالكتاب القيم « الشعر العربي المعاصر ، قصصاياه وظواهره الفنية والمعنوية » للدكتور عز الدين اسماعيل ، انتقل الى الكلام عن ظاهرة الفموس في الشعر الأوروبي المعاصر بوجه عام ، تمهيدا للكلام عنها عند أحد أعلامه .

والفموس من أهم الخصائص التي تميز الشعر الحديث . فهو يلقي على اللغة مهمة عبثة وغريبة مما ، الا وهي أن تفصح عن المعنى وتخفيه في آن واحد . انه يعزل القصيدة عن وظيفة اللغة الأساسية في النقل وتوصيل المعاني ، ليعلقها فيما يشبه الفراغ ، فتبتعد عن القارئ كلما حاول الاقتراب منها . وقد يبدو في بعض الأحيان كأن الشعر الحديث ليس الا محاولة « تسجيل احساسات مبهمه وتجارب مضطربة يحتفظ بها الشعر لمستقبل قريب أو بعيد ، يتمكن فيه من التعبير عن احساسات اوضح وتجارب انجح . وهذا يدور ويدور حول امكانات لم تثبت أو تتحقق بعد .

ولكن من أين يأتي هذا الفموس ؟

قد يأتي من المضمون أو الأسلوب الذي يلجأ اليه الشاعر . فالقصيدة تتكلم عن أحداث أو كائنات لا يعرف القارئ شيئا عن مكانها أو زمانها أو أسبابها ولا يخبره الشاعر بشيء عنها ، وعباراتها لا تتم ولا تكمل بل تنقطع فجأة لسبب لا يدره ، كأنها حاولت أن تقطع الصمت المطبق فلم تفعل . وقد لا يتألف المضمون الا من مواقف لغوية ، تختلف بين الخشونة والنعمه والسرعة ، بحيث لا تكون الموضوعات والمواظف التي تتحدث عنها سوى مادة لا معنى لها . ومن أبرز وسائل الأسلوب التي تسبب الفموس تغيير وظيفة الحروف والصفات والظروف وصيغ الأفعال وترتيب الجملة المعادية ترتيبا غير مألف : والميل الى ما يمكن تسميته بالجمال المفتوح ، كان تالف الجملة

من أسماء لا يرتبط بها فعل ، أو نجد جملة رئيسية بلا جملة جانبية أو العكس ، أو جملة شرطية بلا جواب شرط ، أو باسقاط أدوات التعريف عن الأسماء واستخدامها بطريقة تريد من الفموس بدلا من أن تعمل على التحديد والتعريف . أضف الى هذا أننا قد نجد قصائد بلا عنوان ، أو بمتاوين لا توافق موضوعها فتزيد بذلك من تعدد المعاني المختلفة التي توحى بها . وقد يكون السبب في التخلي عن العنوان هو رغبة الشاعر أن يخلو مضمونه من أية صلة تربطه بالواقع والمألف . ولذكرنا هذا ببيكاسو الذي اشتهر عنه أنه لا يضع عناوين لوحاته، بل يتولى ذلك عنه تجار اللوحات ومنظمو المعارض الفنية ..

ويطول بنا الأمر لو أردنا أن نتتبع أقوال الشعراء التي يطالبون فيها بالفموس أو يحاولون تبريره . فالشاعر « بيتش » يمتنى أن يكون للقصيدة من المعاني بقدر عدد قرائها ! واليوت يقول ان القصيدة شيء مستقل يقف بين المؤلف والقارئ ، كما ان العلاقة بين المؤلف والقصيدة تختلف عن العلاقة بينها وبين القارئ . فالقصيدة التي يكتبها الشاعر تخرج من يده الى الأبد . وقد يستشف القارئ فيها معاني لم تخطر على بال المؤلف، أي أن من حق القارئ أن « يؤلفها » من جديد . والشاعر البرتغالي بيدروساليناس يقول في هذا المعنى : « ان الشعر يرتبط بشكل عال من التفسير يكمن في سوء الفهم . فالقصيدة تنتهي بعد كتابتها ولكنها لا تتوقف ، بل تبحث عن قصيدة أخرى في نفسها أو في المؤلف أو القارئ أو في الصمت » . أي أن القوى الكامنة في القصيدة أو في اللغة التي كتبت بها لا تنتهي بمجرد الفراغ من تأليفها بل تطلق قوى جديدة في نفس الشاعر والمتلقي .

وقد « يوضح » ما نريده بهذا الفموس في الشعر الحديث أن تحرب له مثلا بأحدى قصائد الشاعر الإسباني « جوين » وعنوانها « أغصن عيني » ويمكن أن نجد فيها تصويرا لغفائبا هذا الفموس أو نوعا من التبرير له :
أغصن عيني ، والسواد يطلق شرارات

هي القدر السعيد ؛

اللبل يفضي اختامه ويحبب من الهاوية

الثامنة عشرة من عمره . ثم ذهب الى باريس ، واستمع الى محاضرات السوربون ، واكتشف من كتب ما يجسرى من تيارات جديدة في الادب والفن . وتعرف على رواد الثورة الوليدة في الشعر والرسم ، أمثال **ابوللينر وماكس جاكوب ديران وبिकासو وبراك وبيجي** ، كما استمع الى محاضرات **برجسون** الفلسفية في نهج وحماس ، وشذو في الحوار آنذاك حول الفن الجديد ، وتأثر بقراءاته لما لارميه وقاليري وسان - جون - بيرس الذي ترجمه الى لغته .

غير أن الحرب شادت أن تضع حدا لسنوات التعلم . فما كادت تشتعل نيران الحرب العالمية الأولى حتى جند أنجارتى في كتيبة المشاة التاسعة عشرة ، وقضى معظم الوقت في الجبهة النموية . وبينما الحرب في عنفوانها ، ظهرت مجموعته الشعرية الأولى سنة ١٩١٦ في مدينة « **أودين** » . لم تكن أشعار حرب ماحوته هذه المجموعة الصغيرة ، بل قصائد انسان « **وجد نفسه فجأة يسير في شارع الحرب الذي لم يكن يعلم عنه شيئا** » ، انسان يسأل لماذا ، فيرد سؤال كثيرين مثله ، كتب عليهم أن يتساقطوا واحدا بعد واحد كأوراق الخريف على الأشجار . انهم اخوته الذين يتحدث على لسانهم في هذه القصيدة البسيطة المصفاة :

من أية كتيبة انتم ،

يا اخوتي ؟

كلمة تترعش

في الليل

ورقة لم تكد تولد

في الهواء الخريف

تمرد غير مقصود

لرجل

يعرف ضعفه

اخوتي .

وفي هذه السنة أيضا ، في لوبب الحرب ، نشأت هذه القصيدة العجيبة : « **جنود** » أربعة أسطر ، تسع كلمات . لا شيء . فالشاعر لا يقول الا القليل ، بل أقل من القليل . لم يبق أمام الكارثة من شيء يقال :

يقفون

كما في الخريف

على الأشجار

ورقة ورقة .

وانتهت الحرب فانام أنجارتى في روما ، وعمل في وزارة الخارجية مشرفا على تحرير نشرة باللغة الفرنسية . وتوالت دواوينه واحدا بعد الآخر : **البناء المدفون** ، **فرحة الفراقين** ، **وعاطفة الزمن** . اشتهر أنجارتى وكثر قراؤه المعجبون والساخطون . فها هو شعر فريد وجديد ، يضع حدا للبلافة والزخرف والتكلف الذي ساد الشعر الإيطالي زمنا طويلا . وها هم الناس يتحمسون في الترحيب به كما يتحمسون في الحرب عليه . بل لقد وصل الأمر في تلك

ضوءا يرتفع فوق الموت ؟

أغضى عيني ، فيقوم عالم عظيم يعشيني

عالم خال من الضوضاء ؟

يقيني ابتنيه على الظلام ؟

وكلما زاد البرق عنمة ، كلما كان ملكا لي ؟

في السواد تطوف زهرة .

وايس من المصير فهم معنى القصيدة . فالظلام أو القموض الذي يتحدث عنه الشاعر يأتي من احتناكه بنفسه من العالم الخارجي والابتعاد عن أضوائه ووضوائه . انه يطاق عينيه فينتج عالمه الداخلي ويتخبر من ضجة الحياة ويحول الظلام - أو اختفاء الواقع الخارجي - الى نور ، ويطلع تلك الزهرة التي لا تفتح الا في نور الظلام (والوردة هنا رمز الكلمة الشاعرة) . أي أن الشعر لا يكتمل الا في عالم « **اللاواقع** » الذي يجبره على القموض والظلام .

وقد نشأت في إيطاليا منذ حوالي أربعين عاما حركة أدبية راحت تنادي بالقموض في الشعر حتى سميت بحركة القموض والانعاز وكان من بين ممثلها الشعراء **بونتميلي ، ومونتالي ، وسابا ، وكوازييمودو** ، وأنجارتى الذي ستحدث الآن عنه بشيء من التفصيل . وقد تأثرت هذه الحركة بشعراء البارناسية والرمزية في القرن التاسع عشر (**رامبو**) ، **مالارميه ، فاليري** ، فراحات تسمى الى تأكيد طابع القموض والسحر والإيهام في الشعر ، وتقدم نعمة الكلمة وقيمتها الشعرية على معانيها . ولكن هل تنطبق حقا صفة القموض على أنجارتى ؟ لنحاول الآن أن نتعرف عليه . . فقد يهمن أن نتعرفه لأسباب كثيرة ، ليس أقلها انه ولد في بلادنا وفي صباه في أجمل مدننا ، وحملت أشعاره كثيرا من ذكرياته وانطباعاته منا . .

هذا الشاعر المصري الولد

١- . جو سيبى أنجارتى Jossppi Ongarti في العاشر من فبراير سنة ١٨٨٨ في الاسكندرية ، من أبوين مهاجرين من مدينة لوكا . وفي الاسكندرية التي أصبحت على حد قوله « **عظما مالوفا** » لديه ، قضى طفولته وشبابه المبكر . فهو لم يغادرها الى إيطاليا لاستكمال دراسته الا بعد أن أم

ع . البياتي

وفجأة
نستألف الرحلة
كما يفعل
دب البحر
بعد غرق السفينة .

ومن الصعب نقل الاحساس الذي توحى به القصيدة في الأصل ، لا لأن الترجمة - كل ترجمة - تفقد الإيقاع والجرس في لغتها الأولى ، بل لأنها تعبد كذلك ترتيب السطور والكلمات ، وهذا أمر بالغ الأهمية في الشعر الحديث بوجه عام .

لاتصرخوا بعد الآن

مهما يكن من شيء فقد رحل أنجاري في سنة ١٩٣٦ إلى البرازيل ، ليقيم بتدريس الأدب الإيطالي في جامعة « سان باولو » ويبدو أن تأثيره على الوسط الأدبي هناك كان كبيراً ، كما أتيح له أن يعقد أواخر صداقة تينب عراها إلى اليوم . غير أن موت ابنته أنطونيو ذي التسع سنوات جعله يعود إلى وطنه ، حيث راح يكتب أغانيه للأطفال الأموات تحت عنوان « يوماً بيوم » (وأعتذر عن نقلها للقارئ لضيق المقام) .

ويظهر أن الموت كان يتربص بإيطاليا على نحو آخر . فقد بدأت أسود سنواتها بعد أن نشرت الفاشية العسكرية كلها المظالم فوق سمائها وأرضها ، ثم احتلت جيوش الألمان روما ، وخمدت أنفاس المدينة الخالدة تحت أقدام البرابرة الشرقة .

ولم تلبث هذه الكارثة أن غيرت شعر أنجاري . إنه حين ولد ، حين فقد أحبابه . وهامو ديوان جديد يظهر للشعر ، المذاب عنوانه ، والمذاب محتواه . فلنقرأ بعض قصائده لنعرف مدى المذاب الذي يقاسيه شاعر ينطق بلسان شعبه العجوز القهصور . تقول قصيدة « لا تصرخوا بعد الآن » :

كفوا عن قتل الموتى

لاتصرخوا بعد الآن ، لاتصرخوا

الا كنتم لا تزالون تريدون أن تسموهم

السنوات إلى حد تأسيس مجلات لا يشغلها شاغل سوى الهجوم على أنجاري أو الدفاع عنه ! غير أن الشاعر كان يقف بعيداً ووحيداً ، لا يجد ما يقيم به أود أسرته . وبدأ يعمل مراسلاً لجريدة الشعب في مدينة تورين ، ويسافر من بلد إلى بلد في سبيل لقمة العيش ، ويكتب مقالات يرسلها إلى جريدته من الجنوب الإيطالي ومن معظم البلاد الأوروبية . ولكنه برغم هذه الظروف لم ينقطع عن كتابة الشعر ، وهو أمر لا نعطيه في الغالب ما يستحقه من التقدير والاحلال .

لنلق لحظة عند هذه الفترة من حياة الشاعر قبل أن تنتقل إلى ما بعدها . وليطعن القساري ، فلن تطول وقفنا ، لأن قصائد شاعرنا أقصر من نفس واحد بين شبيب وزفير . ولنقتصر على هاتين القصيدتين اللتين جعلهما عنواناً للديوانين اللذين أشرت إليهما . فلنحاول مما أن نعرف - أو بالأحرى نتعلم ! - من هاتين القصيدتين القصيرتين المكتنفتين . يقول في قصيدة « المياء المدفون » :

هناك يصل الشاعر

ثم يلتفت إلى الدور بلغانيه

وينثرها

من هذا الشعر

يبقى لي

ذلك الدَّم

الذي لا ينقد سره .

وتقول القصيدة الأخرى « فرحة الفارقين » أو فرحة السفن الغارقة :

ج . بين

على نور الشمس ، وبعائق الفقراء الفقراء ، وتتصافح
الأيدى المفلولة ، وتبعت الحياة في الأجسام والأرواح التي
قتلها الذل :

بلا لهفة على الإطلاق سوف أحلم
سوف أقبل على العمل
الذي لا ينتهي أبدا ،
وشيثا شيثا ، بقرب النهاية
تمتد الأذرع للأذرع
وتبسّط من جديد
أكف تبذل العون ،
وفي كهوفها تعود للحياة
عيون تعطي الناز من جديد ،
وانت ، فجأة لم تمس
سوف ستبعت ، وسوف يهدئني
صوتك مرة أخرى
والى الأبد أراك .

ولكن يبدو أن هذه الآمال كانت وهما أو حلما . فالتكية
كانت أكبر مما يتصور عقل . وحتى بعد أن انجابت سحابة
الظلم الفاسي عن سماء بلاده ، ظلت حالة كالشلال أو الكابوس
تخيم على الرووس وتكتم الأنفاس . ولذلك فلا عجب أن تكون
خاتمة الديوان هي هذه الخاتمة :

ما عاد يرعد ، ما عاد يهمس البحر ،
البحر .

ان كنتم ترجون الا تفنوا
همسهم لا يحس
ما عادوا يحدثون ضجيجا
الا كنمو العشب
الذي يسعد حين لا يمشى عليه انسان :

فالتكى ما عادوا في حاجة الى القتل مرة أخرى .
لقد استسلموا وانتهى الأمر . لم اذن تملأون الدنيا هتافا
وصراخا ؟ ان صراخكم سيفطى على أنبتهم . وماذا يبقى لكم
لو حرمت حتى من سماع هذا اللين ؟ وكيف تعرفون انكم
مازلتم أحياء ، لو أضعتم هذه الفرصة أيضا من أيديكم ؟
لا تصرخوا ، فهم لا يسمعون . أليس هذا ما أردتم ؟ لم
تحرمونهم حتى من متعة الموت على انفراد ؟ انهم يهيمون ،
وهيمهم لا يسمع . انهم لا ينجون . وان تصورتهم أن
همسهم ضجيج ، فهو لا يملو على صوت العشب الذي
ينمو ، العشب الذي لم تبق له سوى فرحة واحدة :
الا تمشى عليه قدم انسان !

ولكن هل ضاع كل أمل ؟ هل يزداد اليأس كل يوم
بلا انقطاع ؟ أصبح الحياة عنده ، كما يقول في إحدى
قصائده ، صخرة جمدت فيها الصراخات ؟ ان الكهنة السود
ما زالوا يصرخون ويهتفون ويطلقون بخور البشاعة والظلم في
المعبد الخراب . ولكن الأمل معقود على ملاك الفقراء الذي
سيهبط ذات يوم ليخلصهم ويواسيهم :

الآن حيث يفزو العقول المطموسة
اشفاق غليظ بالدم والطين
الآن حيث يثقلنا مع كل نبضة قلب
صمت كل هذا المدد من الموتى والمظلومين
الآن فليستيقظ ملاك الفقراء ،
رفقة الروح التي لا تزال على قيد الحياة ..
بتلك الإشارة التي لا تمحي على مر الأزمان
فليهب على رأس شعبه المعجوز
وسد الأشباح ..

ويشرق الأمل من أعماق اليأس .. ويقسم بينه وبين
نفسه أن يقبل على العمل وينتظر أن تفتح العيون المعلقة

بشر الشفة أيضا ، بشرا البحر ،

البحر .

سحب غاطلة تحرك البحر ،

البحر .

الدخان الحزين يترك الآن فراشة البحر ،

البحر .

هو أيضا مات ، انظر ، البحر ،

البحر .

البحث عن الجوهر الحقيقي

اشتهر عن أنجارتى بحق أو بغير حق انه شاعر غامض ملفز ، بل مؤسس دعوة الى الانفسار . ولكن من يقرأ شعره لن يفهم هذا القول ولن يستطيع ان يصدق كل ما فيه . فلنحاول الآن ان نبتدع معا ..

يعرف القارىء من النماذج السابقة ان اشعار أنجارتى تتميز بالتركيز البالغ . فالكلمة كما يقول بنفسه هي شق أو صلع قصير للصمت . انها شفرة تقف وحيدة مرتعشة امام عالم الأسرار الذى لاتكاد تلامسه الا من بعيد ، وبين الصمت الذى لا يلبث ان يطبق عليها . وكل قصائد أنجارتى تتفق في هذا الطابع الذى يميزها ويجعل منها شذرات لم تم ، ويتضح هذا بوجه خاص في قصائده المركزة القصيرة التى يعد استاذها فيها مثل لوركا ، والننى سمنود اليها بعد قليل .

ولا يصح ان نحاول فهم قصائد أنجارتى من ناحية المضمون فكثيرا ما يصيبنا اللغول لانها لا تتضمن أى شيء او لاننا لا نستطيع في بعض الأحيان ان نفهمها على الاطلاق . والواجب ان ننظر الى كلماتها كصنغ صوتية أو اشكال نغمية تخلف وراءها صدى ساحرا . ولنتأمل احدى قصائده الحرة لنرى كيف يبدو هذا الفموض الذى اشتهر به شعره من حق أو غير حق كما قدمت . انها قصيدة الجزيرة التى ظهرت في سنة ١٩٢٣ في ديوانه عاطلة الزمن . لنقرأها أولا قبل التعليق عليها :

هبط الى شاطئه ، كان يسوده المساء الأبدى
من غابات متفكرة سحيقة القدم

وتوغل بعيدا ،

وجذبه خفيف اجتحة ،

صعد من خفقة قلب الماء الصارخة

ورأى شيحا (يستقل ثم يعود فيزدهر) ؟

وحين استدار ليصعد ،

رأى انها كانت حورية بحر ، وكانت ثنام

منتصبه وهي تعالق شجرة دودار .

فالقصيدا تتكلم عن حدث ما ، في جمل متوعدة بالغة القمر ليس فيها اثر لانا . انها تتكلم عن شخص

ويبدو ان هذا الحزن قد سرى منذ ذلك العهد المظلم في دم الشاعر ونشأه . صحيح انه أصبح الآن من اشهر شعراء بلاده ، ان لم يكن اشهرهم جميعا . وصحيح ان جامعة روما تستدعيه للتدريس فيها وتخلق له كرسيًا خاصا به ، وأنه يؤسس هناك مدرسة أدبية تسمى باسمه ويتخرج فيها عدد كبير من كتاب ايطاليا وشعرائها واساتذتها المرموقين . ولكن النصب لا يزال ثقبًا على كتفيه ، والحزن لا يزال يسرى في دمه وصوفه ، فيخرج ديوانه الذى يعلن به خاتمة مؤقتة لحبائه الشعرية ، ديوان « مفكرة رجل عجوز »

كل دواوين أنجارتى تحمل هذه العبارة « حياة رجل » . والشاعر نفسه بشرحها في مقدمة ديوانه « الفرح » حيث يقول : « هذا الكتاب مذكرات يومية » والمؤلف لا يطمح ويعتقد ان الشعراء الكبار لم يكونوا يطمحون الى ابعاد من ان يتركوا وراءهم سيرة حياة جميلة . ولذلك فان القصائد هي عذاباته الشكلية أو سجل عذابه مع الشكل . ولكنه يريد ان يفهم عنه للمرة الأولى والآخرى أن الشكل يعذبه لانه يطالبه بعلامات التفريعات التى تطرا على فكره ووجدانه . واذا كان كفتان قد حقن أى تقدم يذكر ، فهو يمتنى ألا يكون لهذا سوى معنى واحد ، وهو انه كإنسان قد استطاع ان يبلغ شيئا من الكمال . لقد نصفت رجولته وسط أحداث غير عادية لم يبق بعيدا عنها أبدا . وهو دان لم ينكر أن الأدب يتجه الى العام ، فقد رأى على الدوام انه حيث ينشأ شيء ذو يال ، فان العام من خلال شعور تاريخي فعال ، لابد ان يلتقى في النهاية مع صوت الشاعر الوحيد ..

يقول أنجارتى كذلك من نفسه انه لما كان الذئب يفقد جلده ولا يفقد رذيلته ، فانه يراجع قصائده وينتجها مع كل طبعه جديدة لأحد دواوينه . والحق أن شعره يتميز ببسطة الصفة النادرة ، ألا وهي البحث عن الجوهر وإبرازه نقيًا خالصا بريثا كابلور . وهو يسمى جاهدا الى أدق تغيير ممكن وأقربه الى الطبيعة والانتاع ، كما ينشد النغم المتسق ، ويلون القصيدة بجرس موسيقى يوحى بالشعور الذى يحاول نقله الى القارىء ، مما يستحيل بالطبع على كل ترجمة .

من الجزئى المحدود الى الكلى العالم

هل تنتهى الآن الى القول بأن شعر انجارتى شعر غامض
وصعب ؟ ان القارىء ان يستطيع ان يقرأ بسهولة . ولكن
هذه الصعوبة عنصر مشترك بين الشعراء المحدثين .
وستقابلها الفاتر كثيرة تستعصى على المنطق والمقل ، ولكنه
سيحس أنها ليست الفاترا مستعصية ، بل تتصل بلغة
الحياة والكون نفسه ، بحيث يمكننا ان نقول انها الفاتر
من النوع الذى لا يحتاج الى حل ، أو الذى يجعل الشعر
« سرا مكتشفا » على حد تعبير جوته فى ديوانه الشرقى ،
وهو اقصى ما يمكن ان يصل اليه شاعر . انه شعر ساطع
البريق ، خفيف حر ، متناقل لا تحتمل الكلمة فيه معنيين ،
جميل وصف كحبات البلور . ولا يمنع هذا بالطبع ان
يكون هذا الشعر عسيرا على الفهم ، ربما لأنه يقذف بنا فجأة
بمباراته الركزة الشديدة الايجاز الى قلب الوجود . ومادا
نقول فى قصيدة تتألف من كلمتين اثنتين ، ويمكن ان
تصبح حجرا يلقى فى دوامة نفوسنا فيهبها ويثيرها الى
آخر العمر ؟ ماذا نقول فى قصيدته المشهورة « صباح »
التي تتكثف فى هاتين الكلمتين : استشفى باللانهاية ؟ التي
حار كل المترجمين الاوروبيين فى نقلها الى لغاتهم وحررت منهم
كيف أنقلها اليك ؟ هل نغير عنها تعبير آخر فنقول
« نفسى تشرق باللا محدود » أم نقول : « يغفرنى نور الكون
الهائل » ؟ ان هذا كله لا يفنى ولا يفيد . فالهم اننا نحس
بالاحساس الفاجيء الذى اراد الشاعر ان ينقله اليها ،
وترتمش اترامش القطرة التى عانقت البحر . خذ أيضا
هذه القصيدة بعنوان « أبدي » :

بين زهرة مقطوفة وأخرى مهداة

عدم لا يوصف .

أو هذه القصيدة « كون » :

من البحر

صنعت لى

نفساً من النضارة

أو هذه « لعنة » : حبسا بين أشياء فانية

(كذلك ستفنى السماء ذات النجوم)

ما الذى يجعلنى نهما الى الله ؟

الا تحس فيها سرخة المخلوق حيننا الى الخالق ؟
الا تشعر بالآلم الفردى يتحول الى آلم كوني عام ؟ حتى
التضائل القصير أو الطويلة التي تنصوب أنها نصف
الطبيعة انما تلمس المراتب إما خفيا فترتمش أمامنا
أو تشق كالولود الجديد أو كالمتحضر . هذه مثلا قصيدة
« غروب » :

احمرار السماء

يوظف واحاث

نقول « هو » . ولكن من هو هذا الشخص ؟ لن نلتقى
جوابا . فالشعر غير محدد ولا معروف . ويزيد من هذا
الغموض ان العبارات قد وصت بغير علاقة تربط بينها .
وجمعت سوفا من الحياة الرغوية التي طالما فتنى يهسا
الشعراء وحنوا اليها كالجزيرة والغابات وحورية البحر
والراعى والماشية . ولكننا سنسال أنفسنا حين يذكر
العدارى : أى عذارى هؤلاء ؟ غير ان الحدث يتوقف هنا
ويظل شفرة لا سبب لها ولا هدف . ومع الخاتمة ترداد
مجموعات الكلمات شذوذا وبعدا عن بعضها البعض :

الأغصان فطرت

مطر كسولا من النبال

الماشية نعتت

تحت الوداعة الناعمة

ورعت (فطعان) أخرى الفطاء المضيء ،

ولكن أين وصل الآن ذلك الشخص ؟ ان الخاتمة
التي تشبه السكون قد أنستنا بداية الحدث ، وكان لم
يكن له ولا لماحبنا التقديم وجود ولا معنى . وإذا أمكن ان
نجد للقصيدة مضمونا فهو فى اتجاه حركتها : وصول
ولقاء وهدوء . وكلها حركات مجردة لا تعنى شيئا غير
نفسها ، مشبعة بسر ذلك الحدث الغامض الذى تظهر
على سطحه . فإذا جاءت الخاتمة لم تحل هذا السر بل
أضافت اليه جديدا . صحيح ان الحركة ستنتهى بالهدوء
والهدوء ، ولكن تنافر الصور فيها (يدان كالزجاج) يشير
الى مستوى أعلى من الغموض تصنع اللفة نفسها .

طبيعى ان مثل هذا الغموض له سحره ، كما ان له
عند الشعراء العظيم ما يبرره فى النعمة أو الصورة
أو الرؤية . غير انه قد يصبح لدى الشاعرين من الشعراء
ميدانا للاداء والبرزعة السخيفة ، أو للهتكم والسخرية
عند اقراء . ومنذ سنوات مهمد بعض هؤلاء القراء فى
استرااليا الى دعاية خبيثة تشبه عنثنا ما سعى بغضبيجة
اللاصقول ومسرحية دورنات المزعومة ، فالفوا أبيسانا
لا معنى لها ونسبوها الى عامل مناجم مغمور ، زعموا من
باب الاحتياط أنهم وجدوها فى أوراقه بمعدن موته .
وراج النقاد يشيدون بمعنى هذه الأبيات ويكبون موهبة .
الفقيد ...

لراعى الحب

أو هذه الذكرى من افريقيا :

الشمس تتهر المدينة

العين لا ترى شيئا

ولا القبور نفسها تقاوم طويلا .

أو « ليلة مايو » التى لا تزال ، كقصائد كثيرة غيرها،

تحمل انطباعات شبابه من بلادنا :

السماء تصنع

على دعوس المآذن

اكاليل نور

أو هذا المساء : حاجز من الريح

كم يستند حزني

في هذا المساء .

الضحك والرناء . - وما أشد ذهولنا حين نطلع مثلا على ما يكتبه الأجانب عن أدبائنا الكبار أو حين نلاحظ كيف يعجزون عن الاحساس بالجو الأدبي الذى نعيش فيه ! - ومع ذلك كله فنستطيع أن نقول ونحن مطمئنون أن انجارتى يعد عند فريق كبير من أهله أكبر شاعر بعد « جبريل دانزيو » ، والجميع يتفقون على أنه خلص القصيدة في بلاده من اقبال البلاغة والزخرف والتكلف . وكل من يقرأ له سيتلوق بنفسه نضارة شعره ورقته وغويته ، وسيفتح على أنه من هؤلاء الشعراء الملهمين الذين يصدق عليهم القول بأنهم أعادوا الى الشعر بدائنته الأصلية وبراعته المفقودة ، وطرقوا به أبواب السر العظيم .

لنكتف اليوم بهذا القدر عن انجارتى الى أن نيسر لنا المراجع الكافية لدراسته . ولنختم حديثنا عنه وعن ظاهرة الغموض بقولنا **إنها تعبر أفضل تعبير عن إحدى مفارقات الشعر الحديث .** فإذا كان الغموض هو « أوضح » ظاهرة في هذا الشعر ، فإن هذا الغموض ينبغى أن يظل غموضا واضحا أو وضوحا يكسوه الغموض . وليصدقنى القارئ فانا لا أتلاعب بالألفاظ . وإنما أريد ببساطة أن القصيدة الحديثة - عند شاعر جدير بهذا الاسم ! - أشبه بالبرق الخاسف ، لا تضيء إلا تخيسو ، ولا تخبو إلا لتضيء . وما دامت تكشف لنا في الحسابين عن سرنا وسر الوجود أو تحاول الكشف عنها ، وما دامت تطرح عنها أسئلة مثبات السنين من تكلف وبلاغة ووطننة وتواعد وتقربنا منه ، فهل يصح بعد ذلك أن نضيق بهذا الغموض الأصيل ؟! وهل نطلب الكثير لو تمنيناه لشعرائنا الذين تعدد اللغة والوطن عليهم أكبر الأمل ؟!

عبد الغفار مكاوي

ولا أحب أن استسلم أكثر من هذا لاغراء الشعر .. فتكفى هذه النماذج القصيرة للدلالة على أسلوب شاعرنا ودقته الرياضية في اختيار الألفاظ واكتفائه بأقل قدر ممكن من الكلمات التى تحمل أكبر طائفة ممكنة من المشاعر والمعاني . ولا نستطيع بالطبع أن نقول انه شعر سهل . غير أن صعوبته لا تجيز لنا مع ذلك أن نصفه بالغموض ، لأن الغموض يتصل كما قدمت بتشويش الفكرة أو تشتت الاحساس أو تعقيد البنية اللغوية والنحوية أو غرابة المصطلح الجديد أو الخروج المتعمد على المألوف في ترتيب عناصر العبارة وتسلسل الأفكار والأبيات في القصيدة الواحدة .

تيار شعري جديد

من الميسر علينا أن نقدر مكانة انجارتى في الأدب الإيطالي الحديث ، واختلاف النظرة اليه بين التحمسين له والساخطين عليه . ذلك أن النقد الأدبي في بلد من البلاد يرتبط بطواهر وظروف يصعب تقديرها في بلد آخر . فقد ننقل شاعرا أو أدبيا اجنبيا الى لغتنا ونقيسه بمقاييسنا فتقبل عليه ونعجب به . ولكن من النادر أن نتيبن حقيقة تيار أو حركة أدبية ، وإذا حكمنا عليها فان أحكامنا ستثير الدهشة عند أصحابها الأصليين أو قد تثير

الرؤية الأخلاقية عند فوكنر

سعد عبد العزيز

قضية الانسان الزنجي

وجدير أن نفعل ذلك بالنسبة «لويليم فوكنر» الذي يعتبر بحق ظاهرة فذة في عالم الرواية المعاصرة .. فهو الكاتب الذي استطاع أن ينقل إلينا صورة صادقة كاملة عن الحياة في الجنوب الأمريكي ، وعن الصراع الذي لا يزال ينشب أطرافه في ذلك العالم المحل الذي أطلق عليه اسم «عالم اليوكتاباتاوا» .. وهو عالم خيالي أسطوري يقع على نهر المسيسيبي في الجنوب ، حيث يعيش الزنجي والأبيض في حال من التناحر والقهر والارغام .

والحقيقة التي لا جدال فيها ، أن «لويليم فوكنر» قد تعاطف - منذ صباه - ومأساة الزنوج .. فقد عاش بينهم ، واعترك الحياة معهم ، فكان ينصت إلى ثورتهم ، وبرهف السمع إلى ما يسردونه من

ربما يكون من الصواب أن نتصور النقد على أنه «عملية اكتشاف» .. فلا يصح أن يقف الناقد عند حرفية النص ، ولا يصح أن يلتزم بتفسير مادته تفسيراً ظاهراً ، فيكتفى بالشرح والإيضاح ، وإنما عليه أن يتجاوز ذلك ، فيسعى جاهداً إلى كشف خبايا «العمل الفني» مستبطناً أسرارها ، مستنبطاً الحقائق الجمالية والانسانية التي يحملها في جوفه .. وبالتالي على الناقد أن يقوم بعملية تحليلية تركيبية يرمى من ورائها إلى استخلاص جزئيات الرؤية التي يتعرف بها على طبيعة العمل الفني ، مؤلفاً بين هذه الجزئيات في وحدة كلية مكتملة .. بذلك يمكن أن تتذوق ويمكن أن ندرك في آن واحد - ففي ضوء هذه الرؤية الجديدة التي يقدمها الفنان والناقد معا ، يستطيع الانسان أن يعمق وعيه بالواقع وأن يعي الوجود في صور جديدة .

« كان ولیم فوکنر يعيش عصره ، وكان
يحيى ما يدور في جوفه هذا العصر
من صراعات ومحن وآلام ، وبقينا أن
أعماله كانت أصدق تعبير ، وأقوى
شاهد على إرادة هذا العصر » .

أحداث ، وأساطير ، وحكايات شعبية ، ويبدو
أنه قد تأثر بجوهم المغمم بالحرافة ، والأحلام .
والرؤى ، وانطلقت آثار هذا الجو في أعماله ،
فكان موضوع الزواج بمثابة المادة التي نحت منها
أشكاله الروائية ، حتى أنه يمكن القول بأن عملا
من أعماله لا يكاد يغلو من التوتر الدرامي الذي
يصدر عن الصدام المستمر بين الزوج والبيض ..
ومن المؤكد أنه ما من كاتب أمريكي منذ « هنري
جيمس » حتى الآن ، استطاع أن يقدم البنا حشدا
ضخما من الشخصيات الزنجية مثلما فعل ولیم
فوکنر ، وليس من المغالاة أن نقول أن هذا الكاتب
قد يفوق جميع الكتاب الأمريكيين ، في دقة
تعبيره واهتمامه بشكل الأماكن ، وتسجيله
للتغيرات المناسخية ، وأحصائه للجزيئات التي
تحيط بكل موقف . . فلا غرابة أن تكون
الكلمات عند كاتبنا هي الأشياء التي يضمها ذلك

العالم الغريب ، وهي الصور ، والألوان ، والظلال ، وهي الأرض الصلبة وما يجري عليها من أحداث ومآس وآلام ، ولا غربة ، إذا رأينا المكان ، والمضمر ، والصياغة ، قد استحالوا عنده الى كل موحد محكم .

لقد أمكن لهذا الكاتب أن يقدم إلينا شخصيات إنسانية فريدة تتسم بالحيوية والغزارة ، والديناميكية ، ونحن نلمس هذه الخصائص حين نلاحظ هذه الشخصيات وهي تتحرك وتسير أمامنا عبر الطبيعة الساحرة التي يضمها عالم « **اليوكنا باتا وفا** » .. فهي شخصيات كثيفة مليئة لا يمكن أن نتخيلها ، ذلك لأنها تتخطى دائما حدودها الخيالية ساعية الى تحقيق وجودها في عالم الواقع ، **قادرة على البقاء في الذاكرة دائما وأبدا** .. فنحن لا نحفظ بأنماطها السلوكية أو النفسية أو الاجتماعية فحسب ، وإنما في مقدورنا أن نتذكر ما تتميز به من ملامح خاصة ، فلا يغيب عنا تصورنا لطبيعة حركاتها ، وتصرفاتها ، ونبرات صوتها ، ونوع ملابسها ، ذلك لأن كاتبنا يتعمد هنا أن يستغل موهبته في تكتيف الصور الحسية ، والبصرية ، واللمسية ، والسمعية ، التي تقودنا بدورها الى تلمس الحياة الباطنة التي تنتمي إليها هذه الشخصيات .. ومن ثم نلاحظ أن كل خطوة من خطوات الحادمة الزنجية العجوز « **دلسي** » وهي تصعد سلم منزل « **كوفسون** » إنما تنبئ بأنهم .. ومن خلال رؤيتنا لسلوك « **بوبي** » وهو يعكف على ملذاته الجنسية يمكن أن ندرك أنه يمثل بؤرة الرذيلة .. ونستشف من لهفة « **لينا جروف** » وهي تتجول عبر الريف ، أنها تبحث عن الرجل الذي غر بها .. أما تحدى الشاب الزنجي « **لوكاس بوشامب** » للمجتمع الأبيض فيدلنا على مدى ما يحسه من اعتزاز وكبرياء .. وتوميء خطوات « **ميك ستوبس** » الثقيلة المتعثرة وهو يتجه الى مدينة « **ميفيس** » .. الى قسوة ما عاناه من عقوبة القتل حيث قضى اثنين وثلاثين عاما في السجن .. وحين يستاء « **ايزاك ماكاسلين** » من مجتمعه الذي استشرى فيه الانحلال والفساد نجده يعتصم داخل معسكر للصيد وكأنه يشير بذلك الى استنكاره لاهدار الفضائل .

فوق ذلك ، نلاحظ أن فوكنر يمتاز بقدره على التنوع والتعدد في التعبير الدرامي ، فهو لا يخضع في كتاباته للسبى على وتيرة واحدة ، ولا يثبت عند نمط افغالي مجدود وإنما نجده يتخطى ذلك معبرا عن جميع الانفعالات الانسانية .. فإذا كانت « **الصيخب والمنقب** »

تنطق باليأس والقنوط ، فإن « **أيسالوم** » تعبر عن الجنون .. وإذا كانت « **القرية الصغيرة** » تفيض بروح الفكاهة والسخرية ، فإن « **الذب** » توحى إلينا بالقلق والحيرة .

ومن الحقائق التي نود أن نذكرها في هذا الصدد ، أن « **فوكنر** » إنما يلتزم في جميع أعماله الروائية بالتقاليد الكلاسيكية للرواية ، ففي هذه الأعمال يتوافر الحيال ، والصراع الدرامي ، والشخصيات الحية ، والسرد المتدفق ، والحركة التي تدفع العناصر الى النمو والبناء والاكتمال .

عالم اليوكنا باتاوا

على أنه من الضروري ، لكي نكشف النقاب عن

أسرار هذا الكاتب ، ولكي نحدد طبيعة رؤيته الأخلاقية ، أن نسلط الضوء على عالم « **اليوكنا باتاوا** » .. وهو عالم البرارى الذى تصل رقعته الى ما يربو على ألفين وأربعمئة ميل مربع ، كما يبلغ عدد سكانه نحو ١٥٦١١ نسمة .. منهم ٦٢٩٨ أبيض ، ٩٣١٣ زنجيا .. وقد يكون هذا الإحصاء ضربا من الخيال الآن ، لكنه يطلعنا على أى حال - على مدى اهتمام فوكنر بناحية التركيب السكانى الذى يخص ذلك المكان الذى قضى فيه الكاتب أغلب أيام عمره .. وزعم ما يحوى عالم « **اليوكنا باتاوا** » من أرض مزروعة بالفقر والبؤس والأملاق ، فإنه لا يخلو من

كان يحتضر وينهار ، يثول بناؤه الى السقوط ..
لقد رأينا « فوكنر » يقوم بتركيز شديد على تلك
الأسر الكبيرة الأعريقة التي كانت تمثل قمة
الاقطاع ، مثل أسرة « كومسون » ، وأسرة
« سارتوريس » وأسرة « ماكاسلين » ، ورغم
أن تلك الأسر كانت على درجة واحدة من الثراء
والجاه والنفوذ ، فإنها كانت لا تتوافق في طبيعة
تكوينها ، ونوع استجابتها للحياة العصرية ،
فمثلا نجد أن أهم ما يميز أسرة « سارتوريس »
انما هو طابع الشجاعة والاندفاع ، والتدمير
الذاتي ، ونجد « آل كومسون » يتسمون بالتحلل
المساوي العنيف ، أما أسرة « ماكاسلين » فقد
كان يسيطر على أفرادها الشعور بالذنب الذي
كان رد فعله يتمثل في التفكير عما ارتكب في

وجود بقايا طبقات من الأثرياء ماثلة في حفنة من
الاقطاعيين والتجار .. لكن ذلك العالم كان يخلو
من وجود بروليتاريا صناعية وكان يخلو من أي
فئات مثقفة مترابطة .. ومن ثم فالصراع الدرامي
في عالم « اليوكننا باتاونفا » لا يصدر عن صدام
بين طبقات تعي أدوارها الاجتماعية والتاريخية ،
وتدرك معنى الصراع من أجل الحفاظ على مكانها
ومنافعها الخاصة ، **وانما يبين لنا أن كاتبنا يركز**
اهتمامه هنا على الصراع العنصري والأسري ،
فلا غرابة اذا قلنا أن العنصرية ، لا الطبقة انما هي
التي تشكل الوحدة الاجتماعية الأساسية في عالم
فوكنر .. ففي هذا العالم نجد الاحساس بقدااسة
التاريخ والأسرة والأجداد ، ونجد فيه الاعتزاز
بالنفس ، والكرامة والشرف والتقاليد ، فهذه

الماضي من شروق وذلك عن طريق البذل والتضحية
والبطولة والاستشهاد .. أما فئات الفلاحين
الفقراء فقد كانت تبدو في نظر « فوكنر » وكأنها
لا تلتزم بقيم أخلاقية ثابتة ، **الامر الذي جعله**
يصور حياتهم المقلقة وكأنها ضرب من الفوضى
والتمزق والارتباك .

وجدير بنا أن نذكر أن الطبيعة تلعب دورا
دراميا هاما في أعمال كاتبنا .. فعالم
« اليوكننا باتاونفا » انما يحفل بمشاهد الطبيعة التي
تمثل عنصرا ثابتا متكررا في ثنايا أعماله .. وهي
تبدو أحيانا في شكل حلية أدبية ، أو متعة حسية

جميعا تمثل أقوى الدوافع التي تحرك الناس
وتدفعهم الى التلاحم والتناحر والقتال ، وفي هذا
العالم الذي يتعلق فيه الحاضر بأذيال الماضي نجد
عددا ضخما من الأسر المتنافرة التي لا تتجانس
في طبيعة مشاربها وتفكيرها وتصورها للأشياء ..
فكل أسرة من تلك الأسر انما تمثل وحدة منفصلة
لا ترتبط بغيرها بأي رباط ، كما أنها تمثل نوعا
فريدا من السلوك الإنساني الذي لا يمكن تفسير
مفراه الا في ضوء قانون أخلاقي خاص به .. ومن
خلال تفتت تلك الأسر ، وتفسخ كيائها ،
يحاول « وليم فوكنر » أن ينقل إلينا صورة
مكتملة لعالم الجنوب التقليدي التراجيدي الذي

تثير في نفوسنا احساسا بالبهجة والفرح ، ولعل ذلك يدلنا على مدى انفعال « ولیم فوكنر » والطبيعة ، فقد كان جلال الطبيعة يوقظ في نفسه نوعا من التأمل الفلسفي ، تماما كما كان يحدث عند « توماس هاردي » ، وكان ابتهاجه بالأرض المزروعة يدفعه الى التعبير عن جمال التنسيق والانسجام الذي يذكرنا بقصص « جورج الیوت » وهو يرى أن هناك انفصالا جذريا بين الانسان من جهة ، والعالم الطبيعي من جهة أخرى ، وأنه من الصعوبة بمكان التوفيق بين الاثنين وربطهما برباط واحد .. فالانسان المتحضر يأبى الا أن يعلن الحرب ضد الطبيعة ، فهو لا يدخر جهدا من أجل تشويه ملامحها وإزالة صورها والعمل على إبادتها شيئا فشيئا حتى يتحقق محوها نهائيا .. ومن ثم نجد « ولیم فوكنر » يثور على هذه الحضارة اللادية التي تفسد الحياة الفطرية وتعكر صفوها فمرىب أنه في البدء كانت البراري .. فهي الأصل .. وهي المصدر الأول للحياة والحركة والحركة والبراة .. لكنها لم تدم طويلا فسرعان ما اقتحمها المجتمعات الحديثة التي راحت تعمل على تقويض شكلها وعلى طمس معالمها .

بين ما هو طبيعي وما هو اجتماعي

ولا ريب أن استيطان البراري ، والعمل على إبادتها إنما يعتبر عند فوكنر انتهاكا واعتداء سافرا .. فلم يستطع كاتبنا أن يقتنع بأن التغيير حتم على الأشياء ، وأنه ما من شيء يبقى ثابتا دون تبديل .. والحق أن مأساة التغيير كانت بمثابة الدافع الذي يثريه ويدفعه الى التعبير .. فقد كان برقب تعمير البراري بعين حزينة .. ذلك التعبير الذي كان يزحف أمامه في تربت وأناة حتى جاء وقت امسكن فيه إقامة توازن دقيق بين ما هو طبيعي ، وما هو اجتماعي .. وفي تلك الأيام استطاع الانسان أن يقيم أول مستعمرة في عالم « البونكاباتاوا » وهي لا تعدو أن تكون مجموعة مزيلة من الكائنات البدائية الصنع ، كانت تبدو موزعة هنا وهناك ، وكانت تتضائل جميعا أمام ضخامة الغابات ووحشيتها ، فلا يراها أحد الا ويتخيلها في شكل دمي يلهو بها الأطفال .. ولقد ظلت الحياة الانسانية تنبض في نطاق ضيق محدود .. فلم تكن شيئا مذكورا أمام حصار الطبيعة وعناقاها .. ولقد كان انسان البراري أسعد حالا وأهدأ بالا اذا قيس بانسان الحضارة .. ذلك لأن الغابات كانت تقيض بكل ما يحتاج اليه .. فحسب المرء أن يقف قليلا أمام باب بيته حتى يتيسر له صيد دب أو فزال أو ديك برى .

لكن حياة على هذا النحو لم تستمر طويلا ، فلم تقو على الصمود أمام قوى التقدم والتجديد .. وبالتالي لم تستطع البراري أن تحافظ على طابعها الخاص ، فقد تنبت قصص فوكنر بفنائها وزوالها ، ففي قصة « الأوراق الحمراء » .. يحدثنا « ايزاك ماكاسلين » عن مدى التغيير الذي طرأ على المجتمع فيقول عن الأمريكي الأبيض : « .. على الحقول والغابات التي خربها ، وإن أراضى الصيد التي عصف بها ، سوف تكون شاهدا على جرمته وبالتالي على اذاته وعقابه .. » وفي قصة « الدب » التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر ، يمكن أن نلمس إيقاع الزمن الماضي الذي يتردد صدها باستمرار ، والذي يتمثل في ذلك العود المتكرر الى البراري ، وإلى الحياة الفطرية الأصلية .. لكن ذلك الإيقاع سرعان ما يخبث ويضعف ويتضائل ، ومن ثم نجسد الكاتب هنا لا يدخر وسعا من أجل تأكيد ادراكنا لاتساع المساحة التي تفصل بين حياتنا العصرية وحياتنا الفطرية .. ففي قصة « خريف الدلتا » التي تصور العصر الحاضر ، رأينا البطل يستقل سيارته ويقضي الساعات الطوال في التهام الطريق الذي أدى به في النهاية الى بلوغ الغابات .. لكن ذلك الوضع لم يقف عند هذا الحد وإنما سرعان ما تراجعت أراضى الصيد - وانكشمت الغابات وراحت تختفي تدريجيا على مر الأعوام .. وبالتالي اختفى معها إمكان قيام حياة فطرية مستقلة كانت بالنسبة لوليم فوكنر بمثابة الأمل ، والهدف المنشود الذي كان « دود أن يحققه .. فقد كان هذا « الكاتب » رقيق له أحيانا أن يلقم نفسه في حنف الطسعة حتى يستغرق في عالم من الفكر والتأمل والأحلام .. وحتى يحس بالمرح والألفة والجلال .. ورغم أن الطبيعة تمنح حواسنا اشباعا جماليا ، الا أنها كانت تمثل عند كاتبنا مهمة العودة الى عصر الاخلاقيات الرفيعة فمن المؤكد أن فوكنر قد أراد أن يذكرنا - من خلال الطبيعة - بحلم الحياة الأولى .. ذلك الحلم الذي بدده انسان العصر فاقام فوق انقاضه مجتمعا حضاريا جديدا ..

مجتمع حضاري جديد

ويرى فوكنر أن هذا المجتمع الجديد لم يكن وحده المسئول عن انتهاك حلم الحياة الفطرية وإنما كانت هناك المرأة التي يعتبرها هذا الكاتب عاملا هاما في هذا الانتهاك .. فهي لا تزال تلعب دورا خطيرا في هذا الصدد .. لهذا كان من النادر أن تخلو كتابات فوكنر عن علاقات درامية بين الرجل والمرأة .. وكان من النادر أيضا أن يتوقف عن

مظهرها الذي ينم عن الخضوع والاستسلام ، لم تتورع - حين تأتياها الفرصة - أن تفرز مخاليها الفولاذية في جسد رجلها الذي كانت تسيطر عليه بدافع من التملك الغريزي .. ونجده في « ايسالوم .. ايسالوم » يقود « هنري بون » الى نتيجة مؤداه : « انك لا تستطيع أن تهزم النساء بأى طريقة ، وانك اذا كنت عاقلا ولا تميز الى المتاعب ، فعليك أن تسلم بهذه الحقيقة » .

ولم يخل أسلوب فوكنر من الدعاية والسخرية في معالجه لمشكلة المرأة .. ويمكن أن نلمس هذه الروح في قصة « كان » حيث نجد البطل - وهو رجل أعزب - يدخل بمحض الصدفة - غرفة نوم ترقد فيها عدواه عجوز حيث كان من المحتم عليه أن يتزوجها .. أنظر الى هذه الفقرة التي تصور هذا الموقف الطريف :-

« لقد دخلت الى عرين اندب بمحض اودانك واختيارك .. حسنا ، بعد كتب رجالا صعبا ، وننت تعرف أن هذا المكان انما هو عرين اندب .. وكنت تعرف ايضا طريق الدخول اليه واخرج منه .. وكانت أمامك فرصة الاختيار .. لكن كلا !! ففتح عليك الآن ان تزحف الى الداخل ، وأن ترقد الى جانب اندب .. وسواء علمت ان اندب كان بالداخل أو لم تعلم ، فان ذلك لم يغير من الامر شيئا .. »

وفي ضوء ما سبق يتضح لنا أن « فوكنر » لم يصل في تصوره لطبيعة المرأة الى قيمة أخلاقية موضوعية .. فرغم خصوبة خياله ، وسعة ثقافته ، وشهرته العالمية ككاتب روائي من الطراز الاول ، فهو لم يستطع أن يكبح أحاسيسه المؤسسية تجاه المرأة .. ومن الواضح أن موهبته قد خذلتها في التعبير عن حقيقتها .. فلم تكن كتاباته في هذا الصدد سوى مجموعة من الاسقاطات الخاصة التي تغلب عليها النزعة الذاتية السرفة .

الجلد الأخلاقي والدرامي

لكننا اذا أخذنا بالرأى الذي ينادى بأن الأدب انما هو تعبير عن الذات ، استغلنا أن نصل الى التبرير المنطقي الذي يفسر هذا الموقف المتزمت .. فلو عرفنا أن نساء فوكنر انما يعبرن بصدق عن مرحلة انهيار الجنوب ، وعن الصدام العنيف الذي كان قائما بين قيم الحياة الفطرية الماضية ، وقيم المجتمع الصناعي الجديد في عالم « اليوكناياتاوا »

ولو عرفنا ما أحدثه ذلك الصدام من ردود فعل كانت ماثلة في اختلاط الأشياء واهتزاز

توجيه اتهامه الى الجنس الذي يعتبره في نظره أساس ابيلا والنسبة .. بل عربة ان جسده ينظر الى المرأة التي تنعم بالجمال والجاذبية بعين الشك والتوجس .. فلا توجد في جميع قصصه امرأة غفصة ناضرة الا ونسب احساس بالمرارة والحزن ، وان كنا نستشفي في ذلك « كينسدا ستوبس » في قصصه « بعمس الريفي » .. وعلى ذلك نجد السيدات العجائز يحظن - عند كاتينا بكل الاعجاب والاحترام مثل الانسة « روزا ميلارد » والعمة « جين دي بى » و « دلمى » .. ويبرر فوكنر اعجابه بهؤلاء النسوة بأنهن قد انطفأت فيهن شعلة الجنس ، فصرن بعيدات عن القوى السحرية التي تجذب الرجال .. ولهذا فهن لا يهددن ، ولا يشتركن في الأذى .. وواضح أن احساس « فوكنر » بالنفور من « جسد المرأة » هنا ، لم يكن مجرد تعبير خيالي أو نزوة عابرة ، وانما هو احساس عميق قد تولد نتيجة خبرته الخاصة بالمرأة .. تلك الخبرة التي جعلته يناسبها العدا ، فيتصورها على أنها مخلوق غامض مزيج عصى على الفهم .. ويدد فوكنر يتفرد - عن بقية الكتاب الأمرييين - في تصوره للمرأة على هذا النحو .. وفي قسوة حكمه عليها .. ولكي يقتنعنا بوجهة نظره في هذا الصدد ، رأينا يضرب لنا المثل بملامح مختلفة من النساء .. فيقدم الينا شخصية « سيسلى » في قصة « أجر الجنود » فتبدو أمامنا كعداء لعوب .. وشخصية « باتريشيا » في قصة « انعوض » التي انعدم فيها الاحساس الجنسى ومع ذلك كان سلوكها ينم عن خلعة وعدوانية .. وشخصية « مبل دريك » في قصة « الحراب المقدس » التي تمثل بشاعة المرأة الحديثة التي يختار المرء في فهمها فهي ذات عينين باردتين آسرتين كما انها على جانب كبير من التهور والاحلال النفسى والخلقى - الى جانب ذلك ، نجد فوكنر يعرض للغثياث اللاني لا يرتكبن الخطيئة بدافع الحقد الشخصي ، وانما يدفعن الى ذلك ، الاحساس بالآلية المتسلطة عليهن .. مثل « شارلوت ريتماير » في « النخيل البرى » ، و « لافرن شومان » في « بابلون » .

ويعتقد فوكنر أن القوة الدرامية التي تتميز بها شخصية المرأة انما تكمن في تلك الخصائص المتناقضة التي تنطوي عليها ، فهي رغم كونها تبدو على جانب من الضعف واللين والرفافة ، الا أنها في حقيقتها ، مخلوق متمرد عنيد مستبد .. ومن ثم لا يتردد كاتينا في التعبير عن هذه المشاعر في أغلب رواياته .. فنجد « يندنا » عن شخصية « ليناجروف » في « بابلون » فهي رغم

« لقد وضع الجنرال « أندرو جاكسون » مصلحة الأمة فوق مصلحة البيت الأبيض ، ووضع مصلحة حزبه السياسي فوق كليهما .. ومن عجب أنه لم يضع فوق كل ذلك شرف زوجته .. فكل ما هنالك أنه يؤمن بالدفاع عن هذا الشرف سواء وجد أو لم يوجد .. »

ومن هنا يبدو « مفهوم الشرف » في نظر فوكنر على أنه سلوك ارادي ظاهري ، لا يأتيه الانسان الا من أجل المحافظة على كبريائه وسعته وكرامته .. وبالتالي فهو سلوك يهدف الى الملازمة مع البيئة الخارجية أكثر من الملازمة مع عالم الانسان الباطني .

معنى الرواية الأخلاقية

وتعتبر المسيحية ، إحدى المصادر الأساسية التي يستقى منها « فوكنر » « روايته الأخلاقية » فقد كان الجنوب الذي نشأ فيه مهتما بالعقيدة المسيحية أكثر من غيره من مناطق الحياة الأمريكية .. لكن نوع ذلك الاهتمام كان غريباً فريداً بالنسبة لكاتب شاب كان يتعدى على كل شيء .. ووضح أن « فوكنر » قد واجه المسيحية عن قرب أكثر من غيره من كتاب عصره الأمريكيين .. لكنه واجهها أساساً وهي في حال من الاضمحلال ، ومن ثم كانت فكرة المسيحية عنده لا تخرج عن كونها فكرة خالصة من الشوائب ، مجردة من التقاليد والطقوس الرسمية ، بل لانغالي اذا قلنا انها مجردة أيضاً من سياقاتها لاتيني وخمصاصها المتوارثة .. الأمر الذي جعلها لاتينيو عند كاتبنا الاكامكانية تصور ذاتي يتسم بالقداسة والرهبة .. ومن هنا فهو ينظر الى المسيحية نظرتة الى ماضي الجنوب .. فنلاحظ أن أسبوع « عيد الفصح » انما يمثل عنده ، خلفية المأساة « عيد يعانيها » « كومسون » أو قل يمثل عملية الصلب من أجل اغتيال « جوكريسماس » .

ومن المؤكد أن جميع مؤلفات فوكنر لا تكاد تخلو من الرموز والإشارات والإيماءات التي تحت مادتها من الدراما المسيحية ، والتقاليد اللاهوتية ، فهذا الحشد من الشخصيات التي تنطبع بنقش السريرة ، والبساطة ، والتسامح مثل شخصية « دلسي » ، و « بايرون بنش » ، و « إيزاك ماكاسلين » يمكن أن ننظر اليه على أنه تجسيد للفضائل المسيحية البدائية .. تلك الفضائل التي كانت سائدة على الخصوص بين الزنوج الريفين في الجنوب .

ولئن كان « فوكنر » يميل في كتاباته الى تسجيل المواقف المتطرفة العنيفة ، وينزع في

الرؤية ، وضباب المعايير ، وانتشار الفوضى والفساد .. لو عرفنا كل ذلك ، لاستطعنا أن ندرك أن « وليم فوكنر » كان صادقاً وأميناً في تعبيره عن البيئة التي كان ينتمي اليها .. فلا غرابة اذا رأينا يحدثنا عن التوحش ، والقلق ، والشك ، وعدم الثقة .. ولا غرابة اذا رأينا ينظر الى النساء على أنهن الجنس الدنيوي ، اللائي يحيين الأطفال ، ويقيدن الرجال ، ويرمز الى القوة التي تدفع الجنس الى البقاء ، فلا يقهر أبداً . فهن يتفنن في تخليد النوع البشري ، بصرف النظر عما يتورط فيه الرجال من مآزق وآلام .. ولا يسعدن الا حين يخضعن الرجال لارادتهن .

وعلى هذا يمكن القول أن الطبيعة ، والمجتمع ، والحرية ، والنساء .. انما هم جميعاً بمثابة نسج المقدمة التي يفتح بها « وليم فوكنر » جدله الأخلاقي ، والدرامي .. فواضح أن الصدام الحتمي بين هذه العناصر المتناقضة انما هو الذي يولد الخبرة الإنسانية ، وهو الذي يفجر الطاقات الدرامية عند هذا الكاتب .. ووضح أن الصدام بين الحلم والواقع ، أو قل بين الطبيعة ، والمجتمع ، انما يتمخض عنه ذلك الصراع العنيف الذي يبدو للعيان في شكل دلالة توحى اليها بطبيعة الموقف الأخلاقي الذي ينتمي اليه فوكنر .. كما أنه يكشف عن طريقته التعبيرية الفريدة التي يستعين بها في النظر الى الحياة .

ومن الهنات التي تؤخذ على « فوكنر » أنه غالباً ما ينزع في كتابته الى التجريد الفلسفي الذي يفرض عليه أسلوباً اخبارياً مباشراً .. فلكتابه هنا تفقد قيمتها الفنية وتنزل الى مستوى السرد التكرار الفج .. وهذا ما يسئ الى فوكنر ككاتب روائي شهير .. لكن مهما يكن من أمر فقد استطاع كاتبنا أن يحجر الرواية الأخلاقية من كل ما يعلق بهما من عقم وعوظ وخطابة .. وأن يجعلها تنطق بفكره ومعتقداته .. فمن خلال الرواية الأخلاقية يمكننا أن نطلع على طبيعة أحاسيس الكاتب وطبيعة خياله وإيمانه بفكرة القدر والمصير المحتوم الذي لا نجد منه فكاً أو مخلصاً .

ونلاحظ أن فوكنر يولي اهتماماً كبيراً بفكرة الشرف .. وهي فكرة تخلو من صفة التعريف أو التفسير .. فهي تبدو على جانب من الزنبية يحول دون اخضاعها لمفهوم منطقي محدد .. فهي لا تبدو أن تكون عنده شكلاً أكثر مضموناً .. وفوكنر يؤكد ذلك من خلال هذه الفقرة ، التي تجيء في نثاها « الصخب والعنف » حيث يقول :

تعبيراته الى الدراما الحادة ، فانه لا يفعل ذلك الا عن رغبة في تأكيد ذلك الصراع الذي ينشعب بين الشخصية الانسانية ، والقوة المناوئة لحريتها و آدميتها في عالم « **اليوكتا باناوثا** » . فهو يركز الضوء هنا على ما يتميز به الانسان من شموخ ومقاومة ، واصرار ازاء الضغوط الشديدة الملحة التي تأتي الا أن تفرض عليه الخضوع ، والهزيمة ، والفشل .. فهذه القوة التي تقف للانسان بالرصاد ، وتحول دون تحقيق آماله وأهدافه ، فتسعى جاهدة الى مصارعته وتحطيمه واغتياله .. هذه القوة انما هي بمثابة اللعنة التي يفرضها « **القدر** » على شخصيات فوكنر .. فتقتل تطاردهم في كل مكان ، وتستبد بهم حتى الموت .

فلا غرابة أن نجد « **كونيتن كومسون** » يقول لشقيقته في « الصخب والعنف » : « **لقد حلت بنا اللعنة التي لم تكن مسئولين عنها** » .. كذلك نجد « **ايناك داكاسلين** » يتصور اللعنة ماثلة في نسيج ذلك المجتمع الملىء بالثقوب والذي يسوده الظلام .. وفي « **بابلون** » نجد هذا المعنى ماثلا في هذه الفقرة التي جاءت على لسان شخصية المراسل حيث يقول : « **لا شيء يقتل الا ذلك الجهد البشري الذي يبذله الانسان من أجل أن يحصل في النهاية على شيء تافه ثم يسلم عنيته للنحاس من جديد** » .. وفي « **التخيل البري** » نجد اللعنة عند « **هاري ويلبرن** » تتمثل في الرغبة الملحة في انبعث الحركة العشوائية التي لا جدوى منها ومع ذلك فحتم عليها أن تواصل وتستمر دائما وأبدا .. كذلك يمكن أن نشعر في ضوء هذا المعنى شخصية « **جوكريسماس** » الذي ظل ناضجا ضد لونه الابيض .. والأسود .. وهما لونا والديه .. أما القس « **هاتياور** » فقد ظل عاجزا عن المعادلة والمواجهة بين طرفي تقيضهما : حلم الانسان من جهة ، وواقعته المرير من جهة أخرى .. كذلك نجد « **بايارد سارتوريس** » .. يتساءل عن مغزى الحياة فكم كان يؤرقه ألا يدرك للحياة معنى أو هدف .. ونرى « **كونيتن كومسون** » ينتهي الى الانتحار بدافع من تعذيب الضمير ..

وبعد ففي ضوء ما سبق يتضح لنا أن وليم فوكنر كان يعيش عصره .. وكان يعي ما يدور في جو هذا العصر من صراعات ، ومحن ، وآلام .. وبقينا .. أن أعماله كانت أصدق تعبير ، وأقوى شاهد على ادانة هذا العصر .

سعد عبد العزيز

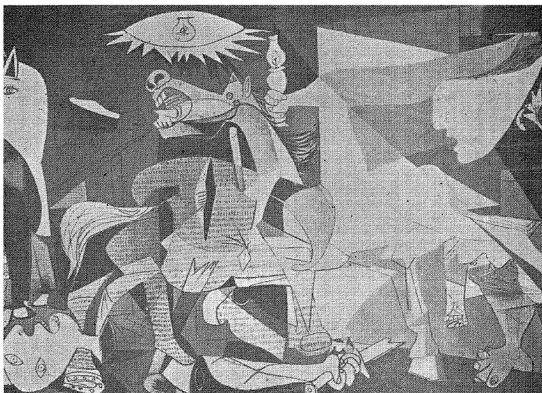
كتب جريدة

على ضفاف الواقعية

جهد العشري

إذا كانت الواقعية بمعانيها النقدية الكلاسيكية ، لم تعد تنطبق على أعمال فنّان مثل بيكاسو ، أو أديب مثل كافكا ، أو شاعر مثل سان جون بيرس .. فما العمل الآن ؟ هل يتعين علينا أن نستبعد هؤلاء الفنّانين العظيم من عالم الفن بحجة أن أعمالهم غير واقعية ؟ أم الأفضل من ذلك أن نوسع من تعريف الواقعية على ضوء الأعمال المميّزة لعصرنا ، وعلى نحو يسمح لنا بإضافة هذه الإبداعات الجديدة إلى تراث الماضي ، وعياً بأبعاد الحاضر وإضاءة لرؤى المستقبل ؟

جريتكا .. لوحة الثورة او اللوحة الثائرة

الشاملة واتخذتها أساسا تقيم عليه مذهبا
الفلسفى ، فان أهم ما يميز هذه المادة هو نفسه
أهم ما يميز « الفكرة الشاملة » سواء من حيث
وجودها وجودا موضوعيا خارج وعى الانسان ،
أو من حيث حركتها الدائمة على اعتبار أن
الحركة هى شكل وجود المادة ولا يمكن للمادة

كل شيء يتغير ، وكل شيء قابل للتغير ،
الانسان يتغير ، الواقع يتغير ، المجتمع يتغير ،
الحياة تتغير ، الحقيقة ذاتها تتغير ، لأن التغير
فى ذاته هو الحقيقة ، فالتغير هو قانون الوجود ،
والوجود فى صحيحه حقيقة متغيرة وان العبارة
التي اطلقها الفيلسوف الاغريقى القديم
هرقليطس : « أنت لا تنزل النهر الواحد مرتين
لأن مياهها جديدة تجرى من حولك أبدا » لهى
عبارة عميقة المفزى بعيدة المدى ، لأنه لولا التغير
لم يكن شيء ، فالاستقرار عدم وموات ، أما التغير
فصراع بين الأضداد ليحل بعضها محل البعض
الأخر .. « فالشقائق » على حد تعبير هذا
الفيلسوف « أبو الأشياء وملكها » .

هذه الحقيقة هى التي ادرکها فيما بعد . وبعد
مضى عدة قرون الفيلسوف الالماني الحديث
هيجل ومنها صاغ قانونه المعروف بقانون
الأضداد ، ومؤداه أن العقل أو « الفكرة الشاملة »
هو الحقيقة الموضوعية الكامنة وراء الظواهر ،
وأن هذه الفكرة الشاملة تحكمها ثلاثة قوانين
هى التي عرفت بقوانين الجدال الهيجلى ، وهى
التي كان لها أكبر الأثر على الفلسفة الماركسية ،
فإذا كانت الماركسية قد أحلت المادة محل الفكرة

لنظرية أن تحمل في طياتها عناصر صمدتها
 وضمان استمرارها ، لأنه لا معنى لنظرية جامدة
 تعبر عن واقع متحرك ، ولا معنى أيضا لأن يظل
 الواقع المتغير أسيرا لنظرية متحجرة ، فتغير
 الواقع يستتبع بالضرورة مراجعة أصول النظرية
 التي جاءت أصلا لتعبر عن هذا الواقع ، ولا يعنى
 هذا تخطئ النظرية ، فان كان فلسفة علمية
 قادرة بمنهجها الجدلي على استيعاب هذا
 التغير ، وذلك على العكس من الفلسفات
 المذهبية المغلقة التي لا تستطيع بحكم منهجها
 البوحياتيقي إلا أن تتوقف مفسحة الطريق أمام
 الفلسفات الأخرى المضادة .. تماما كما حدث
 للفلسفات الآلية المتطرفة ، والمذاهب القائلة
 بالتحتمية ، وسائر النزعات التي تحاول أن تقدم
 تفسيراً ميكانيكياً للواقع .

لهذا كان أهم ما يميز النظرية الاشتراكية
 عن سائر النظريات المادية السابقة عليها ،
 هو احتواؤها على قوانين الجدل التي تجعل
 التغير حقيقة طبيعية تتركز عليها كل فلسفة
 علمية ، كما تجعل الفكر الاشتراكي منطوقا في
 ذاته على مبدأ مراجعته وتعديله وإعادة النظر
 فيه . والواقع أن أصالة الفكر الاشتراكي
 وحيويته إنما تقاس بقدرته على مراجعة أصول
 النظرية باستمرار ، على نحو يجعله مساهرا
 لحركة الواقع من ناحية قادرا على رفع أى
 تناقض قد ينشأ بين النظرية والممارسة من
 ناحية أخرى .

واقعية بلا ضفاف

من فوق هذه القاعدة المنهجية الهامة التي
 كان لزاما على الفكر الاشتراكي أن يدركها ويعملها
 وهو بصدد تطوير ذاته مساهرة لحركة الواقع
 من حوله ، صدر هذا الكتاب « واقعية
 بلا ضفاف » للفيلسوف الاشتراكي روجيه
 جارودي ، اسهاما منه في حل الأزمة المنهجية
 التي ظهرت على جبين الواقعية الاشتراكية ،
 والتي بدت معها وكأنها غير قادرة على استيعاب
 الأشكال الفنية الجديدة ، سواء في الشعر ،
 أو في الأدب ، أو في الفن التشكيلي .

فاذا كانت الواقعية بمعانيها النقدية القديمة
 لم تعد تنطبق على أعمال فنانين مثل بيكاسو ،
 أو أديب مثل كافكا ، أو شاعر مثل سان جون
 بيرس .. فما العمل إذن ؟ هل يتعين علينا أن
 نستبعد هؤلاء الفنانين العظماء من عالم الفن بحجة
 أن أعمالهم غير واقعية ؟ أم الأفضل من ذلك
 أن نوسع من تعريف الواقعية على ضوء الأعمال
 المميزة لعصرنا ، وعلى نحو يسمح لنا بإضافة

ب . بيكاسو

أن توجد بلا حركة ، وأخيرا من حيث أن مصدر
 هذه الحركة ليس خارجيا عن المادة ولكنه داخل
 في صميمها ، فالصراع الداخلى هو الذى يدفعها
 الى الحركة والتغير .

الواقع والنظرية

والذى يهمنى من هذا كله هو أنه اذا كان
 الواقع في تغير مستمر ، وكان التغير هو قانون
 الحياة سواء في ذلك الحياة الطبيعية أو الحياة
 الإنسانية ، فان النظرية التي هي انعكاس للواقع
 ومحاولة للتعبير عنه في صياغة فكرية ، لا بد
 وأن تعكس ما يطرا عليه من ظروف ، وتستجيب
 لما يحدث فيه من تغير . هنا ، وهنا فقط يمكن

هذه الإبداعات الجديدة إلى تراث الماضي ،
وعيا بأبعاد الحاضر وأضاءه لرؤى المستقبل ؟

انه كائنسة ما كانت الاجابة على هذين
السؤالين ، فان الامر الذي لا جدال فيه ان
الواقعية الاشتراكية تعانى ازمة منهجية حادة
لا بد من طرحها للمناقشة بدلا من كبتها ، ولا بد
من اجراء حوار نقدي بشأنها بدلا من ان تترك
هكذا فريسة لاعادتها الذين لا يتوانون عن ان
يوجهوا اليها سهام النقد ويشنون عليها حرب
الاثامات . ومن هنا كان تصدى روجيه
جارودى لتحمل مسؤولية نقد النظرية
الاشتراكية ، واعادة النظر في اصول الواقعية
بقصد مراجعتها وتعديلها في ضوء الواقع
الجديد ، وهذا ما عبر عنه بقوله : « لقد اخترنا
لطريق الثاني بمحض ارادتنا ، وعليه فقد اخترنا
بالذات اعمالا حرمتا انفسنا طويلا من تدويناها
باسم المعايير الضيقة للواقعية » .

وبدا جارودى مراجعته لاصول الواقعية
الاشتراكية بمصادرة على جانب كبير من
الخطورة والاهمية مؤداها ان الواقعية ينبغي ان
تلتصق في الإبداعات الفنية ذاتها لا قبل ذلك ،
أي ان تعريف الواقعية يكون من خلال الأعمال
لا من خلال معايير سابقة او احكام جاهزة ..
ووجه الخطورة في هذه المصادرة انها تجبر
الكثيرين ممن ينسبون انفسهم الى الماركسية
على « غربة » الكثير من الافكار الدوجماتيكية
الجامدة التي اعتبروها يقينا لا يقبل الجدل ،
اما وجه الاهمية فيها فيتمثل في تنقيتها
لواقعية من شوائب التطبيق العقائدي الجامد ،
ومن الاستشهاد « بالنصوص المقدسة » التي
تكتم الافواه وتوقف كل حوار . وليس ادل
على ذلك من المثل الذي يسوقه اراجون من
ميدان الادب عندما جمد دعا الواقعية عند
نصوص بلزاك التي استشهد بها انجلز ،
وبمقتضاها رفضوا كل ما هو لغير بلزاك ،
غافلين عن انه اذا كان انجلز لم يتكلم عن
استبدال فذلك لانه لم يقراه ، ولم يدرك
هؤلاء ان المثل الذي ضربه انجلز بلزاك ليس
« النص » او « القول الفصل » في بلزاك ، بل
مسلك انجلز ازاءه ، وان الاقتداء بهذا المثل
لا يجوز ان يتحول الى تلاوة لصلاة ، بل يعني
القدرة على استيعاب افكار ماركس وانجلز في
مواجهة حدث آخر » .

والا فما قول دعا الواقعية في تلك الإبداعات
العظيمة التي وسعت من نظرنا الى الواقع ،
بل ، والتي فجرت ما في الواقع نفسه من أبعاد

جديدة ، ومع ذلك لم تنسب نفسها للواقعية ،
ولم يقل اصحابها انهم واقعيين ، وليس ادل
على ذلك من الفنان ماتيس الذي كان يقول
انه ينطلق من الواقع ، وانه لا يستطيع ان
يستغنى عنه ، ومع ذلك لم يكن يتفوه بكلمة
« الواقعية » .

على ان مصادرة جارودى القائلة بان
« الواقعية تعرف بالأعمال لا قبل الأعمال » ،
ليست المصادرة الفكرية الواقفة في فراغ ،
ولكنها تمتد بجذورها الى القضية الأساسية
في المادة الفلسفية وفي الواقعية الفنية وهي
« ان الوعي لا يحدد الحياة ، بل ان الحياة هي
التي تحدد الوعي » .

وتأسيسا على هذه القضية الجدلية الهامة
التي ينشئ معها اى نوع من الحتمية الآلية في
العلاقة بين الوعي والحياة ، يمكننا ان نحدد
علاقة العمل الابداعي بالوضع الطبقي للفنان
من ناحية ، وبظروفه الاجتماعية من ناحية
اخرى ، وبتأثيره في حركة التاريخ من ناحية
اخرى .. فعند جارودى اننا « لا ينبغي ان
نستنتج مفهوم اى انسان للعالم من خلال وضعه
الطبيقي » . وليس ادل على ذلك من كل من ماركس
وانجلز ، فقد كان ماركس من حيث اصوله
الطبقي ، بورجوازيا صغيرا كما كان انجلز
من أبناء البورجوازية الكبيرة ، ومع ذلك فان
تصورهما للعالم لا يمت بصلة الى وضعهما
الطبيقي . ولكن هل معنى هذا ان الوضع
الطبيقي للفنان لا علاقة له بأبداعه الفني ..
سان چون بيرس مثلا باعتباره بورجوازيا كبيرا
الا تؤثر اصوله الطبقي في رؤيته الشعرية للعالم
وفي تصوره الفني للحياة ؟ الواقع ان العمل الفني
ليس رد فعل مباشر لطرف شخصي او عائلي
بمقدار ما هو اجابة اجمالية على مجموع الاسئلة
التي يطرحها على الفنان كل من عصره ، ووسطه
العائلي ، وظروفه الاجتماعية ، واتمائه الدني ،
وتحصيله الثقافي . وعلى ذلك يكون من التفسير
الشديد في رأى جارودى ان ننظر الى اشعار
بيرس على انها تعبير عن حالة نفسية مريضة عند
بورجوازي كبير يحتل منصبا هاما في وزارة
الخارجية الفرنسية .. والخلاصة ان دراسة
العمل الفني علاقه بالوضع الطبقي للفنان
ضرورية على الا تكون تفسيرا لأعمال الفنان
ولا حكما على قيمة اعماله .

ونفرغ من تحديد علاقة العمل الابداعي
بالوضع الطبقي للفنان ، لنرى على اى نحو ينبغي
ان ننظر الى علاقته بالاطار الاجتماعى الذى يعيش

المنبئية على المنظور «سوى حالة خاصة من حالات الواقعية» ، كما أصبحت أعمال بيكاسو «عبارة عن تخطي جذلي لهذه الحالة» . فهل تترك هذا كله ونحاول أن نقدم تفسيراً اجتماعياً لأعمال بيكاسو عن طريق الفوضوية الأسبانية ، والتدخل المعنوي المميز لمرحلة الامبريالية ، وظروف السوق الرسائية للتصوير الى آخر هذه المواضع الاجتماعية التي تؤدي بنا الى القول بأن فن بيكاسو متدهور لأنه يكشف عن وجه البورجوازية المندھورة ؟ .

بعد أن رأينا كيف ينبغي أن تكون نظرتنا الى علاقة العمل الفني بالوضع الطبقي للفنان من ناحية ، وباطاره الاجتماعي من ناحية أخرى ، نحاول الآن أن نعرف على أي نحو ينبغي أن ننظر الى العمل الفني في علاقته بحركة التاريخ . ولمعرفة ذلك لابد لنا عند جارودي من التفرقة بين مهمة الفنان التي تختلف بالتنوع عن مهمة كل من المؤرخ أو الفيلسوف . . فالواقعية لا تطالب الفنان بأن يعكس الواقع في شموله فتلك مهمة الفيلسوف ، ولا تطالبه بأن يحدد المسار التاريخي لمرحلة بعينها أو لشعب بالذات ، فتلك مهمة المؤرخ ، وإنما يكفي العمل الفني العظيم أن يكون مجرد شهادة جزئية للغة ، بل وذاتية الى أبعد الحدود عن علاقة الإنسان بالعالم في فترة بعينها من فترات التاريخ . « فقد بحس الكاتب مثلاً ويعبر بقوة عن هذا المظهر أو ذاك من مظاهر الغربة دون أن تتكشف له أسبابها أو امكانيات تجاوزها ، فيظل أسيرها ، على أن ذلك لن يحول دون أن يكون كاتباً عظيماً » . وهذا بعينه هو ما حدث بالنسبة للأديب العظيم كافكا . . فقد عاصر كافكا ثورة أكتوبر ، وأطل برأسه على التحولات الكبرى التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولى ، ولكنه ظل حبس ذاته ، أسير ما يعانيه من شعور بالاغتراب ، ومع أنه لم يستخلص من وعيه بظاهرة الاغتراب النتائج الثورية المترتبة على هذه الظاهرة ، إلا أنه عبر عنها بأروع تعبير فني ، وبالتالي أصبح أدبه فيما بعد مطاليفاً للواقع التاريخي . . فهل يمكننا أن نرفض اليوم ما يمكن أن يصبح في القد تعبيراً عن الواقع التاريخي ؟ لا شك أن رفض الوطن الاشتراكي « تشيكوسلوفاكيا » لأعمال كافكا ، فضلاً عن اساءته تقدير أعماله ، لدليل على أن هذا في رأي أراجون « لا يمكن أن يقف على قدميه ويؤكد الثقة في مستقبل الفكر الإنساني » .

ومن هنا كانت ضرورة الثورة على الواقعية الاشتراكية بمفهومها التقليدي القديم ، الذي ثبت على قوالب جامدة وأطر جاهزة لم تعد تسير

ف . كافكا

فيه ذلك الفنان . وعند جارودي « أن العمل الخلاق الذي يتم في ظروف التدهور التاريخي لطبقة معينة لا يكون بالضرورة . عملاً متدهوراً » . وتلك نتيجة ثورية كان من الشجاعة أن اعلنها جارودي . فما أكثر الأعمال الفنية العظيمة التي اتكرها غلاة الواقعية ممن نظروا اليها نظيرة تقليدية حرفية انتهت بهم الى تجريد هذه الأعمال لا من عظمتها فحسب بل ومن كل ما تنطوي عليه من قيمة فنية . . وأماننا الانطلاقات الكبرى التي حققها بيكاسو في مجال الفن التشكيلي ، فان ثورته على قواعد المنظور التقليدي ، وعلى مفهوم الحيز الذي ساد منذ عصر النهضة الإيطالية ، استطاعت أن توسع من مجال رؤيتنا للواقع ، وأن تفتح الواقع نفسه على أبعاد أخرى جديدة ، وبذلك لم يعد المنظور التقليدي ومعه كل الروائع القديمة

الواقع في تغيره المستمر ولا الانسان في حركته المتطورة ، ومن هنا ايضا كان التصور الجديد للواقعية ، والذي قدمه جارودي انقاذا للنظرية من امرين كلاهما شر .. احدهما هو صراخ اعضاء الواقعية ، والآخر هو الانتاج الرخيص لادعياء الواقعية ، ومن هنا اخيرا كانت ثورة الحدث الذي اقدم عليه جارودي باصدار هذا الكتاب « واقعية بلا ضفاف » وهو الكتاب الذي اعلن في نهايته ان « الواقعية في الفن هي الوعي بالمشاركة في خلق وتجديد الانسان لنفسه باستثماره ، باعتبار ان هذا الوعي ارقى اشكال الحرية » .

اما كيف تحققت ثورة جارودي على الواقعية الفنية بمفهومها الكلاسيكي القديم ، فهذا سنسره الآن تفصيلا بعد ان رأيناها اجمالا ، وذلك من خلال الثلاثة الكبار الذين اختارهم جارودي صورا للثورة كل من ناحيته ، احدهم تعبير عن الثورة في ميدان الفن ، والآخر تعبير عنها في ميدان الشعر ، والآخر تعبير عنها في ميدان الادب ..

بيكاسو .. او الثورة في صورة فنان

يستهل جارودي الفصل الذي عقده عن بيكاسو من حيث هو تعبير عن الثورة في جانبها الفني ، بسلمتين تبدوان تافهتين للوهلة الاولى ، ولكنهما لا لبثان ان تكشفنا عن العديد من القضايا اذا ما وضعنا تحت تحليل العقل الجدلي ، هاتان المسلمتان مؤداهما ان : بيكاسو انسان ، وان هذا الانسان مصور . وترجمة هاتين المسلمتين عند جارودي انه يحمل العالم في جنباته ، وان اعماله تحول العالم المفروض علينا الى عالم بقيمه هو . وهنا تنشأ المشكلات وتثور القضايا : فصحيح ان الفن « انعكاس » لعناصر خارجية .. عناصر نفسية ، وعناصر اجتماعية ، وعناصر بعضها مستمد من البيئة والبعض الآخر مستمد من روح العصر . ولكن الصحيح ايضا ان هذه العناصر وحدها لا تكفي لعمل فن ، فالفن ليس مجرد محصلة لمجموعة من العناصر ، ولكنه عملية خلق . فكل عصر وكل وسط يطرح على الانسان قضايا ، ولكن هذا الانسان لن يستطيع الاجابة عليها الا اذا كان خلاقا . وعند جارودي انه اذا كان تصوير بيكاسو قد سيطر حتى الآن على ثلثي القرن العشرين ، فما ذلك الا لان بيكاسو عرف كيف يقرأ قانون هذا العصر .

ومع ان بيكاسو لم يقدم لنا صورة تقليدية او مثالية لهذا العصر ، الا انه اثبت لنا انه من الممكن خلق عالم آخر بقوانين اخرى ، ذلك لان

بيكاسو لم يكتف بتغيير التصوير فحسب ، بل اسهم ايضا في تغيير اسلوبنا في الرؤية . فالرسامون من ناحية لم يعد في مقدورهم ان يرسموا ما كانوا يرسمنه قبل ظهور لوحة « انسات افيثيون » في عام ١٩٠٧ ، ولا نحن اصبح في مقدورنا تقبل الاشكال القديمة للكرسي او الحذاء او الوجه او المنزل . فاذا عدنا وبسألنا ولكن كيف حدث هذا التغيير ؟ لوجدنا انفسنا مباشرة امام طرح جديد لقضية الجمال وفلسفة الفن .

يقول بيكاسو « الضد يسبق الايجاب » ذلك هو القانون الجدلي الذي يحكم نشاطه التشكيلي وقبل ان تلتزم تطبيق هذا القانون في اعمال بيكاسو التي تفاوتت بين الأزرق والوردي ، وبين التكميلية والكلاسيكية ، وبين لوحة « جرينكا » والنقوش الخزفية في لوحة « نشوة الحياة » ، يجدر بنا ان نسأل « ضد أي شيء يصور بيكاسو ؟ » .

ضد كل ما ينتمي الى عصر مضى ، هذا اذا وضعنا في اعتبارنا ان بيكاسو عاش لحظة حاسمة في التحول التاريخي ، هي اللحظة التي تفصل بين قرنين كل منهما يشكل عالما بآسره .. نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين .

وهكذا كان اول تمرد له موجها ضد الاكاديمية ، ولكنه تمرد مزدوج ، او تمرد ذو شقين احدهما ينزع نحو الابتكار ، والآخر نحو الحنين الى البدائية ؛ وذلك هو ما تمثله اعمال ما قبل عام ١٩٠٧ ، وبخاصة الاعمال التي تعرف بالمرحلة الزرقاء والتي تشكل ثورة بيكاسو المضمونية على عالم المتعة الرخيصة والتعفن البورجوازي .. فها هو ينزع الى التعبير عن عالم البؤس والشقاء .. الايدي الطويلة الهزيلة الباحثة عن الدفء الانساني ، الحركات الانسانية الحانية التي تنشأ الانصصال ، الاعمى الذي يتحسس خطاه بحثا عن الرغيف . والذي يهمننا تشكيلنا من هذه المرحلة الزرقاء انها تمثل مرحلة نضالية ضد الحكامة الساذجة الطبيعية باستخدام الخط ، وفقد التوليد الاكاديمي بالاعتماد على درجات اللون الأزرق وحده ، ومن هنا كان احتواؤها على بدور المرحلة التكميلية التي شكلت ثورة حقيقة في فن بيكاسو بخاصة وفي الفن التشكيلي بوجه عام . على ان انتقال بيكاسو الى هذه المرحلة الحاسمة لم يتم صدفة ولا مصادفة ، بل سبقته مرحلة وسطى تقع ما بين المرحلتين ، وان كانت في حقيقتها امتدادا للمرحلة الاولى ، تلك هي المرحلة الوردية التي لا يميزها عن المرحلة الزرقاء غير الألوان الدائشة بدلا من الألوان

المنكسرة على الحواف تارة ، المذبية للكتل تارة أخرى ، أقول ان تكعيبية بيكاسو لم تقف عند مجرد الثورة على التأثيرية ، بل امتدت الى اعادة النظر في مبادئ التصوير التقليدي ذاتها ، تلك التي اعتبرت ان هدف التصوير وغايته هو نقل الظواهر المحسوسة في العالم الخارجى ، وبظهور التصوير الفوتوغرافى وتطوره ، وجسد الفن التشكيلى نفسه يقف في مأزق خطير ، عليه ان يتخطاه والا لم يعد خلقا وابداعا بل نقلا ومحاكاة مهما بلغا من الدقة والبراعة فلن يصل الى ما يمكن ان تصل اليه آلة التصوير الفوتوغرافى .

ومن هنا كانت ثورة المحاولة التى أقدم عليها بيكاسو برسمه لوحة « أنسات أفينيون » فى عام ١٩٠٧ ، فيفضل هذه اللوحة لم تعد المادة هى النموذج ، ولم تعد المحاكاة هى الغرض ، ولا الموضوع هو المبرر . . فقد استبدل بهذا كله الخلق والابداع والاصرار على الا يكون التصوير شيئا آخر سوى التصوير . . وهذا ما عبر عنه بيكاسو بقوله : « .. الطبيعة والفن شيئان مختلفان ولا يمكن ان يكونا الشيء نفسه . ونحن نعتبر بواصفة الفن عن مفهومنا لا نفتقده فى الطبيعة .. »

وهكذا منذ ظهور التكعيبية ، لم تعد مهمة الفنان على حد تصوير جارودى نقل العالم القائم الى عالم الطبيعة ، بل خلق عالم جديد ، عالم انساني حقا . فما دامت اللوحة لم تعد مجرد نسخة من شيء أو من منظر خارجى فهى لا تتألف بالتالى من عناصر تتخللها فراغات أو اضاءات تحدد الأشياء . ومن هنا تصبح اللوحة كلا يخضع لانقياع واحد ، بلا تدرجات فى عناصره ، وجميع هذه العناصر . سواء كانت أشكالاً أو خلقية جزء لا يتجزأ من كل متكامل .

والذى ننظف اليه من هذه المرحلة هو ان ثورة بيكاسو كانت محصورة فى مجال التشكيل فقط ، فهو بعيد النظر فى غاية الفنان ووسيلته معا ، وبالتالي فى تصور الواقع وتصور الجمال ، ويحاول من خلال هذا كله ان يبحث عن قوانين جديدة تحكم حركة الخطوط والألوان ، وأن تكون مستقلة عن قوانين الطبيعة التى تحكم حركة الأجسام والأشياء ولكن ما ان جاء عام ١٩٦٦ حتى اشتعلت النيران فى أسبانيا . . وطن بيكاسو ، فأصبح لزاما على الفنان أن يعبر عما حدث لا بروية تشكيلية جديدة فحسب ، ولكن بالالتزام المضمونى بقضايا الواقع من حوله ، حتى ترتفع أعماله الى مستوى الأحداث .

س . ج . بيرس

الباردة ، واللون الأحمر المضاف بدلا من اللون الأزرق وحده ، ثم الأشكال المنفتحة بدلا من المنطوية ، والخطوط المناسبة بدلا من خطوط الانحناء .

غير أنه اذا كان اتجاه بيكاسو الى المرحلة الزرقاء قد شكل ثورة ضد النزعة الأكاديمية التى سادت نهاية القرن التاسع عشر ، فإن اتجاهه الى المرحلة التكعيبية شكل هو الآخر ثورة ضد النزعة التأثيرية التى سيطرت على مطلع القرن العشرين . والحق ان الثورة التى شنها بيكاسو على التأثيرية لا تقف خطورتها عند مجرد استرجاع الموضوع الذى ضاع من بين يدي التأثيريين ، أولئك الذين انصرفوا الى الضوء جاعلين منه مركز الثقل الحقيقى فى استكشاف العالم الخارجى ، مبتعدين عن الأشياء نفسها ، مضحين بأشكالها وكتلها لصالح دهبذبات الضوء

أعمال هذا الفنان العظيم ، ولكن إذا كانت ثورة الخطوط والألوان تختلف في كيفية ثورة الكلمات المنفوخة من ناحية ، والمنشورة من ناحية أخرى ، كيف يمكن للشعر أن يثور ، وعند من الشعراء يمكننا أن نلتئم هذه الثورة ؟

ربما كان شعر سان جون بيرس ، أو بالأحرى التحدى الذى تثيره أشعاره ، هو خير سبيل لطرح مفهوم الشعر طرحا جديدا .. وربما كان أقصر طريق إلى هذا الطرح هو السؤال عن العلاقة بين الحياة التى يستنشقهها هذا الشاعر ، وبين الكلمات التى يطلقها زفير أشعاره ؟ لأن هذا السؤال فى جوهره هو البحث عن القوانين التى بمقتضاها تتحول تجربته الحياتية إلى عمل ابدعى .

وعند جارودى أنه إذا كانت الإجابة عن هذا السؤال يسيرة بالنسبة إلى بعض الشعراء ، فهى على جانب كبير من الصعوبة بالنسبة لشاعر مثل سان جان بيرس حرص دائما على أن يفصل بين حياته وشعره .. ولقد عبر الشاعر عن ذلك صراحة بقوله : « .. لم يكن عيشا أن اخترت اسما أدبيا مستعارا لنفسى ، وإن مارست باستمرار الأزواج الواضح فى شخصيتى .. والواقع أن أى ربط بين سان جسون بيرس والكسيس سان ليجيه ، لابد أن يؤدى إلى تشويه نظرة القارئ والأضرار بتفسيره للشعر » .

وعلى الرغم من ذلك فإن جارودى يرى ضرورة أن نتخذ من حياة بيرس مدادا لأعماله ، فكل مادة العالم الشعرى لسان جون بيرس مستعارة من تجارب حياة الكسيس ليجيه سواء تمثل ذلك فى الصور التى اختارها ، أو فى الكلمات التى حكى بها هذه الصور .. فإذا كانت طفولته طفولة أمير يعيش فى جزيرة ناعسة ، وكان صباه صبا أمير يعاقب أجمل وأروع ما فى هذه الجزيرة فليس غريبا أن نجد الشاعر يتخذ من حياته مادة لكلماته فيقول :

وفى التو حاولت عيوني أن تصور

علما يتراجع بين مياه لامصة

ولم تكن طفولة الشاعر طفولة أمير فحسب ، بل كانت مهنته كذلك مهنة أمير ، فقد قدر للرجل الذى حرك سياسة فرنسا الخارجية لسنوات عديدة أن يقوم بجولات فى صحراء جوبي ، وأن يعاقب أحلام الحياة فى المحيط الهندى ، ويعانى آلام النفى على شواطئ أمريكا .. وأن يستقي من هذا كله صوره وكلماته والفاظه وتركيب جملة ، وأن يخلق منها فى نهاية الأمر علما شعريا

وبالفعل أعلن بيكاسو ثورته على الرجعية وأعطى الدكتاتورية وعلى أنصار الشر أعداء الحياة ، أن « صراع أسبانيا ، معركة تخوضها الرجعية ضد الشعب ، وضد الحرية . لقد كانت كل حياتي كفنان ، معركة متواصلة ضد الرجعية وضد تصفية الفن . فكيف يمكن أن يتصور أحد ولو للحظة واحدة ، أنى أتفق مع الرجعية ومع الشر ؟ » وكان أن جسد بيكاسو ثورته هذه فى لوحته المشهورة « جرنیکا » التى عبر فيها عن هجوم طيران هتلر وفرانكو على مدينة جرنیکا الصغيرة فى إقليم بسكاي يوم ٢٨ أبريل عام ١٩٣٧ ، غير أن بيكاسو لم يرو بلوحته أهدانا ولم يصور وقائع ، ولكنه استخلص الاهانة التى توجهها الفاشية لأجمل وأسمى معانى الإنسان . وقد حرص بيكاسو على ألا يجعل المضمون يرد من خارج اللوحة ، وإنما جعله بحيث يؤلف مع الشبك كلا واحدا لا يتجزأ ، وبحيث تكون الألوان ألما ، ويكون الخط أهولا ، وتكون السيطرة كاملة على التكوين حتى يصبح العمل برمته أداة وصرخة يطلقها الإنسان ، « الإنسان المنتصر حقا » على حد تعبير جارودى .

وبالفعل انتصر بيكاسو ، وانتصر الإنسان ، وجاء التحرير فى أغسطس عام ١٩٤٤ يحمل إشاع تلك الأيام المشهودة فى تاريخ عصرنا بأسره وعادت الانتماسة تطفو على جبين بيكاسو ، ويطفو معها الأمل المنساب ، والأيمان الجديد بالإنسان الجديد .. وهذا كله هو ما عبرت عنه لوحته المشهورة « نشوة الحياة » . وكانت مناسبة رائعة حقا تلك التى أناحت لبيكاسو فرصة تجسيد آمال الشعوب ، فقدم فى عام ١٩٤٩ « الحمامة » شعار حركة السلام العالمى .. وكان انتصار « الحمامة » فى القارات الخمس انتصارا لأكثر فنانى هذا العصر .. إنسانية وعالية .

وهكذا .. هكذا استطاع بيكاسو أن يفتح أمام التصوير آفاقا جديدة .. جديدة إلى أقصى حد ، وأن يحدث انقلابا حقيقيا فى مصر هذا الفن .. فبعد أن كان محاكاة للطبيعة أصبح خلقا يخضع لقوانين الإنسان .. وهذا ما عبرت عنه الناقدة الشهيرة جرتروود شتين بقولها : « ان واقعية القرن العشرين ليست واقعية القرن التاسع عشر أبدا ، وإن كان بيكاسو هو الوحيد الذى أحسن ذلك وهو يصور » . انه يقدم واقعية جديدة .. واقعية بلا ضفاف .

بيرس .. أو الثورة فى صورة شاعر

تلك كانت ثورة بيكاسو على الواقعية الكلاسيكية ، أو ثورة الفن الحديث كما تتمثل فى

للإنسان ، ومن المجتمع البورجوازي نفسه ، بصراعه الطبقي ومنافساته الدامية واستغلاله الرهيب للأغلبية العظمى من الأفراد .

وهكذا لم يعد أمام بيرس من طريق سوى رفض الواقع الموجود من أجل إيجاد واقع آخر ، وبالتالي لم يعد على الشاعر أن يلتزم بتمثيل أى شيء ، أو محاكاة أى موضوع ، بل عليه أن يعمل على تجريد عناصر الواقع من معانيها التقليدية الشائعة ، ليبنى بها عالماً آخر . وبذلك يكون الشعر بمعناه اللغوى .. عملية خلق حقيقة ، وبمعناه الفنى ابتعاد تدريجى عن الموضوع من أجل الاهتمام الأكبر بالذات .

ومن هنا لا من هناك ولا من أى مكان آخر ، تفجرت فى « ذات » بيرس كل أحاسيس

النفى والتمرد ، وكل معانى الغربة والاعتراب :
« كنت أحس أنى أعيش عند الناس وإذا بالأرض
تفوح بروحها القريية » . « الكتب قرأناها
والأحلام أنتهت ، أهذا كل ما فى الأمر ، أين
هو الحظ أذن وأين المخرج ؟ .. ان العرافة قد
كذبت » ..

على أن بيرس رغم تعبيره عن عاله الذاتى المترنح فوق أعاصير الحياة ، لا يفقد ثقته فى الحياة ولا فى مستقبل الإنسان ، فهو يحتفظ وسط الكارثة بأمل طاغ فى النصر ، ويؤمن رغم العزيمة بمصير أروع للحضارة ، ألم يبدأ شعر بيرس بصيحة الفرح وبحب الحياة .. اليس هو القائل :

« ما أكثر أسباب التنفى » .

« ناديت كل شيء مترنماً بمظلمته » .

« وناديت كل حيوان فأقلا أنه جميل

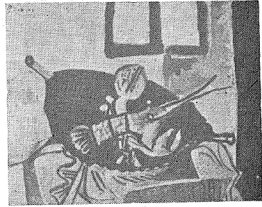
وطيب » .

ومع هذا كله فان نظرة ولو عابرة الى عالم بيرس الذاتى ، ترينا كيف حاول هذا الشاعر أن يخلق فى عاله جمالا يضارع جمال الطبيعة ،

له قوانينه التى تختلف عن قوانين العالم الذى عاشه ، ولذا كان بيرس على حد تعبير جاردوى «شخصاً واحداً وشخصاً مزدوجاً فى آن واحداً» .

وعلى الرغم من أن حياة بيرس كل لا يتجزأ ، فان التناقض هو القانون الذى يحكم هذه الحياة . وان دل هذا على شيء فانما يدل على أن بيرس مرآة عاكسة لروح عصره ، ان لم يكن شاهد أثبات على هذا العصر .. عصر ازدواج شخصية الإنسان .

وأشعار بيرس فى صحيحها سيرة ذاتية لمأساة هذا العصر .. فقد كان على رأس سياسة فرنسا الخارجية فى السنوات السابقة على الحرب العالمية الأخيرة ، مما وضعه وجها لوجه أمام فرنسا وهى تعاني آلام التدهور والاحتضار ، كما

وضعه فى مواجهة المصالح الطبقية التى خانت الأمة الفرنسية وتسببت فى هزيمة عام ١٩٤٠ .. ومن هنا كان أحساسه بالغربة والضياع ، وبالتالي أحساسه بالفصام ، وأخيراً باتخاذ موقف الرفض :
« ألا ترون فجأة أن كل شيء يتبدلنى / كل ما يزن المركب وكل ما يجهزه والقتلح جميعاً تحجب وجهنا / وكأنها شقة كبرى من الإيمان الميت / وكأنها شقة كبرى من ثوب العشب ومن غشساء الزيف / وإن الأوان قد آن لئمسك بالفأس فوق سطح المركب » .

على أن موقف الرفض الذى اتخذه بيرس بازاء الواقع الواقعى ، أملاً فى أن يوازيه بواقع آخر من صنعه ، واقع اللاواقع .. هو الذى أدى به الى الوقوع فى قلب التناقض وفى صميم الازدواج ، فلا هو قادر على أن يحول الواقع الى شعر ، ولا هو قادر على تحويل الشعر الى واقع ..
« فحياته لن تكون شعراً يعبر عن أعماله ، كما لن تكون أيضاً عملاً يعبر عما يصبو اليه شعره »
وتلك بعينها هى مأساة الإنسانية البورجوازية التى تعانى من حلمها العظيم بالتطور العالى الحر

« تحكى في بهيمتك المرتجة امام اول هجمة

بربرية » .

**« ساكون هنا بين الاوائل من اجل بزوغ
الاله الجديد » .**

ان أعماله بحق « أسطورة العصر » أسطورة
عصرنا لأنها تجعلنا نحس ونعيش تلامح أمواج
التاريخ ، وتدفع انطلاقتنا نحو الطموح ونحو
النشوة بالحياة . وغاية ما يقال في أعمال بيرس
أنها تشكل ثورة .. ثورة في مجال الشعر لا تقل
في عنفها وخطر نتائجها عن تلك الثورة التي
أحدثها بيكاسو في مجال الفن .. ولا تقف ثورة
بيرس عند مجرد تحطيم أسوار الواقعية بمفهومها
الكلاسيكي القديم ، ولا عند تعميق مفهوم
الواقعية وتوسيع رقعتها ، بل تتجاوز هذا كله
إلى أحداث ثورة عارمة في ضمير مفكر ماركسي
من طراز جاردوى .. فعلى الرغم من مسافة
الخلف الظاهري التي تفصل بين الشاعر والمفكر
سواء في الابدولوجيا أو في النضال ، فإن
جاردوى لا يتردد في أن يعلن أن حياته كمناضل
ثوري لا تتعارض وحسب هذا الشاعر ، وأن فكره
كفيلسوف ماركسي لا يحول دون الاستمتاع بهذا
الشعر . لقد وجد جاردوى في شعر بيرس
الصورة المعكوسة للحمة الإنسان في فلسفة
هيجل ، « فهنا أيضا يعي العالم نفسه داخل
الإنسان ، ويحل محل الآلهة القديمة بكل جرة » .
ومتى يحدث هذا التحول الجذري العميق
في ضمير جاردوى ؟

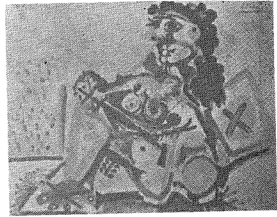
في أثناء نضاله في كوبا .. كوبا الثورة التي
تسعى إلى التحقيق ، وكوبا العالم الذي يتشكل
من جديد . فقد وجد جاردوى في أشعار بيرس
« انقاعا مرحا طاغيا يتدفق مع مسيرة الثورة » .
وإذا به يدرك ويعي أن أشعار بيرس هي الأخرى
ثورة .. ولكنها ثورة على ضفاف الواقعية .

كافكا .. أو الثورة في صورة أديب

وأخيرا بجيء البعد الثالث من أبعاد ثورة
الواقعية على نفسها ، أو الثورة على الواقعية
بمفهومها الكلاسيكي القديم ، وهو البعد الذي
تردد أصداء ثورته في أرجاء الأدب ، وتستقى
ملاحمه من روايات الكاتب المفترى عليه ..
كافكا .

وقد تبدو ثورة الأدب بسيرة بالقياس إلى
ثورة الفن أو الشعر ، إذا نظرنا إليها تلك النظرة
السلترية التي تقول بالالتزام في الأدب دون
غيره من الفنون ، وتفسر ذلك عند سارتر أن
الشعر والرسم والموسيقا لا يحال برسومها
وأشكالها وانماهم على مدلول آخر كما هو الحال
في الأدب ، فالمعاني لا ترسم ولا توضع في الحان ،

وأن يجعل لهذا العالم قوانينه الأكثر واقعية من
قوانين الواقع الخارجي ، وإذا كان بيرس قد
اختار البحر مدارا لأغلب أشعاره فلأن البحر
عنده هو المعادل الرمزي لعالم الإنسان ..
البحر عنده نداء وقضاء ، تسام ولا تناء ..
تماما كالإنسان : « يا بحر بالوا .. البحر
نفسه منيقا ! يا أنشودة قوة وعظمة ، يطلق
الإنسان فيها ذات ليلة وحشته المرتعشة .. فإن
يكن كل شيء معلوما لدى ، فما حباتي إلا رؤية
جديدة .. ودائما أبدا ستسبقنا أينها للذاكرة
إلى كل الأراضي التي لم نرتدأ بعد » ..
وفي أشعار بيرس أن البحر ضرورة عند
الإنسان .. عند كل من « لا يعقد السلام في
نفسه أبدا » .

والحق أن بيرس عندما يخاطب الإنسان ،
لا يقصد به الإنسان الفرد ولكن الإنسان المجموع ،
فالذات المفردة ليست أكثر من « عينة » للذات
الكبرى التي تشمل باقي أفراد الإنسان ، والشاعر
الذي يتغنى بقصيدة شعب ، لا يقف وحده أبدا ..
وها هو بيرس يخاطب الكل ويتوجه إلى المجموع :
« الشاعر معكم ، وأفكاره أبراج المراقبة معكم ،
فليواطى على المراقبة حتى المساء ، وليثبت
نظره على حظ الإنسان ! » .

وأن هذا الإحساس ليشيع باستمرار في كل
أعمال بيرس وكأنها على حد تعبير جاردوى :
« من سبيكة واحدة أو قصيدة طويلة ، أو ملحمة
فريدة للإنسان من خلال تجاربه وحضارته » .
أن بيرس يتكلم عن الماضي بمثل هذه التعبيرات :
« وأناس آخرون ، واجهوا وسط الرياح ،
أسلوب الحياة نفسه ، والصدور الشاق » .
وبحيي المستقبل بهذه الكلمات :
« أينها الشمس المرتقية ! يا صرخة الملك .. !
يا قائد ومشرقة على ثكنات الجود ! » .

نفس العالم الذي بناه . ومن هاتين القولتين
مما يمكننا أن نضع كلنا يدينا على « المفتاح »
الذي نفتح به عالم كافكا . . ذلك العالم الغريب ،
على أننا إذا وضعنا أن اعتبارنا أن روايات
كافكا وحياته شيء واحد ، وهذا معناه بمثابة
أخرى أن العالم الداخلي والمسامح المحيط به
كلاهما بالتالي عالم واحد ، فلا بد وأن نضع في
اعتبارنا تأسيسا على ذلك أن أعمال كافكا لا تقدم
تفسيرا للعالم ، ولا تحاول أن تغيره ، وإنما هي
تكفي بالإفصاح عن قصوره وتدعو الى تخطيه
وتجاوزه .

ونقطة الانطلاق في عالم كافكا هي تجربة
الغربة ، أو تجربة الكفاح ضد الغربة ولكن في
صميم الغربة نفسها ، فالغربة هي مغزى حياته ،
وحياته نفسها على حد تعبير جارودي هي محاولة
« الحصول على تصريح إقامة في الوجود » .
فقد كان يشعر أنه أجنبي في براغ مسقط رأسه ،
وكان معزولا عن الأهالي المتكلمين باللغة الألمانية
لكونه يهوديا ، كما كان منفصلا عن الشعب
بوصفه ابنا لأحد كبار التجار . وبمقدار ما كان
يحس أنه غريب عن أي جماعة تاريخية بسبب
عدم اندماجه اجتماعيا وبسبب انزالة المعنوي ،
بمقدار ما كان يحس بغربته عن أي جماعة روحية
أيضا . . فالرب الوحيد في قصوره هو « يهوه »
الرب الباطن الزهيد في عرف اليهود ، الذي
لا ترد كلمته الصامتة أبدا . وقد يكون شعبه
هو الشعب المختار ، ولكنه الشعب العاصي
أيضا الذي حقت عليه لعنة الرب .

وبالإضافة الى هذا كله فقد كان كافكا
محروما من أي جذور تربطه بالأرض ، فهو يعاني
« افتقاده الأرض والقانون » ، وليست محاولاته
لخلق أرض « وهوا قانون سوى « مهمته بل
ومهمته الأصلية » . وهذا هو المصدر الجذري
لأحاسيس بالغربة سواء بالنسبة للأرض أو
السماء والحاجة الملحة الى كيان ووطن وثقة
وجذور .

لقد استفاد كافكا نفسه في كفاح لا نهائي
ضد الغربة في عقر دار الغربة نفسها ، وإذا كان
الشعر تقيض العالم الذي يحاصرهم كل الجهات ،
« كان الإبداع تقيض الغربة ، فلا بد وأن نجسد
أنفسنا وجها لوجه أمام حياة مزدوجة بين العالم
الذي نعيشه والعالم الذي نتعلاه ، أو بين عالم
الغربة ذاته وعالم الوعي بالغربة . . والذي يعيننا
الآن هو أن هذا العالم ، عالم الانسان الزوج
الشخصية والذي هو عالم كافكا . . يشبه في
كثير من الوجوه العالم الذي عنايه بطل « المحاكمة »
فهو في آن واحد « التهم » و « الفوضى » و « كيانه
وأملكه ليست شيئا واحدا بل شيئا » . . ونحن

على حين يتجه جهد الكاتب الى الإعراب عن
المعنى ، ومن هنا لم تكن هذه الفنون ملتزمة
أو بالأحرى لا يفترض فيها أن تكون على قدم
المساواة مع الأدب في الالتزام .

فإذا كان سارتر يعني بالالتزام تلك النظرة
التقريرية المباشرة التي تنحصر في الواقعية
بمفهومها الكلاسيكي القديم ، فليس أدل على
قصور نظرتهم مما شاهدناه عند كل من بيكاسو
وبريس أحدهما في الفن والآخر في الشعر ، بل
ليس أدل على قصر نظرهم مما سترناه الآن عند
كافكا في الأدب . . والحق أن كافكا هو الصفة
الحقيقية لمعاصرة سارتر الضيقة في الالتزام ، أن
لم يكن الصفة الحقيقية لكل محاولة من شأنها
وضع الأدب الخلاق في أطوار مذهب معين
أو قالب بالذات ، فما أكثر المحاولات التي بذلت
« للذهبة » كافكا وإدراجه تحت هذا المذهب
أو ذلك على الرغم من التناقض الخطير بين كافة
المذاهب التي حاولت احتضانه ، فقد رأى فيه
علماء اللاهوت آخر أنبياء إسرائيل ، ورأى فيه
آخرون روحا معزقا بنشد الهواة ويسمى الى
الخلاص ، وعلى النقيض من ذلك رأى فيه
الماركسيون بورجوازيا صغيرا يتردى في هاوية
التشاؤم ، ورأى فيه آخرون رجل الثورة أن
لم يكن رجل الاشتراكية ، وعلى النقيض من
أولئك وهؤلاء يرى فيه الوجوديون تعبيرا حيا
عن عبثية سيزيف .

والذي يعيننا من هذه التفسيرات على
تعمدها وتبنيها هو أنها جميعا تحاول التوصل
الى « مفتاح » . . لها من خلال روايات كافكا ،
سواء كان هذا المفتاح عقيدة لاهوتية أو نزعة
وجودية أو برنامجا ثوريا ، وصحيح أن كل تفسير
من هذه التفسيرات ينطوي على جانب من
الحقيقة ، ولكن الصحيح أيضا أنه لا تقدم من
الحقيقة ، فحقيقة عالم كافكا هي كافكا نفسه ،
اسمعه يقول عن هذا العالم : « ليس سررة ذاتية
بل بحث واكتشاف لعناصير مختلطة ، أقصى
حد ممكن . وسأبني حياتي فيما بعد على هذه
العناصر تماما كما يحول الرجل الذي أصبح
بنته متداعيا أن ينشئ بيتا آخر بجواره مستخدما
بقدر الإمكان الخامات القديمة . غير أنه من
المؤسف حقا أن تخونه قواه أثناء البناء فقصم
لديه بدلا من السبب الإيل للسقوط والقائم
بقوله ، بنتا نصف قائم وآخر نصف مبنى ، أي
لا شيء على الإطلاق . أما ما يتلو ذلك فهو
الجنون الصرف » .

فإذا خلاصنا من هذا الى شيء فهو أن
« عالم كافكا هو نفس عالمنا » وإذا أضفنا الى
ذلك شيء آخر فهو : « أن العالم الذي عاشه هو

بمعنى هذا العالم فلا سبيل أمامه الى الخلاص الا عن طريقين : اما الادب او الجنون .. وقد اختار كافكا الطريق الاول . وهو ما عبر عنه بقوله . « أنى لأعاني من شعور رهيب . فكل شيء مني في أعماق نفسي لابداع عمل أدبي عظيم . وبالنسبة لى سيكون مثل هذا النوع من العمل بمثابة خلاص فعلي وانطلاقه حقيقية في الحياة » . وهكذا يكون كل عمل من أعمال كافكا وثيقة وشهادة لا نسخة أو نقلا حرفيا لحالة نفسية أو لحادث . انه اجابة على سؤال تطرحه الحياة ، وتمرد على غربة العالم .. انه على حد تعبير جارودى « عالم مبنى بمواد عالم الغربة ولكن وفقا لقوانين اخرى » .

ومن هنا تدخلت في أعمال كافكا وتصدمت لحظنا التمرد والامسان ، ولحظنا التساؤل والسخرية ، ومهما يكن من أمر هذا التداخل والتصادم ، فقد كانت هذه الأعمال بحق تعبيراً عن صاحبها من ناحية وتعبيراً عن عصرنا من ناحية أخرى ، وهذا هو معنى قول كافكا : « لقد تحملت بكل قوة سلبية العصر الذى أعيش فيه ، وهو أقرب العصور الى وكان الأجدر بى أن اضطلع بمهمة تمثيلية لا بمهمة محاربتة . أنا لم أورت منه لا الإيجابية الهزيلة ولا السلبية المتطرفة التى تتحول الى إيجابية .. فانا لست سوى بداية أو نهاية » .

وتفسير ذلك عند جارودى أن كافكا ليس بانسان ولكنه شاهد على عصره ، وليس ثوريا ولكنه يفتح العيون .. ولكن اذا كان كافكا قد واجهه العصر بالتحدي التالى : « أنا أكتب بالرغم من كل شيء ، وبأى ثمن . فالتكاتب كفاخى من أجل البقاء » فالسؤال الآن هو هذا : هل سيكون الابداع الفنى هو وسيلة كافكا للتخلص من الغربة ؟ وهل سيكون الفن رسالة الايمان ، ويحقق النبوءة الشاملة للحياة ؟

عند كافكا أن مهمة الفن هى تغيير الأطر التقليدية للحياة ، ولغت الأنظار من خلال ما فى الكون من شروخ وتصدمات الى حقيقة اسمى ، حتى ولو ادى ذلك الى هلاك الفن ، بل والى شقاء الفنان ، وهذا ما عبر عنه كافكا بقوله : « الفن يعوم حول الحقيقة وهو عائد المزم على أن يحترق بها ، وتتمثل موهبته فى الحث ، فى الفراغ المظلم ، عن مكان لم يعرف من قبل ، نحجز فيه بقوة أشعة الضوء » .

وكلام كافكا عن مهمة الفن يتقودنا بالضرورة الى الكلام عن غاية الفن ورسالة الفنان ، وهنا نلتقى بكافكا وهو يرسى قيمة من أهم القيم الإيجابية فى فلسفة الجمال ، فعند هذا الكاتب الفن ليس غاية فى ذاته ، وإنما هو موجه من أجل

واقع ، ومن أجل حقيقة اسمى ، وعند كافكا أيضاً أن الفن لا يكتسب أى معنى الا بكونه مشاركة مع الحقيقة ، والا بوصفه رسالة موجهة الى الجماعة الإنسانية . وعلى ذلك فان أعمال الكاتب فى صحيحها رسالة إنسانية ، لا تكتسب معناها الشامل الا بالجمهور الموجه اليه « لأن إيقاف الجمهور هو مهمة هذه الأعمال » . هذه العلاقة الوثيقة بين الفنان وبين الشعب هى التى تخلع على أعماله ما لها من قيمة ، وهى التى تكسب هذه الأعمال مغزاهم وتجعل لها صدق ومعنى ، وهذا ما عبر عنه كافكا تعبيرا رائعا قال فيه : « الفرق هائل بين قوة الشعب وقوة الفرد ، يكفى أن يختصن الشعب الفنان لكى يبيىء له الحماية الكاملة » .

والواقع انه اذا كان الفن عبارة عن خلق ابداعي يتجلى فيه الواقع من خلال الوجود الإنسانى ، فقد استطاع كافكا بحق أن يخلق عالما خياليا بمواد عالما هذا مع إعادة ترتيبها وفقا لقوانين اخرى .. واذا اردنا أن نعرف كافكا ، فليس هناك ما هو أفضل من تطبيق حكمه هو شخصيا على أعمال بيكاسو : قال بانوش عن بيكاسو فى أول معرضش تكمبى له فى براغ : « انه يشبه بارادته » فاجابه كافكا : « لا أظن ذلك ، انه يسجل التشوهات التى لم تدخل بعدى مجال وعيتا ، فالفن مرآة « تتقدم » كما تتقدم الساعة » .

ولقد تجلت عظمة كافكا فى مجال الادب كما تجلت عظمة كل من بيكاسو فى مجال الفن وبرس فى مجال الشعر ، فى أنه استطاع أن ينجح فى خلق عالم أسطورى لا يفصل عن عالمنا الواقعى بل يكون معه وحدة واحدة .

انه اذا كانت عظمة الفنان فى أن يرى ما فان للناقد عظمة لا تقل أهمية ، وعظمته فى أن يعين الآخرين على أن يروا .. وبمقدار ما استطاع هؤلاء الثلاثة أن يحدثوا ثورات كبرى فى عملية الابداع الفنى ، استطاع مؤلف هذا الكتاب روجيه جارودى أن يحدث هو الآخر ثورة لا تقل أهمية فى مجال الابداع النقدي أو ما نسميه بفلسفة الجمال .. انه كما اعتبره أراجون بحق « جدت » ثورى ، بل ثورة على ضفاف الواقعية ، على أنه اذا بقيت كلمة نقال فى نهاية هذا المقال فهى كلمة ثناء على الترجمة الأكثر من رائعة ، التى صدرت بها الترجمة العربية لهذا الكتاب ، فقد وفق الأستاذ طوسون فى نقل النص الفرنسى الى لغتنا العربية بكل ما فيه من دقة فى المعنى وبلاغة فى الأسلوب ، بل وبكل ما فيه من ظلال وأصداء واللوان .

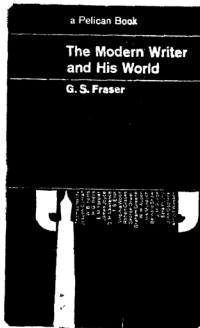
جلال العشرى

الكاتب الحديث وعالمه

ماهر شفيق فريد

الجدائة والحاسة التاريخية

يقول المؤلف في الفصل الأول « (الجدائة » والحاسة التاريخية) ان الأدب الإنجليزي الحديث ليس مقلتا على ذاته . فما ندعوه بالأدب الحديث في إنجلترا يتم بخصائص لها ما يقابلها في الأدب الحديث لسائر البلدان . علينا - في هذا المجال - ان نحدد الخصائص التي يتسم بها ذلك الأدب . اثنا عندما نصف عملا أدبيا بأنه « حديث » لا نمنى بذلك فقط انه نشر (حسب منظورنا التاريخي) في السنوات الخمس او العشر الماضية ، او في السنوات الخمسين او الستين الماضية ، او حتى في السنوات التي تلت عصر النهضة ، وانما نمنى - الى جانب ذلك - انه يتضمن - ولو على نحو غامض - صفات باطنة تؤهله لأن يوصف بالجدائة . اثنا نجد لسة « حديثا » في كانولوس ولكننا لا نجد لها في فرجيل ، وفي فيون وليس في رونساو ، وفي دن وليس في سبنسر ،

كتاب « الكاتب الحديث وعالمه » مؤلفه جورج سدولاند فرير عبارة منذ دراسة للأدب الإنجليزي الحديث منذ عام ١٨٨٠ تقريبا الى يومنا هذا . ومؤلف الكتاب ناقد وشاعر انجليزي معاصر . ولد في جلاسجو ونشأ في أبردين . بدأ ينشر قصائده ومقالاته النقدية في منتصف الثلاثينيات حين كان في العقد الثاني من عمره . أدى الخدمة العسكرية اثناء الحرب العالمية الثانية ، وزار أمريكا الجنوبية واليابان في بعثات ثقافية ، وأقام لعدة سنوات في مدينة لندن يعيش من الكتابة في الصحف والمجلات والقاء الأحاديث الإذاعية ، وكتابة مراجعات الكتب ، والترجمة ، وتحرير دواوين الشعر الحديث . وقد ظهرت له عدة دواوين ، وكتب في النقد الأدبي ، وأخرى عن اسكتلندا وأمريكا الجنوبية . ومنذ عام ١٩٥٨ وهو يشغل وظيفة محاضر في الأدب الإنجليزي بجامعة ليسستر ، كما اشتغل استاذاً زائراً بجامعة دوشستر ، بولاية نيويورك .

السوء لكلمة « الرومانسية » - أي « عدم مواجهة الواقع » - قد يكون راجعا الى العصر الفيكتوري - أكثر مما يكون راجعا الى العصر الرومانسي نفسه .

فإذا جئنا الى روزيتي وموريس اللذين يمثلان ثلثي مراحل الشعر الفيكتوري ، وجدنا أن الماضي لم يعد عندهما طريقة ملفوفة للحديث عن الحاضر ، وإنما مسار مقابلا لماهما الذي أنتجت الثورة الصناعية ولوثته . وقد أورتا هذا الشعور لبييس الذي يقول :

**تنا آخر الرومانسيين - اخترنا
أن يكون موضوعنا هو الطهارة
والجمال التقليديين .**

يلهب ألياحب الاجتماعي
الإيطالي فيكو إلى أن الله صنع
التاريخ ، ومن ثم كان التاريخ أجدر
العلوم بأن يدرسه الإنسان . وقد
اجتذبت آراء فيكو لبييس وجريس
لما فيها من إصرار على أول قوى
التاريخ الإنساني وأكثرها بداية
وهي الخيال . لفقة الشعر والأسطورة
أقدم بمرحل من لغة القانون والميثاق
والمناظرة . واجتذبتهم آراؤه أيضا
لأنه - مثل نيتشه الأقرب إلى
زمنهما - يعتبر التاريخ دائرة -
وعنده أن طبيعة المجتمع الإنساني
تتغير بالمرور بعدد معين من المراحل
المحددة ، ثم مرحلة السقوط ، ثم
بالبدء من جديد في رعب بدائي
- هكذا نجد أن الصفحة الافتتاحية
في رواية « ماتم فينجانز » لجويس
بدأت في منتصف جملة ، أما بداية
الجملة فلا نعرض عليها إلا في آخر
الكتاب . بوسع المرء - حسب هذا
القوم - أن يتحول من البداية إلى
النهاية ويستمر إلى الأبد ، فذلك
شان التاريخ .

وأضح أن مثل هذا التصور
الدائري للتاريخ قد لا يبول
الكثيرين لأسباب عاطفية .. فهو
يلوح من بعيدنا بالظلود على هذه
الأرض ، وهو يهيب لنا سبيل

استطاعه - على الأقل - أن يوسع
من نطاق ذاته بأن يدمجها في منظور
التاريخ الطويل . وما لبث اهتمام
الكتاب والشعراء بالطبيعة الخارجية
- ذلك الاهتمام الذي بدأ بتوسيم وبلغ
قمته عند ورد زووت - أن انبثق من
نزوع إلى توسيع نطاق الذات ، ومن
رغبة في الانتماء إلى شيء أقدر على
تجديد النفس وإمدادها بالحياة من
مجتمع المدن المهذب المتف .

كان اهتمام الرومانسيين بالتاريخ
عاملا من أهم العوامل التي ساعدت
على تشكيل الثقافة الإنجليزية في
القرن التاسع عشر . فالعصر
الرومانسي والعصر الفكتوري لم يكونا
بمعنى من المعاني ، يملكان أسلوبا
خاصا بهما ، على العكس من العصر
الافسطل الذي كان كتابيه يملكون
أسلوبا شاملا يمكن تبيينه في الطريقة
التي يتناول بها شعراؤه مادتهم ،
وذلك رغم الاختلافات الموجودة
بينهم . أن اهتمام بعض الشعراء
الفكتوريين بالتاريخ ، ذلك الاهتمام
الذي أصبح بمثابة فكرة مهيمنة
عليهم ، قد حال بينهم وبين الاهتمام
بمعصرهم ، فتنيسون قد تحول عن
عصره إلى الأساطير الكلاسيكية
والقصص الخيالية الأثرية : وبراوننج
قد تحول عن عصره إلى إيطاليا عصر
النهضة : وروزيتي ووليم موريس
قد تحولوا عن عصرهما ، نعمة وأسلوبا
وموضوعا ، إلى عالم العصور
الوسطى وماثيو آرنولد الذي ينم
نثره من إحساس مرهف بمشاكل
عصره ، يتحول في شعره أحيانا
(وان لم يكن دائما) عن تلك
المشاكل ليتخيل أركسفورد قديما
حين كان « الفظاء » يتجولون على
شفاط التيمز الاعم . ونجد
- من ناحية أخرى - أن هذا
الاهتمام بالماضي يمكن أن يكون ذا
دلالة معاصرة . فقصيدة تنيسون «

« سيدة شالوت » تلوح في ظاهرها ،
قصة خيالية أثرية المهاد ، ولكنها
- في باطنها - أسطورة رمزية لتفتتا
إلى مشكلة العلاقة بين الفنان
والواقع . ومن هنا فإن المني

وفي كلف وليس في تنيسون . ففى
كانولوس وفيون ودن وكلف نجد لمسة
قاطعة ، قلقة ، ساخرة غير راضية
لا تجدنا في فريجيل ورنسار وسينسر
وتنيسون ممن يتسم فنه بالرسانة
والشنيق .

**فما هي الخصائص التي تجعل من
الأدب أدبا حديثا ؟**

من قبيل المفارقة أن تكون إحدى
علامات الحدأة في الأدب هي الاهتمام
الحى بالماضي حبا فيه . أن بمقدورنا
أن نرتد ببديات الأدب « الحديث »
إلى الوراء دون أن نجد له بداية
حاسمة . وإذا كنا قد اخترنا هنا
أن ندرس الأدب الإنجليزي الحديث
منذ عام 1880 تقريبا فلأننا نستطيع
أن نعود بهذا التاريخ إلى الوراء
بعض الشيء فنسوّخ لبداية الأدب
الإنجليزي الحديث بظهور الحركة
الرومانسية . كان إجلال الماضي من
أبرز خصائص تلك الحركة وإذا كان
كتاب العصر افسطل ، مثل
جيبون قد اهتموا بالماضي فانهم لم
يكونوا يحولونه . لقد اعتبروا أنفسهم
متدنيين ، واعتبروا قدما الأفريق
والرومان متدنيين ، ثم اعتبروا
القرون التي تفصل بينهم وبين أولئك
القدماء قرونا متبريرة منحلة . كان
القرن الثامن عشر - رغم ذلك - هو
قرن الأغنيات الشعبية ، والعمارة
الحاكية للعمارة القوطية ، والقصص
الخيالية القوطية ، والإعجاب بكل
ما هو طريف وجليل ، والحفاة ،
والضغائر ، والحساسية ، والغرابة
الصناعية التي يراد بها الزينة .
كانت الحركة الرومانسية - في حقيقة
أمرها - صنادرية الجذور في العصر
الافسطل ، وما كان من الممكن لدنية
القرن الثامن عشر - تلك الدنية
المهيدة المستقرة - أن تظل على
هدهونها واستقرارها . اندلعت نيران
الثورة الفرنسية وبان لكل ذى عينين
أن الإنسان لا يتحكم في القوى
التاريخية قدر ما تتحكم تلك القوى
فيه . ولكن إذا كان الإنسان قد فقد
على هذا النحو شرف كونه موجها
لأحداث التاريخ ، فقد ظل في

تصور مكانى لازمانى . فالنجزات الفنية والفكرية العظيمة فى الماضى تنبسط امامنا ، كأننا على خريطة ، وهى - فى حد ذاتها - لا تتغير ، وإن كان خلق الجديد من الأعمال الفنية والفكرية خلقاً بأن يفرض من تقديرنا للصلة بين الماضى والحاضر ، والصلة بين أجزاء الماضى المختلفة . أن المنظر فى جوهره - لا يتغير ولكن نظرتنا اليه هى التى تتسع . ويحب البيوت أن يفكر فى الزمن على نحو زمنى ، ففندته أن معنى التاريخ لا يوجد فى التاريخ وإنما يوجد خارجه فى صلة الإنسان بالله وفى صلة الله بالإنسان .

ب . شو

لم يكن البيوت بطبيعة الحال أول من تار على منيل القرن التاسع عشر الى رؤية كل شيء فى التاريخ . ففى مطلع ذلك القرن كان الفكر الدانمركى كيركجارد شديد الاحساس بما ينطوى عليه الوجود الفردى من عبء وقلق ورمب عبء رأى الفلاسفة التامانيين المنجيين ، كهمجل ، أن يتجاهلونه . الفلاسفة يتحدون عن نحو الميول أو حركة الافكار . ولكن عالمنا فيما يرى كيركجارد ليس عالم ميول وافكار وإنما عالم بشر ، كل منهم لفس فى حد ذاته وبالنسبة لذاته . لهذا يمد كيركجارد أول الوجوديين . كان يرى أن أهم شيء فى الحياة هو صلة الإنسان بالله ، فالمنطق لا يستطيع اثبات وجود الله ولاصلاحه . والإيمان قفزة فى الظلام ، يندفع اليها البشر بتأثير مايشعرون من خوف ورمب وقلق . والتاريخ ، بمعنى من المعانى لا يهم .

وأهم تطوير فنى تاجح لأفكار كيركجارد إنما يوجد فى روايات وأفاصيص كالفا ، ففى تصور تصوريا جميلا أفكار الخوف والرمب والقلق الكيركجاردية ، وإن كانت لا تقفز فى الظلام كى نقذف فى اللحظة الأخيرة - أبطلها ألغازى الحظ - أن رواية « الحاكم » تروى قصة رجل يجد نفسه متهماً بجريمة لا يدري أنه ارتكبها بل ولا يعرف عن طبيعتها

الحقيقة الأولى أو المبدأ الأول (اللوجوس) ، وفدا الجنس البشرى فى التاريخ بمثابة تجد لتلك الكلمة . وبدا المؤرخ بمثابة كاهن تلك العقيدة . ذهب كارلايل الى أن تاريخ أهم القرب ينبغى أن يكون انجيلا جديدا لها ، يحل محل التوراة . وبرنارد شو فى ايمانه بما سماه « قوة الحياة » - وهى بمثابة روح قدس يحيا فى التاريخ الإنسانى ويعمل من خلاله - إنما هو تلميذ لكارلايل .

ولعل الشاعر الحديث الذى فكر فى التاريخ اعمق التفكير ، ومع ذلك لم يطمئن الى أى مفهوم دائرى له أو الى أى نظرية تفأولية دينوية ، هو ت.س. البيوت . يرى البيوت

أن لمة هوة عميقة تفصل بين الرب الأعلى وعالمه - فالعالم ساقط الإنسان مخلوق ساقط . ، وأغلب التغيرات تؤدى الى الانحطاط . وعندما يبحث البيوت عن فكرة

مجردة يدين لها بالولاء فانه لا يلجأ الى فكرة العود ولا الى فكرة الجدلية وإنما يلجأ الى فكرة التناقل ، الى شيء لا يتغير ، ويتوارثه الخلف عن السلف . وتصور البيوت للتقسايد

النجاة من أى نسبة اخلاقية كاملة . ومن الغريب ، فى ضوء ما نعرفه من سمة الخلف بين المراج الأوربي ومزاج الشرق الأقصى ، أن فكرة العود الأبدى - هذه التى اثارت حماسا نيتشه وييتسه وجويس وشينجلر ، هى نفس فكرة عجلة الوجود العظى التى تسمى الاديان المرافضة لهذا العالم كالبوذية والهندوكية الى تحرير النفس عن طريقها . كذلك نجد فى الماركسية

عناصر مشابهة لهذا المفهوم الدائرى التاريخ . فالماركسيون لا يشرحون لنا لطف السبب فى أن مجتمع اللابطلات متى تمكنا من تحقيقه لن ينقسم الى طبقات مرة أخرى مثلاما حدث للمجتمعات اللابطلية البدائية فى الماضى . تستترك الماركسية مع نظريات نيتشه وشينجلر فى احتضانها الصبر الإنسانى ذلك الاحتسان الغروب .

«كندا تطور الاهتمام بالماضى اهتماما يبعثه حب الاستطلاع الصرف الى فلسفة متممة ، شاملة للتاريخ . فقدت العملية التاريخية - سواء أكانت عوداً دائريا ام جدليا - بمثابة

ج . جويس

واحترام الحفـارات والشرائع
المظيمة . ورده على الكارثة المحدثـة
بنا - يتمثل في محاولته شد أزورنا
يتذكرنا بما أحـرزناه قديما من
انتصارات ..

ما تحبه حق الحب يبقى

أما الباقي فيلهب جفاء

ما تحبه حق الحب لن يتزع
منك

ما تحبه حق الحب هو ميراثك
الحق

عالم من هو ، عالمي ، أم عالمهم
أم انه ليس ملكا لإنسان

مروج الزيـوم رغم انها كانت في
قاعات الجحيم

ما تحبه حق الحب هو ميراثك
الحق

يريدنا باوند أن نعيش حسب
الطبيعة ، وأن نرى منجزات الإنسان
في العالم الطبيعي . ولا يبنى هذا
انه كان غافلا عن غرور الكائن الانساني
وميله الى التخریب (فرما كان هو

مند الحرب المالية الاولى ، عندما
تأكد لدينا ان أى خطأ مئناه الدمار
الشامل . لم نعد نعيش في عصر نمو
تاريخي . ومع ذلك فإن حالة الخطر
التي نعيش فيها لا يجب أن تدفعنا
الى محو الثقافات التي احدثت
الينا عبر التاريخ . وانما ينبغي
- على العكس - أن نتخذ من أعمال
الماضي العظيمة سندا لروحنا المتويدة ،
وان نبذل كل مافي طاقتنا كي نضيف
اليها المزيد من الأعمال العظيمة . ان
في اغناطنا ديننا لاسلافنا ينبغي علينا
أن نفى به .

والكاتب الحديث الذي بذل
جهدا شاقا للوفاء بهذا الدين هو
الشاعر الامريكي آزور باوند . لم
يتوصل النقاد بعد الى رأى موحد
بشأن قصيدته الطويلة « الاناشيد »
- أكثر قصائده طموحا - وان كانوا
يعترفون بأنها تحوى معلومات غاية في
الروعة . ان باوند ليس بالوجودي
المسيحي أو المحدث - وليس بالشاعر
السياسي . غير ان لديه ديانة
خاصة به هي عبادة اللحظات المالية
أو البطولية في التاريخ الانساني ،

شيئا . ورواية « القلعة » تروى قصة
رجل يصل الى قرية ليعمل ممثلا
للسلطات المقيمة في القلعة ، ولكنه
لا يتمكن قط من الاتصال بهذه
السلطات ، كي يعرف ماهية واجباته ،
أو يتأكد من أن عليه واجبات اساسا .
هذان روايتان عن طبيعة الخطيئة أو
الذنب ، عن طبيعة السلطة التي قد
تفتدينا من الخطيئة أو تخلصنا منها .
ولكنهما لا يمكن أن يقرأوا على انها
امثولتان دينيتان مباشرتان بالمعنى
المسيحي أو اليهودي (الذي كان
كافكا ينتمى اليه) . ان قصص
كافكا - مثل (سفر ايوب) - تجعل
القارئ يتعاطف تعاطفا عميقا مع
الضحية الحائرة أو الباحث المذنب ،
وتثير سؤاليـن أساسيين : اتوجد
حقا سلطة علوية ؟ وإذا كانت موجودة
حقا فهل هي عادلة ؟ ويتوصل كافكا
الى عقولنا ووجداننا أكثر ما يتوصل
بتصويره على نحو صاف عميق ،
لثقل عصرنا (وربما قلق كل العصور
وان كان عصرنا أشدها غميا به) .

وبعض خلفاء كيركجارد المحدثين
مثل الفيلسوف الروائي الكاتب
السنزحي الفرنسي جان بول سارتر
لا يشاركون كافكا احساسه الديني ،
بل هم ملحدون . غير ان الخوف
والرعب والقلق الذي يظفرون به الى
تتحم الوعى الانساني على العالم هذا
التحتم الذي يلوح تعسفيا ولا مبرر له
«الا الانسان ، عاطفة لا جدوى منها»
- يجعلهم يصرون مثل كيركجارد على
ان لكل حياة انسانية فردية مغزاها
الفريد ، ولئن لم يكن ثمة اله فعلى
الانسان ان يفتخره نفسه ، لا بل
للانسانية كلها ، وذلك عبء فادح .

ان الوجودية - مسيحية أو
ملحدة - تشبه تقليدية البوت
المسيحية في قبورها للموقف
التاريخي من التجربة . وكل هذه
الاتجاهات الثلاثة تناسب توتر عصرنا
هذا التوتر (المسكوني) : فنحن نشعر
بان عصرنا تشبث بجيشل للحي ،
وعندما يلدوب هذا الجيل - فقد نفرق
جميعا - استولي هذا الاحساس علينا

نفسه من هذا النوع) . ولكنه كان - على الأقل - عاشقا لجمال الطبيعة والفرن والشعر . ولو أننا أردنا أن نغير عن ولادتنا لأحسن ما في تراثنا الإنساني ، وموقفنا من التاريخ لما وجدنا خيرا من شعاره : « ما تحبه حق الحب هو ميراثك الحق » .

هكذا اتخذت الحاسة التاريخية في الأدب الحديث اشكالا مختلفة ،

الضيق الذي تقصده عادة عندما نتحدث عن روايات زولا مثلا - أي تسجيل الحقيقة تسجيلا مفصلا ، ومعالجة الجوانب القبيحة من الحياة مما هو أجدر باسم « الطبيعة » منه باسم « الواقعية » - وإنما يستخدم الكلمة بمعناها القابل ، في كلانسا المعادي ، لـ « المثالية » . ومرة أخرى نجد أن معنى « الواقعية » و « المثالية » في الفن يختلف عن

ت . س . اليوت

وانتجت عقائدها الخاصة وردود الفعل ضد هذه العقائد ، ولكنها ظلت - في كل حال - عنصرا حيويا من عناصر الثقافة الحديثة ، عنصرا يستطيع أن يقوى من روحنا المعنوية في أزمنتنا الراهنة .

مفهوم جديد للواقعية

وفي الفصل الثاني (الواقعية » وعلم النفس ، والتجارب في الروايات الحديثة) يقول المؤلف أنه لا يستخدم كلمة « الواقعية » هنا بمعناها

معناها في الفلسفة ، ولذا نؤثر أن نعرف الكتاب « الواقعي » بأنه الكتاب الذي يعتقد أن الصدق مع الحقائق التي يلاحظها - سواء أكانت متعلقة بالعالم الخارجي أم بمشاعره الخاصة به أمر مهم ، في حين نعرف الكتاب « المثالي » بأنه الكتاب الذي يريد أن يخلق صورة طيبة للعالم ، تسمو بأخلاق القساة . ان الدكتور جونسون ، على سبيل المثال ، لم يستطع أن يعيد قراءة الفصل الأخير من مسرحية شكسبير « الملك لير »

لأنه فصل مرفق في التكدير والظلم ، وآثر عليه النص الذي كتبه أحد كتاب عصر رجوع الملكية لأنه ينتهي نهاية سعيدة .

ان يجدينا أن نرد على الدكتور جونسون بأن النهاية المحزنة التي ارتضاها شكسبير لأبطاله نهاية منطقية ، لأن الفضيلة كثيرا ماتت في الحياة الواقعية ، ففي مقدوره أن يرد بقسولة أنه حتى لو كان الأمر كذلك ، فلا ينبغي للفضيلة أن تنهزم في الشعر الدرامي ، ورغم أننا نستطيع أن نحترم الأحاسيس الرقيقة التي تكمن وراء نقد جونسون للمرحية ، إلا أننا لا ننفي منه اليوم ونرى مع تشارلز لام ، ومع شكسبير نفسه - أن موت لير كان خير دواء لآلامه :

... إنما يكرهه

من يود أن يمدد أكثر من ذلك

على مظلمة هذا العالم القاسي

ذلك ان وضع أي « خاتمة سعيدة » للمرحية من شأنه أن يكون انحدارا عن اللزوة فائرا وملا ..

التجارب في الرواية الحديثة

ونجىء الى الرواية الحديثة فنجد انها بلغت ذروتها ، كشكل فني في أعمال جورج اليوت والروس العظيم ، وهنري جيمز . واقترب ذلك بميل متزايد الى التجريب ، والانافة ، والتعقيد . فهنري جيمز كان يعد روايات دوستوفسكي وتولستوي « ضروبا من البودنج السائل » كناية عن اقتحامها الى الشكل مثل روايات فلوير وتورجيف ويتخذ من فلوير وتورجيف أساندة له ، ويكره لجوء الروائيين الفيتكوريين - مثل فاكري - الى مخاطبة القارئ مباشرة ، مخاطبة تكسر سحر الوهم الذي يحاول الروائي أن يخلقه . قدم هنري جيمز الى الرواية تكتيك سرد القصة من وجهة نظر مراقب لا يلزم أن يكون بالفردية شخصية رئيسية من شخصيات القصة ، ولكن حب استطلاع - ونجاحه أو فشله في إرضاء هذه النزعة

يعمل الموضوع الأساسي للتصية ،
وبينما يحاول أن يحكم على الآخرين ،
تجد انفسنا مسؤولين الى الحكم
عليه . جلب هنري جيمز الى القصة
وجهات نظر هي من الصدق ،
وشخصيات هي من التحفظ والتهديب ،
وأعدافا هي من الخفاء الى الحد الذي
كان خليقا بأن يلوح لأي رواي قبله
متدرا للتصوير . وقد جعلت رفاة
احساسه وصعوبة ارضائه بعض النقاد
يقارنونه بـ **جيجن أوستن** . على أن عاله
ليس محسوسا كمالها فان شخصياته
الرييفة تسبق رفاقتهما من خطوط
أحشائها . انها تلوح - أحيانا -
وكأنها تسبح في حوض كبير للأسماك
الذهبية ، أو كأنها تتحرك في عالم
يتربص منه الهواء شيئا فشيئا . كان
جيمس يحب جو اللغز والغموض :
وجعله الملتفة قد كتبت بأكبر قدر
يمكن من التركيز .

ان الاسراف في الاعتماد على
البراعة ، وعلى الانطباعات الريفية
للحالات النفسية والمناظر والمواقف ،
والكشف العريض عن الجذائل
النفسية التي تؤلف هذه الانطباعات ،
كلها قد تؤدي بالروائي الى فقدان
الحس البناء . وإذا كان جيمز قد عني
ببناء قصصه ورواياته أشد العناية
فان أمثال دوروي وتشاردسون وكاترين
مانسفيلد و**فرجينيا ولف** ، ممن طوروا
التكتيك الانطباعي وجلبوا معهم الى
الرواية الشيء الكثير من مادة الشعر ،
قد تعرضن لخطر أعمال البناء والفصل
بين الشخصية والحدث .

ومناقشة عنصر البناء في الرواية
تعمي ، ان عاجلا أو آجلا ، مناقشة
رواية « **يوليسيس** » لجويس . لقد
وصف ١٠١ . وتشاردز أجزاء هذه
الرواية بالتفكك ، ولكن ذلك لا يلوح
لنا وصفا عاديا لها . فقليلة هي
الروايات التي تفوقها احكام بناء ،
وقليلة هي الشخصيات التي تفوق
ستفن ديدالوس ولبوبولد بلوم ببراعة
تصوير .

من الحق ، على أية حال ، ان
أول انطباع تخلفه رواية « **يوليسيس** »

في القارئ هو القوضى الغامرة ، وأن
المرء يحتاج الى كثير من الوقت والجهد
قبل أن يتمكن من تفهم البناء الفني
والمعنوي لها ، وأنه بالرغم من تعدد
خيوطها فان حبكةها - وهي وصف
يوم ليس فيه ما يميزه عن غيره من
الأيام - تلوح ، عند القراءة الأولى ،
أضعف من أن تحتمل ثقل الجو الكثيف
الذي تسدور فيه الرواية . كذلك
وصفها بعض النقاد بأنها قمة امكانيات
الرواية من حيث هي شكل فني ،
بأنها الرواية التي تنتهي عندها كل
الروايات . وشعر آخرون بأنها ليست
رواية بالعنى الدقيق لهذه الكلمة ،
لأن احساسنا بالجهد الفني المبذول
فيها يصرنا عن الاحساس بالحياة
التي تصورنا . وهذا ، فيما نلظ
هراء ، فقد كان جويس ذا خيال ملهى

القارئ

عظيم . ولم يكن معاصره د . ه .
لورانس يملك ذلك النوع من الخيال .
ان لورانس يتخذ مكانه في غضب ،
الى جانب بعض شخصياته ضد بعض ،
ويستبد بقرائة على نحو غير معهود في
سواه من كبار الروائيين . ان طريقتة
في الكتابة تسم بالسرعة ، ونفساذ
الصبر ، والتدقيق . فهو يكتب
باهمال ، أو يتمجل الأمور ، الى أن
يصل الى مشهد مثير لاهتمامه ، وعند
ذلك تتبدى مواهبه بكل قوتها . وإذا
كانت روايات فيلدنج تبدأ باستخدام
عدد من المواضع الأدبية المتفق عليها
وروايات جيمز وجويس تبدأ بابتداع
مواضع خاصة بها ، فان روايات
لورانس تلوح وكأنها تريد ألا تكون
أعمالا أدبية على الإطلاق . أما أغلب
الروائيين الذين ظهروا منذ عام

١ . بلوند

١٩٣٠ فانهم يكتبون بطريقة مباشرة بسيطة ، يستخدمون طرائق السرد القصص القديمة رغم ان بعض النغمات الرمزية أو المعاني الاليجورية تنبئ في أعمالهم . ومن أمثلة هؤلاء الكاتب **ركس وادنو** ، و**جيسرام جرين** ، و**كريستوفر ايشروود** ، و**وليم جولدنج وايريس** **ميردوك** .

فرويد أن تطبيق على أعمال كتاب تأثروا به تأثرا واعيا ، مثل توماس مان ، ولكن من الممكن أيضا أن تطبيق على أعمال كتاب لم يسموا باسمه فقط مثل **شكسبير** . وعلى ذلك فإذا كان تأثير كيركجارد قد اقتصر على عدة أعمال أدبية جاءت بعده ، فإن النماذج الفرويدية موجودة قبل فرويد وبعدة .

ولتردي لاشيرير ورويث بيتر ، واندروينج - معاصرون على الإطلاق . خذ مثلا هذه الأبيات للشاعر اللاتيني **كاتولوس** :

اني أحب واكره

تساؤلوني وكيف يكون ذلك ؟

فاقول لكم اني لا أعلم كيف ،

ولكني أعلم ان ذلك يعذبني .

تجدعا أبياتا حديثة ، وذلك لما تنطوي عليه من تعقد ، وازدواج شعوري ، فالنغمة الحديثة في الشعر هي النغمة التي تحرك أوتار قلوبنا في وسعنا الإنساني الراض . وما دام عصرنا عصر توتر وشد ، وجذب فمن المحتمل أن نظل نستمتع بالأبيات التي من قبيل أبيات كاتولوس المسالفة الذكر .

وما يدل على طبيعة الشعر الحديث أن نرى شعراءه يكثرون من الإشارة إلى البحر واستمداد صورهم منه : **فالبر هو السطح الذي نسير عليه آثمين** . انه يمثل العقل الواعي الصالح . ولكن البحر بالغ العمق ، وفي استعطاشنا أن نفوس فيه تحت شغوب قوية ونعاني ارتعاشات بالغة الشدة ، انه يمثل العقل في حالة النوم ، ويخر بالأطياف المزعجة . ومثلما نجد أن مساحة الماء على ظهر الكرة الأرضية أكبر بكثير من مساحة اليابسة ، نجد أن الجانب قبل السعوى والأشعوى من حياتنا النفسية أكبر بكثير من الجانب السعوى . نحن نخشى الأركان الخفية من نفوسنا لأننا نخشى أن نتوه في عالم النوم والأحلام إلى الأبد . ولكننا نجها كما نخشاها ونشعر في قرارة نفوسنا بأن البحر هو المصدر الأول للحياة ، وان تلك الجوانب النفسية الخافية عن الأيمن هي مصدر كل الرغبات والدوافع التي تحركنا . **وقد كان الشعراء الذين من نوع رامبو هم أول من ارتاد بحر اللاوعي ، في ميدان الشعر على الأقل .**

د . هـ . لورنس

وما على المرء إلا أن يدور ببصره حوله كي يتبينها . ولا يبقى مجال للشك - رغم ذلك - في انه كان الدافع إلى ما نراه في كثير من الروايات الحديثة من صراحة في صف العلاقات الأسرية والانفعالات الجنسية .

الغموض في الشعر الحديث

وفي الفصل الثالث « **التفقد والإلاع والتورية الساخرة والغموض في الشعر الحديث** » يقول المؤلف أن حداثة الأدب الحديث تتجلى أكثر ما تتجلى في الشعر . ورغم ذلك نجد من السير علينا أن نشير إلى محك الحدانية في الشعر . ان بعض قصائد الماخي البعيد تلوح لنا حديثة في نعمتها ، بينما لا يلوح لنا أن بعض الشعراء الحديثين المجهدين - مثل

ومن أهم المفكرين الحديثين الذين أثروا تأثيرا عميقا في الرواية الحديثة ، وفي كل أشكال الأدب والفن **سيجموند فرويد** . غدت أفكار فرويد جزءا من المناخ الثقافي لعصرنا إلى الحد الذي صرنا معه نعدنا أمورا مسلما بها ، وننسى مدى الدهشة ، بل والصدمة ، التي سببتها للضمير الأدبي عندما أذيت لأول مرة . أن تصور فرويد للأنا والهو والأنا الأعلى والأشعوى معروف جيدا ولا حاجة بنا إلى الإفاضة في الحديث عنه هنا ، ولكن حسبنا أن نلاحظ أن المقالب الأساسي لنفكيره يشبه - من عدة نواحي - قالب تفكير الفيلسوف الألماني الرومانسي **اشنهام شوبنهاور** ، وأن كلا الرجلين قد أثر في الروائي الألماني العظيم « **توماس مان** » . من الممكن لأراه

ان غوص الشاعر الحديث في اعمالي ذاته سبب من أبرز الأسباب التي تجعل شعره صعبا . انه تأله في هذا البحر لا يستطيع أن يفسر وجوده وتصرفاته وعذابه فيه ، باكثر مما يستطيع الحالم او المشرف على الفرق ان يفسرها . والى جانب هذا النوع من الشعر المكتوب على مستوى

واجه اليوت وباوند مشكلة انفصال الفن عن الحياة باللجوء الى فكرة الثقافة او « التقاليد » . فالفاعل بين الفن والحياة انما يتم في اطار « ثقافة » المجتمع الانساني . ولا يمكن للحياة والفن على السواء ان يبلغا أى مستوى رفيع مالم تكن الثقافة التي تضمهما رفيعة المستوى

أحدث قصائده « الاناشيد » فقد ازداد إقبالا في هذا المنهج : انه يراوح بين استخدام الحروف الصينية والمتقطعات الماخوذة عن اليونانية ، واللاتينية ، واللغات المنقرعة من اللاتينية . وهذا التعامل من جانب باوند واليوت (وخصوصا باوند) شيء يفتق القارى لكنه لا يجب ان يد مجرد تباه فارغ : فهو وسيلة مشروعة يتوصل الشاعران بها الى قول ما يريدان ان يقوله . ان اليوت اذ يقتبس أبيات قدامى الشعراء ، أو يحورها ، أو يلمح اليها ، انما يمكننا من رؤية الماضي والحاضر في منظور تاريخي طويل ، وبرينا انهار القيم القديمة .

الحداثة في الدراما

وفي الفصل الرابع (« الحداثة » في الدراما) يتحدث المؤلف عن تأثير الكتاب الأوربيين والأمريكيين في المسرح الانجليزي الحديث ، وأهم أولئك الكتاب هم : تشيكوف ، وإيسنسن ، وبرخت ، وبيكت ، ووينسون ، وأوتيل ، وديتسي ولينز ، وآدري ميلر .

أضاف تشيكوف الى التكتيك المسرحي منهجا جديدا يمثل في كون شخصياته لا يرد بعضها على بعض ردا مباشرا ، وانما يعطي كل منها في مناجاة نفسه مناجاة باطنية غامضة ، تعبر عن عزلته النفسية ، وتكشف عن انغماسه في ذاته وشروء ذهنه . وأضاف إيسنسن على منهج الاستكشافية ، وشخوصه المتعطش من الطبقة المتوسطة في أغلب الأحيان ، نكتة محلية خاصة ، مستخدما الرموز « كالبطة البرية » ليعبر عما لا تعبر عنه الكلمات المباشرة .

وكلا الرجلين يلوح كمن يعطى بقرانه الى عوالم منفردة في الخيال . فسلح مسرحياتهما طبعي رقيق ، تكمن تحته الفانتازيا ، وتحت الفانتازيا تكمن استبصارات انسانية بالغة العمق . وهذا ، يشبهان دوستوفسكي ، فدوستوفسكي

ب . برخت

هي الأخرى . ان كلمة الثقافة تعني تربية المعارف والأذواق تربية تمكنها من فهم الأدب ، والفنون الجميلة ، والعلم ، والسياسة ، والتكنولوجيا ، كما تعني اكتساب آداب السلوك ، وكل أشكال العرف والمبادئ السائدة بين الأم أو القبيلة أو الطبقة الاجتماعية . وصعوبة قصائد باوند واليوت لا تنبع من استخداما مادة الاحلام وانما تنبع من اتساع رقعة اشاراتها الثقافية . فهما يفترضان في القارى ، المعرفة باللغات والأدب المختلفة مالا يملكه في الواقع ، ويكتبان على هذا الأساس .

وقد صمد اليوت في اعماله الأخيرة أقل ميلا الى استخدام هذا المنهج من ذي قبل . اما باوند ، في

لا شعوري ، نجد شعرا مكتوبا على مستوى شعوري ولكنه لا يقلل عن سابقه غموضا . وقصائد اليوت وباوند من هذا النوع المكتوب بوعي ، والغامض رغم ذلك . فهما يتجنبان الهوية القائمة بين الفن والحياة ، تلك الهوية التي أدت بالشعراء الرمزيين من ناحية ، وبرامبو واتباعه من ناحية أخرى ، الى السير في طريق مسدود . ان فكرة الفن الخالص انفصل عن الحياة فكرة عقيمة ، وفكرة السرابالية الفائلة بان الشعر ينبغي أن يكون حيا باى نم ، فكرة عقيمة هي الأخرى . فالسرابليون يعمرون عذاب عمرنا وفوضاء ولكنهم قلما ينتجون في صياغة هذا الاحساس صياغة فنية .

ص ، بيكيت

بلساته يمكن أن تعرف كل جوانب الموقف وهو إذ يقول كل شيء يدع الشاعرية تفلت من قبضته .

وخلفاء شو الذين ساروا على منهجه ، أو على نهج تقريب منه ، يمشون بمشاكل الحياة اليومية ، ويعطون على الطبيعة الإنسانية ، لكنهم أضال منه قامه ، ويشاركونه افتقاره الى الرؤيا الشعرية .

فجولز وردي و ج . ب . بريستلي همما شو دون أن يملكا فطنته . **وجيمز بريدج** هو شو دون أن يملك قدرته على التفكير المنسق . ولعل **شون أو كيزي** ، في مسرحياته (ككرة من حياة دبلن ، هو الكاتب

المحرج الوحيد الذي تحول الى ايسن وتشيكوف كي يتعلم منهما « **الواقعية الشعرية** » . غير أن مسرحياته الأخيرة ، منذ « **الكسافى الصغير** » ، تطرح عنها النقال الواقعية كي تتوصل الى ضرب من التمييزية الانسانية ، وتلو نغمة لغته حتى تصير شعرا متشورا لا يخلو من تكلف . ومن قبيل المارقة ان تكون مسرحياته الأخيرة التي يلقب عليها جانب الدعاية السياسية أقل قدرة على تحريك القسمر الاجتماعى من مسرحيته الباكرا « **الحراوات والنجوم** » ، تلك المسرحية التي امتازت بالموضوعية الكاملة ، ومع ذلك اهاجت مشاعر أهل دبلن . والظاهر ان الايرلندى الذى يقيم خارج بلاده ، مثل أو كيزي ، يفدو - مع مرور الزمن - ميالا الى البالية في تأكيد صفاته القومية ، مما يفقد عمله صدقه الأول .

يشترك المسرح الكلاسيكى والمرح الكلاسيكى في انهما يهدفان اساسا الى امتاع المتفرج وتحريك مشاعره . وهما ، في ذلك ، يختلفان عن مسرح العصور الوسطى الذى يهدف الى الارشاد والسمو بالاخلاق . وقد كانت مسرحيات الكاتب الالماني العظيم **برتولد برخت** أقرب الى مسرحيات العصور الوسطى منها الى مسرح الكلاسيكى والشكسبيرى . ففى اما سجلات أخبارية ك « **الام شجاعة** » و « **جاليليو** » أو مسرحيات اخلاقية

يحفز من المسرحية عادة عند تمثيلها ، لانه لا يسهم بشيء في تطوير أحداثها . والحدث في نهاية المطاف ، هو ما يجعل من الدراما دراما .

أخذ شو عن ايسن الفكرة القائلة بأن مشاكل الحياة المعاصرة ، تلك المشاكل الواقعية الجادة ، غير الريحه . يمكن أن تقدم على خشبة المسرح ، وفي مسرحية « **منزل القلوب المحطمة** » استفاد من حيلة تشيكوف التى اشترى اليهسا ، وهى جعلل الشخصيات تحدث نفسها ، بدلا من أن يحدث بعضها بعضا (**ولذلك احقا للحق ان هذه الحيلة ليست جديدة تماما فنحن نجد شيئا قريبا منها في ملاهى الأمزجة عند بن جونسون**)

على أن الشيء الذى اخفق شو في أن يأخذه عن ايسن وتشيكوف هو قدرتهما على استخدام الرموز - والفاية البدائية ، وبستان الكرز العرووش للبيع ، والبطلة البرية الموضوعه في الطابق الأعلى لمنح مسرحيتهما ، تحت سطحها النثري ، إبعاد الشعر . هذه الرموز تجلو بعض جوانب الموقف التى لا يمكن أن يعبر عنها تعبيرا صريحا ، ولا تشعر بها الشخصيات نفسها شعورا واضحا . أما شو فيشعر دائما بأن كل موقف يمكن أن يكون واضحا غاية الوضوح ، وأن شخصيات المسرحية المتحدة

يحب أن يضع على سطح رواياته وأفانيسيه الأشياء العادية ، والململة . ولكن تحت هذا السطح توجد عناصر هزلية وميلودرامية عنيفة . وتحت هذه العناصر توجد حكمة مأسوية . ويمكن أن يقال ان من أهم ما أنجزته النزعة الطبيعية في مسرحيات القرن الماضي ورواياته تقديدها عناصر المأساة والاحاسيس العميقة ، في أسلوب بسيط لا اثر فيه لادعاء الرفعسية والجلال .

كان تشيكوف وايسن مبتدعين لا معين ، ولكن خلفاهما - رغم انه كان بينهم رجال ذوو مواهب عظيمة - كثو - اقتصروا على استخدام تجديداتهما التكنيكية دون أن يضيفوا اليها شيئا من عندهم ، أو دون أن يستخرجوا منها كل امكانياتها . ولاشك في أن شو كان مختلفا عن تشيكوف وايسن في انه جعل مسرحياته تعبيرا عن المشاكل التى تشغل عصره ، وأسرف في ذلك الى الحد الذى جعل روبرت جريفز يخرجهم من زمرة الكتاب المسرحيين على الاطلاق ، معتبرا اياه كاتب محاورات هجائية ، كولوسييان ، و « **فيلسوف استحال فائدا للدهام** » . ومما يدل على عيوب شو ككاتب مرحى أن مسرحيته « **الانسان والسوبرمان** » تضم مشهدا يدور بين دون جوان والملاك . ولكن هذا المشهد ، رغم انه أكثر مشاهد المسرحية اثرا لاهتمام القارئ ،

مريحة ، ك « الإنسان الطيب في ستشوان » .

ولكن على الرغم من أن مسرحيات برخت كثيرا ما نوقشت في بريطانيا ، فإن تأثيرها الفعلي في المسرح الإنجليزي المعاصر لم يكن بالمعنى الذي قصد تصوره . أن مسرحه عقلائي في جوهره ، يفترض أن في البشر دوافع قوية تدفعهم إلى العمل ، رغم أنها قد تكون نابسة من حب الذات أو المصلحة (عندما نجسد الحب أو الإنسان في مسرحية لبرخت ، كما في شخصية ابنة جاليليو نجد الكاتب يعالج هذا الحب على أنه بلاهة لطيفة) . كذلك يفترض مسرحه أن أي حديث عن الأخلاق حديث فارغ ، ما لم تتلوه البطون الفارغة بالطمع أولا ، وأن الإسراف في المثالية الأخلاقية قد يؤدي لمارا اجتماعية سيئة . غير أن برخت يؤمن أيضا بأن ثمة صفات معنوية جذرية بالاعجاب ، رغم أن أصحابها كثيرا ما يقعون فريسة لاستغلال من يتحلون بها . ومسرح برخت ، كسرح شو ، مشرف في ذهنيته . فهو يعلم بأن التواصل اللغوي بين الناس ، مهما كان محفوظا بالخطأ ، ممكن . ومهما يكن من أمر فإن في المسرح الحديث اتجاهًا لا ذهنيا يقابل أحيانا بمسرح اللعب أو عدم التواصل . وأهم مسرحية تمثله هي « في انتظار جودو » لصمويل بيكيت ، وقد مثلت في بريطانيا في العقد الماضي من هذا القرن . وبيكيت كاتب أيرلندي كان صديقا لجيمس جويس ، ومن تلامذته إلى حد ما ، يكتب بالفرنسية أكثر مما يكتب بالإنجليزية . ومسرحياته تجسد ذكريات شخصية وأفكارا مهيمنة على ذهنه ، ولكنها تشر أيضا بظرف من العدمية المسيحية ، هو بمثابة القالب الذي يتبقى في ذهن بعد أن يرفض المرء ، بحرارة ، عقائده المسيحية التي كان يؤمن بها في طفولته ، وعندما يجدف عليها . ومسرحية « في انتظار جودو » ، رغم أنها حيرت النقاد حيرة شديدة عند

تقديمها لأول مرة على « مسرح الفنون » بمدينة لندن في عام ١٩٥٥ ، قد صارت الآن مسرحية معروفة جيّدا ، ونوقشت كثيرا ، ولذا لا تحتاج إلى أن نتحدث عنها .

والكاتب الأيرلندي الذي يشبه بيكيت ، لا من حيث المزاج وإنما من حيث طريقة الكتابة ، هو الكاتب المسرحي الروماني ، الذي يكتب بالفرنسية ، يوجين يونيسكو .

وتروي لنا مسز كارول جرانديا ، إحدى صديقاته القدامى ، أن من بين الأسباب التي دفعت إلى الكتابة ، إطلاعه على كتاب إنجليزي - روماني للحادثات ، يراد به إرشاد المسافرين . ورامته فاعاة هذه الحادثات ، وشعر بأنه يريد التعبير عن مهزلة اللغة . أن مزاجه أقل فتاة من مزاج بيكيت ، رغم أن مسرحه الهزلي كثيرا ما يخفي تحته نفحات منكرة بالشؤم . وإذا كان موضوع بيكيت هو الحاد الإنسان الذي يجب الله ، فإن موضوع يونيسكو هو لا عقلانية الإنسان الذي يجب المنطق . وإذا كان من الممكن وصف بيكيت بأنه معاد للزعة الإنسانية ، فمن الحكمة وصف يونيسكو بأنه إنساني الزعة ، عيشي . فمسرحيته « الخريت » ، التي تعد أشهر أعماله يمكن أن تؤخذ على أنها احتجاج إنساني على الحركات التي من قبيل الفاشية والنازية . وبطلها (الذي يظهر في مسرحية أخرى ليونيسكو) موظف عادي ، عاды الطبع يدمر ببرانيجه . وله صديق لا يفتأ يعيد على مسامعه أنه ينبغي أن يكون أشد جدية في موقفه من الحياة . وتدرجيا - تبدأ كل شخصيات المسرحية في التحول إلى خرايت . ويستجيب صديق آخر من أصدقاء بريانيجه لهذا التحول . فلا بد أن وراءه حكمة ما .

الآن يجعل بنا أن نتحول ولو مؤقتا ، إلى خرايت كي نفهم وجهة نظر هذا الحيوان ؟ ويتحول أقرب أصدقاء بريانيجه إلى خرايت أمام أعيننا ، ثم تهجره فتاته لتلحق بقطيع

الخرايت ، وقد أبهجها أن حياتهم بسيطة ، جذابة ، تكون من الإندفاع إلى الامام أو الارتداد إلى الخلف ، ومن إصدار الأصوات ، وأكل العشب . (إذا كان يونيسكو لا يلتق بالناطق) ،

فانه لا يلتق أيضا بصيحة ، « فلندع إلى الطبيعة » ويبقى بريانيجه وحيدا وخالقا ، لا يجسبها معقولا للتمسك بالإنسان ، ولكنه يصر على الاحتفاظ بها رغم ذلك . وسائر مسرحيات يونيسكو أتمت من هذه المسرحية أو اجتنع منها إلى السادة . ففي مسرحية « اللوس » نجد مدرسا خصوصيا لا يفتأ يوجه الأسئلة إلى تلميذته المراهقة . فإذا فُلتت في الأجابة عليها استشاط غضبا وتولاهما الرعب . وأخيرا يقتلها على نحو أشبه بالانفصام . وفي مسرحية « الكرسي » نجد زوجين عجوزين يشغلان حارسين لقصر ديفي خرب وهما يصسفان الكرسي استعدادا لاقاء معاضرة على مستمعين خياليين . وفي غير هذه المسرحية يتهم يونيسكو على العبارات والمواضع الرثة ، ويعيب على البورجوازية فاحشتها . وقد أثر في اثنين على الأقل من الكتاب الإنجليز الحديثين : ن . ف . سيمسون في مسرحياته التي يغيب عنها عنصر المني ، وهارولد بنتنر (رغم أنه متأثرا ببيكيت أيضا) في مسرحياته التي تتحدث عن نقص التواصل بين البشر .

وتعد هذه المؤثرات الأوربية في المسرح الإنجليزي الحديث ، لنجد أن لكتاب المسرحيين الأمريكان قد أثروا فيه بدورهم . فتنيس وليمز شاعر يخفي تحت قناع الزعة الطبيعية . ويمشق المواقف المتطرفة ، ويقابل - كما في شخصيتي بلانش ديبوا ودوج اختها - بين الرقة المندورة والذكورة المتوحشة . وقد عبر جون أوزبورن ، في إحدى مقالاته عن أعجابه البالغ في وليمز ، خاصة بنظرته إلى المرأة . ولكن ثمة لسة « جنوبية قوطية » ، أمريكية محلية ، أداجل آلان بو .

لأسرة عائلها ممثل ناجح ، أطلع من تمثيل الأدوار الكلاسيكية كي يصيب نجاحا تجاريا ، ويضم بالخيال ، وربة الأسرة تنتمي الى طبقة اجتماعية ارفع من طبقة زوجها ، وتتمس بالجادبية والدقة والنهذيب ولكن دناءة زوجها تقطع الأسباب بينها وبين من هم على شاكلتها ، فتتكلف على

السياسية التي ينبغي ان تتخذ .
وأخيرا فهناك **يوجين أوتيلزي** الذي لا يوجد في المسرح الانجليزي ما يشبه رائته « **رحلة النهار الطويلة في الليل** » ، وقد أقامها على أساس ذكرياته المحزنة من حياة أسرته . انها مسرحية لا تحوى أى مضمون تعليمي ، او أى رموز شعرية . فهي دراسة

الجنس في التناج ولينز . وهذه اللغمة ربما كانت غريبة عن المزاج الانجليزي .

ولادير ميلر مزاج اقتم من مزاج **وليمز** ، واكثر تطهرا ، واقرب الى المزاج الانجليزي . ومسرحياته بمثابة احتجاج على الظلم ، ومتناقضة لقضايا السلطة والحرية ، والقرارات

رَدَّ عَلَى رَأْيِ

أشار الى الدكتور فؤاد زكريا (رئيس تحرير هذه المجلة) بقراءة مقاله الذى نشره عن « كانت في ترجمتين عربيتين » (العدد ٥) .

وقد تبين لى ان الهدف الأول من هذا المقال هو مهاجمة مشروع المكتبة العربية الذى يسهر عليه قادة الفكر في بلدنا . وانا لا أقول انه كان يليق بهذه المجلة أن تشجع هذه المشروعات الثقافية العظيمة بدلا من مهاجمتها . بل أنسأل : لماذا يهاجم السيد رئيس التحرير مثل هذا المشروع ؟

يقول في صفحته (٢٢) : « فمن الواجب أن تقوم اللجان المكلفة بالإشراف على مشروع مثل المكتبة العربية باختيار أفضل الترجمات الفرنسية والانجليزية للنصوص المكتوبة بلغات غير هذه وتحرص على أن يطلع عليها المترجم أو المراجع مما وعلى النص الاصلى ، وعلى أشهر ترجماته وادفعا على أن يكمل كل منها ما ينقص الآخر في هذه الناحية » .

وأود أن أقول أن هذا فعلا ما تحرص عليه اللجان ، وهذا ما نحرص عليه نحن المترجمون . ولم يكن الأمر عسيرا بالنسبة الى الدكتور عبد الففسار مكأوى أو بالنسبة لى . فالدكتور مكأوى نال شهادة الدكتوراه من جامعة المانية ، وانا نلت الدكتوراه من جامعة السوربون . فماذا بعد ذلك بالنسبة الى اللغات ؟ ان الدكتور مكأوى استعان بالترجمة الفرنسية لدليوس ، الأمر الذى لم يشر اليه الدكتور زكريا . ولم يجد ما يقوله من كتاب المقدمة الا « والكتاب الثانى لم يتم فيه أى رجوع الى النص الألمانى ؟ » . فمن أين جاء بهذا الكلام ؟

ان النص الألمانى قد استعترته منه هو لمدة ثلاثة أعوام !! أما أستاذنا الدكتور عبد الرحمن بدوى فقد بذل من وقته ومن جهده الكثير في مراجعة هذا الكتاب على النص الألمانى الاصلى Hartenstein وليست مكتبة الدكتور فؤاد وجدها هي التى فيها نسخة ألمانية من هذا الكتاب !

ان الدكتور عبد الرحمن بدوى ليس بحاجة الى أن أعرفه الى الدكتور فؤاد زكريا الذى نال شهادة الدكتوراه من جامعة عين شمس تحت إشرافه .

وبالنسبة أقول : لقد صدرت الترجمة العربية الثالثة لجمهورية افلاطون للدكتور زكريا . فلماذا لم يشر الى النص الأجنبى الذى ترجم عنه هذا الكتاب ؟ هل هو النص الانجليزي الذى تعاهد عليه ، أم النص الفرنسى الذى أشرت اليه بقراءته ، وقدمه مع ترجمته الى دار الكاتب العربى ؟ أم أنه استعان بهذا النص وذاك دون الإشارة الى هذا أو ذاك !!

وقبل أن أبدا بالرد على الجزء الثانى من مقالته أود أن أعترف بما يلى : ان الدكتور زكريا له أسلوبه الخاص في انتقاء الألفاظ والتعابير . وقد لا نوافقه بالضرورة على هذه الألفاظ وهذه التعابير .

فهو يقول مثلا والأمثلة لا عد لها ولا حصر ، في كتاب اسبينوزا (النهضة ١٩٦٢) صفحة ٢٠٢ : « هذا القول ... في رأينا أوضح دليل على اخفاق التفسير الحرفى لفكرة الله عند اسبينوزا ، بل هو قمة هذا الاخفاق » .. !!

ولا نعلم أن للاخفاق قمة الا عندك !!

وفي صفحة ١٩٢ « ونستطيع ان نقول ان طريقته هذه للكتابة ... هي في الوقت ذاته اختبار عسير يؤدي الى تمييز « الصبغة من الرجال » . العبارة في الأصل بين قوسين لبلانيتها !) أقول هل هذا كل ما يعرفه السيد رئيس التحرير من الاختيارات الفكرية والمناهج العلمية والدراسات الفلسفية ، ان يكون القرض هو « التمييز بين الصبغة والرجال » !!

ان هذا الأمر بينك وبين فرايد ولا حكم له علينا !.

الشراب . ولهذين الزوجين ابن يعمل ممثلاً ثانوياً في فرقة أبيه ، وهو شاب مخنث سكير . والابن الآخر - ويمثل أوتيل نفسه - معشوب بالتدخين ، يشقق الشمراء المنحطين الذين يكرههم أبوه المنشئ إلى عائلة مزارعين كاثوليكية إيرلندية منعصبة في إيمانها بالخرافات . وإفراد هذه الأسرة مجبرون على أن

يلاحظ بعضهم بعضاً . وكل منهم يوجه إلى الآخر ملحوظات مؤلمة ، ثم يعتدل له ، ولا يلبث ، أن عاجلاً أو آجلاً ، أن يوجه إليه تلك الملحوظات مرة أخرى ، أنهم مرتبطون ببعضهم بحكم العادة ، أو الشعور بالندم أو الود الحقيقي ، أو الاشتراك في الألم . وترجع قوة المسرحية إلى تصويرها

ذلك كله في نطاق يوم واحد من أيام هذه الأسرة . ويتدفع أوتيل من الحيل المسرحية ما يمكن المشاهد لا من سماع ما تقوله شخصياته فحسب ، وإنما من سماع ما تفكر فيه أيضاً ، متوسلاً إلى تحقيق ذلك باستخدام الأحاديث الجانبية ومناجاة اللات .

ماهر شفيق فريد

وانتقل إلى طريقة الدكتور زكريا الخاصة في الترجمة .

انه يكتب في نفس الكتاب وفي صفحة (٨٦) الفكر: الكافية Adequate idea

الفكرة الكافية ؟ الفكرة الكافية كلمة لا معنى لها في اللغات الحية وغير الحية ! علماً بأنها الفكرة التي يلف ويدور حولها كتاب اسبينوزا كله . لماذا لا يقول : الفكرة المطابقة ؟ فان كانت لا تطابق الشيء (كما يقول المؤلف ...) فهي تطابق الحقيقة . وبالنسبة فرسالة الدكتور زكريا موضوعها (مشكلة الحقيقة) ! .

وفي صفحة ١٠٧ أجد أن ترجمة كلمة Panpsychism هي « شمول النفس » . وعلى هذا الأساس تكون مثلاً كلمة Pangermanism معناها « شمول الجرمانية » ! .

والآن وقد بينت أن الذوق الأدبي يختلف بلا شك من شخص إلى آخر انتقل إلى الرد المباشر على كلامه . يقول عن الترجمة مؤكداً أن هذه هي الجملة الأولى من الكتاب وبذلك تكون حجة عليه وعلى :

كتبت : ... ص ٤١ « بل يجب أولاً إنشاء هذا العلم نفسه .

وهو يقول أن : « الصحيح » : ... من أجل ابتداء هذا العلم ذاته منذ البداية .

أعتقد أنه لا يمكن أن تمر الأمور بهذه البساطة على صفحات المجلات العربية .

ما هذا الابتداء منسب البداية ؟ أخشى أن يكون ابتداءك أنت يا دكتور منذ البداية في رئاسة التحرير . وكيف تقرأ كنت بعد ذلك ولا هم لك إلا هذا « الابتداء منذ البداية » ؟

يلي ذلك :

الترجمة صفحة ٢٢ - « ... لانا لا نستطيع أن نستمر طويلاً على هذه الحال » .

التصحیح أو كما يقول « الصحيح » في رأيه : إذ أنه (أي المرء) لا يستطيع أن يستقر طويلاً على هذا

الوضع إزاءه » .

ما هذا يا دكتور ؟ تقول « لا يستطيع أن يستقر طويلاً على هذا الوضع إزاله » ؟

أرجو أن « يستقر الوضع إزاء » رئاستك لتحرير هذه المجلة التي كانت دائماً أبداً مثلاً للتفكير الرفيع

والذوق الأدبي السليم .

ومن الطرائف أيضاً :

الترجمة : وكانت النتيجة سوف تكون حتماً إصلاح هذا العلم » .

والصحيح كما يرى الدكتور فؤاد : وهو ما كان خليقاً بأن يؤدي إلى إصلاح هذا العلم .

هل هذه هي المراجعة الجادة ؟ نظرك ؟ أم أجل هذا تهاجم الترجمة والمراجعة والمنشور نفسه !

وفي الترجمة كلمة « الفضول » ... وهو يرى أن الصحيح « سوء التصرف » ، وفي الترجمة أقول :

« بصورة أقل وضوحاً وأكثر غموضاً في الشعور » .

وهو يرى أن الصحيح هو : « بصورة أقل غموضاً وأبعد عن الوعي »

هل تلقن حقاً أن كنت قد بلغ « قمة الإخفاق » حتى يتكلم عن « سوء التصرف » و « البعد عن الوعي » !!

ثم إذا كتبت ... « يتعاقب » ... قلت أنت « يتوقف » ...

ماذا تعرف عن معنى التعلق في الفلسفة ؟

كل هذا من أجل ملء الصفحات بالكلام الذي هو على حد تعبيرك « ابتداء منذ البداية » وفي النهاية

أيضاً !

دكتورة نازلي اسماعيل حسين

دكتورة الدولة في الفلسفة من جامعة باريس

وله الأمر من قبل ومن بعد .

الأزمة النقدية العالمية

عن المجلة السوفيتية الشهرية (الترنشونال افيرز عدد

٢٧ سنة ١٩٦٨)

تأليف : ك . مروشنيشكنكو

ترجمة : أحمد فؤاد بلع

والأساس الاقتصادي للأزمات النقدية هو من ناحية تصدع في التداول المالي والنقدي وفي النظام الائتماني ، وتضخم في البلاد الرأسمالية نفسها ؛ وهو من ناحية أخرى تعقيد لما يقوم بينهما في الصراع التنافسي للسيطرة على الأسواق العالمية من علاقات اقتصادية ، ومن ثم يكون انقلابا حادا في توازن موازين المدفوعات ، وهو الانقلاب الذي أصبح أمرا مزمنًا .

وتقوم الاحتكاكات باخضاع والفساد جهاز الدولة في البلاد الإمبريالية ، كما تستفيد من موارد الميزانية والموارد الائتمانية لتحقيق أغراضها الانانية المتعارضة مع مصالح الأمة . وبهذه الطريقة تخلق عجزا مزمنًا في الميزانية يغطي بالقروض الداخلية والضرائب وعن طريق إصدار عملة ورقية دون غطاء ، مما يترتب عليه التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض الكسب الحقيقي للشعب المعامل والتخفيض الحلي لقيمة العملة القومية . وتؤدي زيادة الصروفات غير الإنتاجية ، وبخاصة نفقات الميزانية والنظام الائتماني ، والزيادة في الدين العام ، وانخفاض قيمة العملة الورقية ، إلى إفساد النظام المالي للبلاد الرأسمالية بأسره ، وإلى خلق ظروف وإغمة لتفشي الأزمة النقدية وتمتعها .

وخلال اندفاع البلاد الرأسمالية إلى السيطرة على الأسواق العالمية ، شاع استخدامها لأكثر الوسائل السياسية والاقتصادية ، بل والعسكرية ، تنوعا . وفي المجال النقدي تكون هذه الوسائل نوعية ، كما تكون مصممة في الحل الأول لتحسين ميزان المدفوعات في البلاد على حساب البلاد الأخرى . إن ميزان المدفوعات للبلاد هو المؤثر الإجمالي لوضعها الاقتصادي بالنسبة للبلاد الأخرى . وهو يوضح حالة تسويتها في مجال مدفوعات التجارة الخارجية والخدمات والمدفوعات غير التجارية ، وحركة رأس المال ، والحصول على القروض أو سداها ، الخ .

ويعد رفع سعر البنك المركزي أحد أساليب تحسين ميزان المدفوعات . وسعر البنك المركزي في الممارسة هو تكلفة القروض القصيرة الأجل التي تضعها البنوك المركزية تحت تصرف البنوك التجارية ، كما أنه يحدد مستوى أسعار الفائدة التي تدفع لأصحاب الودائع والحسابات الجارية الأجانب .

والبلد الذي يكون سعر البنك المركزي فيه مرتفعا يستطيع جذب رأس المال المعروف باسم «التدفق الساخن» (أي النقود المستعدة للهرب - الترجمة) من البلاد الأخرى ، وبميل هذا إلى تحسين مدفوعات البلد ذي سعر البنك الأعلى . ومع ذلك فإن هذا الإجراء له جوانبه السلبية .

والتكلفة الأعلى للائتمان في الداخل يمكن أن تؤدي إلى إبطاء الاستثمار وإلى خفض قيمة السلع ، بما فيها السلع التي تصدر للخارج ؛ ويؤدي هذا بدوره إلى زيادة

يتركز الاهتمام العالمي الآن على الدورة الحادة التالية للأزمة النقدية للرأسمالية . فالثقة تتشال في الدولار والجنبة الأسترليني ، اللذين كانا حتى وقت قريب أساس النظام النقدي الرأسمالي بأسره . ويوجد على نطاق العالم «عزوف» تلقائي ومستمر عن التعامل مع هاتين العملةين ، كما تهتز جميع المراكز المالية في الغرب - لندن - باريس ، نيويورك ، نيويورك - من النوبات الملاحقة للدفاع المحموم على شراء الذهب . ويعتف رجال السياسة والمال والبنوك والاقتصاد البارزون على وضع خطط عاجلة « لشفاء علة » الدولار والأسترليني . بيد أن التناقضات السياسية والاقتصادية المتزايدة العمق في العالم الرأسمالي لا تندر بشيء سوى المزيد من الفوضى والمزيد من حدة الأزمة النقدية التي تأخذ بخناق النظام الرأسمالي .

طبيعة الأزمات النقدية

تعد أزمة النظام النقدي مظهرا صارخا لازمة العامة للرأسمالية . وقد كانت هناك أزمات نقدية حتى قبل عصر الاحتكاكات ، بيد أنها أصبحت بالغة الحدة خلال الأزمة العامة للرأسمالية ، عندما ازدادت كل تناقضات النظام حدة وكثافة بدرجة هائلة .

إن العلاقات النقدية أحد جوانب العلاقات الاقتصادية الدولية ، وهذا هو سبب خضوعها لمعول القوانين الأساسية للرأسمالية ، وللإمبريالية أعلى مراحلها .

وان تدعم مواضعها في الأسواق العالية . لنفرض أن سلعة بريطانية كانت تحمل قبيل التخفيض سعرا عالميا قدره ٤٠.٣ دولارا أو ١٠٠ جنيه استرليني بحيث كان يمكن ، مع افتراض ثبات السعر ، شراؤه بعد التخفيض مقابل ٢٨٠ دولارا (أى ١٠٠ جنيه استرليني بسعر ٢٨٠ دولارا للجنيه) ، فانه يوجد وفر قدره ١٢٣ دولارا (٤٠.٣ دولارا - ٢٨٠ دولارا) .

ومع انخفاض ائمان المنتجات البريطانية يزداد الطلب عليها . بيد أن المصدرين البريطانيين ، الذين يمكنون من رفع اسعار منتجاتهم ، يكونون أول من يحاول استخلاص الأرباح من عملية التخفيض . ففى المثال السابق ، كان يمكن رفع سعر السلعة الى ١٤٤ جنيه استرليني ، ويساوى ذلك ٤٠.٣ دولارا حسب سعر الصرف الجديد ، أى السعر السارى في السوق . بيد أن أرباح المصدرين البريطانيين العالية ستجلب في تلك الحالة الى مساواة سعر البضائع البريطانية بالجنيهات الاسترلينية والدولارات ، وبذلك تفقد ميزتها في الأسواق العالية . ويميل تخفيض قيمة العملة القومية الى تشجيع صناعة سلع التصدير في الداخل . لنفرض أن سعر الإنتاج للسلعة سالفة الذكر قبل التخفيض في بريطانيا كان ١٢٠ جنيه استرليني ؛ ولذلك فان بيعها في الأسواق الخارجية بمائة جنيه استرليني يحقق خسارة ، وتصبح صناعة تلك السلعة من أجل التصدير مستحيلة . بيد أن بيع تلك السلعة بعد التخفيض ، ونقل بمبلغ ١٣٠ جنيه استرليني (٣٦٤ دولارا) ، يحقق ربحا للمصدر البريطاني قدره عشرة جنيهات استرلينية (١٣٠ - ١٢٠ جنيه استرليني) ووفرا للمشتري قدره ٣٩ دولارا (٤٠.٣ - ٣٦٤ دولارا) . وهكذا ساعد تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني على الاحتفاظ بسعر ذى قدرة تنافسية أقل بكثير بالنسبة للبضائع البريطانية في الأسواق الخارجية ، على حين شجع صناعة سلع التصدير في الداخل ، ومن بينها تلك السلع التي لم تكن تنتج بسبب كونها غير مربحة .

بيد أن تخفيض قيمة العملة يعنى أيضا زيادة في تكلفة السلع المستوردة بالنسبة للعملة القومية . لنفرض أن السلعة قبل التخفيض كان يمكن شراؤها في السوق الخارجية بمبلغ ٤٠.٣ دولارا ، وانها تكلف المستورد البريطاني ١٠٠ جنيه استرليني في الداخل (٤٠.٣) مقسومة على ٤٠.٣) ، عندئذ إذا ظل سعر الدولار دون تغيير ساوت السلعة ١٤٤ جنيه استرليني (٤٠.٣ مقسومة على ٢٨٠) بعد التخفيض . وحيث أن السلع المستوردة تمثل نسبة كبيرة في الاقتصاد البريطاني ، يؤدي ذلك الى ارتفاع في الاسعار ، بما في ذلك زيادة تكاليف إنتاج سلع التصدير ، وبخاصة في الفروع التي تستخدم أو تقوم بتصنيع مواد أولية مستوردة .

وبطبيعة الحال فان القدرة التنافسية للسلع في الأسواق الخارجية ، وكذلك سلامة ميزان المدفوعات ،

حالة ميزان المدفوعات سواء . والى جانب ذلك فان دفع اسعار فائدة أعلى لأصحاب الحسابات الأجانب يلقى ميثا اضافيا على ميزان المدفوعات . وأخيرا فان سعر البنك المركزى الأعلى في بلد ما يؤدي الى تدفق الأموال من البلاد ذات سعر البنك الأقل ، مما يسفر عن زيادة موازين مدفوعاتها سواء ، ويدفع بصقة عامة الى الانتقام .

وبعد الحرب العالمية الأولى ، التي تعد نهايتها بداية اضطرابات اقتصادية هائلة وتصدع في النظام النقدي للرأسمالية بأسره ، ثبتت عدم ملائمة الأساليب القديمة لضبط موازين المدفوعات . وفي الفترة ما بين الحربين ، وبعد الحرب العالمية الثانية ، حدث تخفيض ضخم في قيم العملات في العالم الرأسمالي ، مما كان يعنى هبوطا في قيمتها بالنسبة للذهب والعملات الأخرى .

وبعد تخفيض قيمة العملة من ناحية مؤشرا لمصائب مالية خطيرة وتسليما فقلبا بالانفلاس المالى للبلاد في مواجهة البلاد الأخرى ، وبعد من ناحية أخرى وسيلة لمحاولة الخروج من الأزمة النقدية ، وأساسا عن طريق زيادة كثافة استغلال الشعب العامل في الداخل وفي البلاد النامية . ولا يستخدم هذا العلاج الا عندما تثبت عدم فعالية كل الوسائل الأخرى للتغلب على الأزمة . بيد انه حتى هذا الاجراء لا يسفر دائما عن النتائج المرجو فها .

وفي سبتمبر ١٩٤٩ أرفعت بريطانيا على تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني بالنسبة لقيمة الدولار الأمريكى ، فخفض سعره من ٤.٣ دولارا الى ٢.٨ دولارا للجنيه ، أى ٢٥% . وعندما قامت بريطانيا في عام ١٩٤٩ بتخفيض قيمة الجنيه الاسترليني كانت تريد بطبيعة الحال الاستفادة من هذا الاجراء ، مؤمنة أن ترفع من قدرتها التنافسية

من ذلك أن البلاد الرأسمالية الأوربية تستفيد على نطاق واسع من الإعانات الحكومية لتشجيع الصادرات ومن الامتيازات الضريبية للمصدرين ، ومن التخفيضات الضريبية . كما أن الأساليب الائتمانية لزيادة مقادير الصادرات متنوعة وشديدة التطور . فيسمح للمصدرين بخصم أوراق مشتريهم الأذنية في البنوك المركزية ، أي الحصول على قروض بأسعار فائدة أقل . ويمكن أيضاً لأصحاب صناعات التصدير الحصول على قروض بشروط أيسر من شروط القروض التي يحصل عليها رجال الصناعة في فروع الانتاج الأخرى . وعند منح القروض للمشتريين الأجانب ، من أجل تيسير البيعات ، يحصل المصدرون من الدولة على ضمانات لقروضهم .

وتتخذ امتيازات العملة التي تمنح للمصدرين أشكالاً متنوعة . وهكذا فإن العملات الأجنبية التي يتعين على المصدر أن يودعها في البنك المركزي يجري تقويمها بالعملة المحلية لا على أساس السعر الرسمي ، وإنما بسعر أعلى ، مما يعطي للمصدر شيئاً على سبيل العلاوة .

وبعد الحرب العالمية الأولى ، وحتى ظروف الأزمات الاقتصادية والنقدية ، ظل عدد من العملات الرأسمالية قابلة للتحويل كلاً منها للأخرى . وكأجراء لمسيط ميزان المدفوعات استُفيد من القيود على الصرف الأجنبي ومن مراقبة الصرف الأجنبي ، التي وضعت للحد من تدفق رأس المال المحلي ومن هربه إلى الخارج (سواء في شكل نقدي أو شكل أوراق مالية) ، وللحد من الواردات وتخفيض النفقات الأخرى من الصرف الأجنبي .

وألحقت الحرب العالمية الثانية مزيداً من الضرر بالالية الدولية للنقد والمدفوعات . فقد ولت حرية التحويل ،

لا تتحددان فقط بالنفقات التي تطرأ على أسعار الصرف نتيجة لتخفيض قيمة العملة ، وإنما تتحدد أيضاً بعدد من العوامل الأخرى . وهكذا فإن الانتاجية الأعلى للعمل ، أي التكلفة الأقل لانتاج سلع التصدير في الولايات المتحدة بالنسبة لشبانيا في بريطانيا ، والمستوى التكنيكي العالي للسلع الأمريكية ، وشروط البيع التفضيلية ، وفترات التسليم القصيرة ، وإمكانية توفير القروض للمشتريين ، كانت كلها تميل إلى إعطاء الاحتكارات الأمريكية ميزة على الاحتكارات البريطانية من أجل منافذ التسويق .

ويستفاد من قيمة العملة أيضاً في حماية مصالح البلاد ، كما يستخدم كإجراء انتقامي ضد البلاد التي خفضت قيم عملاتها من قبل . وحيث يتم تخفيض قيم عدد من العملات في الوقت نفسه ، وبالمعدل نفسه على وجه التقريب ، لا تتغير أسعار الصرف الخاصة بها ، وتتعاقد المزايا والخصائر المتبادلة فيما بينها في التجارة الخارجية . وفي مثل هذه الظروف يفقد التخفيض ، باعتباره وسيلة لتشجيع الصادرات وتخفيض الواردات وتحسين ميزان المدفوعات ، دلالة بالنسبة لمثل هذه المجموعة من البلاد .

وعندما تقوم دولة بتخفيض قيمة عملتها تخفّض قيمة بوابنها الخارجية ، وتلك ولا شك ميزة اقتصادية . وهكذا وصلت قيمة موارد منطقة الاسترليني ، المزمرة بالاحتفاظ بوابنها في بريطانيا ، إلى حوالي ٣٥٠٠ مليون جنيه استرليني وقت تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني في عام ١٩٤٩ . وبعد التخفيض انخفضت قيمة هذه الموارد بمقدار ٣٥٪ بمقدرة بالدولار . وبمباراة أخرى انخفضت قيمة ديون بريطانيا لبلاد منطقة الاسترليني بحوالي الثلث نتيجة لانخفاض القيمة الثرائية للجنيه الاسترليني ، مما يعني أن بريطانيا قد نهبت من تلك البلاد حوالي ألف جنيه استرليني .

ويكون تخفيض قيمة العملة مصحوباً عادة برفع سعر البنك المركزي ، مما يؤدي إلى خفض الاستثمارات الرأسمالية ، وزيادة البطالة ، وخفض نفقات الجزيئات على الاحتياجات الاجتماعية ، وزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يتحملها الشعب العامل ، وتجميد أجور العمال والوظائف . وبمسم كل هذا المركب الكامل لما يسمى الإجراءات الاحتكارية لتوفير مخرج من الأزمة النقدية عن طريق استغلال الشعب العامل .

وبعد الحرب العالمية الأولى ، وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية ، لجأت البلاد الرأسمالية إلى وسائل أخرى متعددة في صراعها من أجل النافذ التسويقيّة ، وفي جهودها لتصميم موازين مدفوعاتها .

وهكذا توجد أساليب ضريبية وائتمانية ونقدية متنوعة لتيسير الصادرات ومضاغلة مقاديرها ، تعد شديدة الشبه بتخفيض قيمة العملة من حيث النتائج والدلالة الاقتصادية .

دولية . وقد نشب صراع حاد ، وبخاصة بين الخطيين الأمريكية والبريطانية .

وفي المؤتمر النقدي والمالي التابع للأمم المتحدة ، الذي عقد عام ١٩٤٤ في برينون وودز ، وافقت أربعة وأربعون بلدا على اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للنساء والتعمير . وكانت الأراضي المحتلة تساهماتين الهشيتين هو اقامة نظام نقدي دولي مستقر ، والاستفادة المشتركة بموارد عدد من البلاد لا نفاش وتدعيم اقتصادها وتوسيع التجارة الدولية .

وقد ربطت اتفاقية صندوق النقد الدولي عددا من البلاد بالدولار ، وبذلك أعطته مركزا سائدا ، على حين قيدت حق الدول في تحديد أسعار الصرف الخاصة بها بالنسبة للمعاملات الأخرى ، ومنعتها من استخدام قياود العملة لحماية مصالحها القومية . وكان على بنك الاشياء والتعمير ان يشجع تصدير رأس المال من البلاد الصناعية الى البلاد النامية ، وان يشجع الاحتكاكات على أن تحقق الأرباح بحرية وهي تحاول اقامة القطاع الخاص في تلك البلاد وابطالة اقامة اقتصادها القومي المستقل .

ويوضح التاريخ الطويل لصندوق النقد الدولي انه قد فشل في الوفاء ببعامه المعلنه رسميا . فقد كان من أكثر واجباته أهمية توفير القروض التوسطة الاجل بحيث تسمح للبلاد بتسوية موازين مدفوعاتها ، فمثل هذه القروض قد استخدمتها قبل كل شيء بريطانيا وفرنسا ، بيد ان المساعدة الائتمانية التي كان يقدمها صندوق النقد الدولي قد ثبت انها غير ملائمة حتى بالنسبة لهذين البلدين الصناعيين ، كما فشلت في أن تبعد ميزاني مدفوعاتها عن منطقة الخطر .

وبالمثل ثبت أن نشاط البنك الدولي للاشياء والتعمير، الذي كانت عضويته اجبارية بالنسبة للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي ، يبتعد كثيرا عن أغراضه المعلنه . فهو لم يفشل فقط في مهامه الخاصة بالمساعدة على انماش اقتصاد البلاد التي خربتها الحرب وتوسيع اقتصاد البلاد الأقل نصاء ، بل أصبح في الحقيقة أداة قوية للاحتكاكات المايبة للدول الامريكانيه في سياسة الاستعمار التي تنتجها ، وفي اندفاعها للسيطرة على البلاد الأقل نماء .

الآزمة النقدية والذهب

خلال الآزمة الاقتصادية المالية ، ٢٩ - ١٩٣٣ ، أوقف تبادل الذهب بالعملة الورقية ، وسحب الذهب من التداول الداخلي ، على الرغم من أنه ظل الوسيلة الدولية الرئيسية للدفع .

وفي أعقاب تخفيض قيمة الدولار الأمريكي في عام ١٩٣٤ بمقدار ٤١٪ ، تحدد محتواه الذهبي بما زنته ٨٨٨٧١١.٠ جراما من الذهب الخالص ، الذي يبادل سعر الذهب ٣٥ دولارا للأونصة التروي (٣١.١ جراما) . وسعر

وأصبح من الأمور الأشد صعوبة بكتسبر تسوية موازين المدفوعات . ولم يكن باستطاعة الدولة التي تتراكم لديها عملة غير قابلة للتحويل أن تستفيد من هذه العملة حتى عندما يكون لديها نقص في العملات الأخرى غير القابلة للتحويل يجعلها عاجزة عن مواجهة التزاماتها . ولندليل هذه الصعوبات سمت البلاد الرأسمالية الى موازنة المدفوعات فيما بينها على أساس الاتفاقيات الثنائية ، فأبرمت عددا كبيرا من الاتفاقيات الثنائية للتجارة والدفع (التي تسمى الاتفاقيات المقاصة) .

وكانت حسابات المقاصة تسوى دون تحويل نقود بين البلاد ، وإنما كانت تسوى فقط من خلال تسويات حسابية متبادلة . بيد أن ذلك في حالات كثيرة لم يكن يسفر عن النتائج المرجوة . فالبلاد المدينة كانت تحاول تنمية وزيادة ديونها في حسابات المقاصة ، على حين لم يكن باستطاعة البلاد الدائنة الاستفادة من أرصدها الدائنة .

ويؤدي تفاقم التناقضات النقدية بين البلاد الرأسمالية في المرحلة الثانية من الآزمة العامة للرأسمالية الى اقامة التكتل والمناطق النقدية ، ومختلف المنظمات والمؤسسات النقدية الدولية . وتلك أشكال جديدة أكثر قوة وأفضل تنظيما للصراع بين البلاد ومجموعات البلاد ، بيد أنها تدلل أيضا على مجزأها عن التغلب على الأزمات النقدية ، وعلى التفتش الزمن للنظام الرأسمالي .

كما أن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من البلاد ، في محاولاتها إضعاف البلاد التابعة وتسليح أنفسها في الصراع ضد بعضها البعض ، تقيم تعجبات نقدية مقلقة ، مثل منطقة الاسترليني ، ومنطقة الدولار ، ومنطقة الفرنك ، الخ .

ان نهاية القابلية للتحويل ، واقامة المناطق النقدية الواقية ، والانتشار الواسع لتجزؤ العملة ، وعدم الاستقرار البعيد المدى ، وتعدد أسعار الصرف ، هذه كلها ظواهر سببتها الحرب العالية الثانية وزادت من حدتها ، وأدت الى اعاقه توسع الاحتكاكات الأمريكية ، وتقيد اندفاعها نحو السيطرة على المواقع الاقتصادية على حساب منافسيها الذين اتهمتهم الحرب ، الظاهر والخاسر ، العدو السابق أو الحليف السابق ، كلهم على حد سواء .

وهذا هو السبب في أن الولايات المتحدة ، حتى قبل نهاية الحرب المالية الثانية ، قد بدأت تضع خططها لنظام نقدي دولي يبنى بطبيعة الحال بحيث يتناسب الأمريكيين . كذلك وضعت خطط مماثلة في بلاد أخرى كان لديها ما يحملها على الخوف من التحكم الأمريكي ، وأرادت من هذه الخطط أن تعكس مصالحها قبل أي شيء آخر .

وفي عام ١٩٤٣ أعلن عن الخطة الأمريكية لاقامة صندوق موازنة دولي ، وعن الخطة البريطانية لاقامة اتحاد مقاصة دولي ، وعن خطط فرنسية وكندية لعقد اتفاقيات نقدية

التعامل الذهبى للدولار هذا ، وكذلك أسعار الصرف لملات البلاد الأخرى الأعضاء بالنسبة للدولار ، كان يحدداه صندوق النقد الدولى ، وبذلك خلق الأساس للنظام النقدى الرأسمالى فيما بعد الحرب ، الذى يلعب فيه الدولار الدور البارز ، على حين تربط به العملات الأخرى .

وقبل الحرب كان يوجد فائض في ميزان المدفوعات الأمريكى ، وبسبب ذلك عانت البلاد الرأسمالية الأخرى عجزا مستمرا في الدولار لأنها كانت ترغب على أن تتم مدفوعاتها بالذهب الذى كان متراكما بالولايات المتحدة عند نهاية عام ١٩٤٩ ، حيث قدر رصيد الولايات المتحدة الذهبى بـ ٣٤,٦٠٠ مليون دولار (مقابل ١٠,٤٠٠ مليون دولار في عام ١٩٣١) ، أى ما يقرب من ٧٠٪ من المخزون الذهبى في العالم الرأسمالى .

وعلى الرغم من أن أسعار السلع بالدولار في الأسواق العالمية قد زادت منذ عام ١٩٣٤ بما يتراوح بين ١٥٠ - ٢٠٠ ٪ ، مما كان يعنى انخفاضاً مقابلاً في قوة الدولار الشرائية ، تمسكت الولايات المتحدة بعناد بسعر الذهب عند ٣٥ دولاراً للأوقية ، وسمح لها ذلك بأن تبيع بضائعها بأسعار مرتفعة ، وبأن تحصل بسعر منخفض القيمة على الذهب الذى كانت الدول الأخرى تدفمه لتغطية العجز في ميزان مدفوعاتها ، وكان ذلك يرقى إلى حد نهب البلاد التى كانت تشتري البضائع الأمريكية وكان لديها عجز في موازين مدفوعاتها .

وبطبيعة الحال قدمت الولايات المتحدة أسباباً أخرى متعددة لعجزها عن رفع سعر الذهب . فكان هناك على سبيل المثال الخوف من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وحدوث تضخم في الداخل ، وذلك يعطى أصحاب الذهب ومتحبيهم الخارج ميزة لا يستحقونها ، كما يقوض مكانة الدولار باعتباره العملة الرئيسية في العالم ، مما يكون من شأنه ، على حد أضرار الولايات المتحدة ، تدهور النظام النقدي الدولى بأسره .

وتلك حجج لا أساس لها . فما دام الذهب لا يقوم بدور في تداول العملة المحلية ، لا يكون متصلاً بأسعار البضائع ، ولا يمكنه أن يؤثر فيها بصورة مباشرة . وعلاوة على ذلك فبسبب زيادة تكلفة استخراج الذهب بزيادة أسعار البضائع ، سيكون دور أية زيادة في سعر الذهب

مقصوراً على تعويض هذه التكاليف الأعلى ، دون أن يحصل منتج الذهب على أية ميزة غير عادلة . وأخيراً لم يعد الدولار ، شأن الاسترلينى ، يتمتع بالثقة كاملة احتياطية ، وذلك لا انخفاض قوته الشرائية بدرجة كبيرة على الرغم من التمسك بسعر التعامل الذهبى القديم . إن ممارسته الولايات المتحدة لآية زيادة في السعر الرسمى للذهب لا يمكن تفسيرها إلا على ضوء مصالحها الأناية .

وفي الوقت نفسه ، فإن خفض سعر الذهب يجعل استخراجها عملاً غير مربح ، وهذا هو السبب في أن استخراجها ينخفض في بلدان كثيرة ، كما كان يزداد ببطء شديد على نطاق الصالام الرأسمالى في السنوات العشر الأخيرة ، مما يؤدي إلى تفاقم أشد أمراض النظام النقدي للرأسمالية خطورة ، وهو « السيولة الدولية » .

وتتحدد السيولة الدولية لبلد ما بالنسبة بين احتياطياتها من الذهب والعملة وبين ديونها الخارجية ، مع اعتماد قيمة احتياطيات العملة على إمكانية تحويلها إلى ذهب . ويتطلب النمو الملحوظ للتجارة ولتبادل الخدمات الدولية زيادة في الوسائل الدولية للدفع في الاحتياطيات المركزية للبلاد . ومع ذلك يقصر نمو مثل هذه الاحتياطيات قصوراً كبيراً عن مواجهة متطلبات دورة المدفوعات الدولية ، كما يؤدي إلى تفاقم مشكلة السيولة . والدليل الأكيد على ذلك التغيير الجارى للنسب بين الواردات السنوية وحجم احتياطيات الذهب والعملة في البلاد الرأسمالية (١٠٠٠ مليون دولار عند نهاية العام) * .

والى جانب السعر المنخفض للذهب ، تخفض السيولة الدولية أيضاً عن طريق اكتناز الذهب ، مما يعنى تراكمه خارج الاحتياطيات المركزية للدولة ، أى في أيدي الأفراد والشركات والبنوك التجارية ، واستخدامه في الصناعات والمصوغات .

وفي السنوات الماضية اتخذ اكتناز الذهب أبعاداً هائلة تمسك الناتج الجارى كله ، بل وبعض احتياطيات البنك المركزى . وتتمدد أسباب زيادة اكتناز الذهب . فمقدم استقرار العملات في البلاد الرأسمالية الرئيسية يخلق تهديداً بخفض قيمة العملات والحقاق الخسائر بأصحابها . وبعد شراء الذهب إحدى طرق منع مثل هذه الخسائر ، على الرغم من أن الذهب نفسه لا يحقق أى دخل ، ويشل حركة الأصول الجارية لحامليه . وعلاوة على ذلك فإن اكتناز

السنة		
١٩٦٧	١٩٦١	١٩٤٨
٢٩٤	٢٨٦	٢٣١
٢٨١	١٦٦	١٣٤
٦٧,٥	٥٨,٥	٦٥
٢٠,١٦	١٢,٣٨	٥,٩
١٩,٥	٢١,٤	٥,٦
٢٣,٥	٤٧,٢	٧٨,٧

* احتياطيات الذهب المركزية
احتياطيات العملة المركزية
الجموع
الواردات العالمية (بما فيها مصاريف الشحن والتأمين)
الواردات العالمية (بما فيها مصاريف الشحن والتأمين)
الرقم القياسى للسيولة في صورة ذهب (١ : ٤ ٪)

لأوقية ، قام بنك إنجلترا بشراء الذهب وأعادته إلى البنوك المركزية للبلاد الأعضاء في مجمع الذهب .

وقد وصل نصيب الولايات المتحدة في عمليات مجمع الذهب إلى ٥٠٪ ، أما الباقي فكان مقسما بين الدول الأعضاء الأخرى . ومع وجود هدوء نسبي في سوق الذهب كان باستطاعة مجمع الذهب المحافظة على سعره وتقليل خسائر الولايات المتحدة إلى أقل حد ممكن . بيد أنه مع وجود ميزان مدفوعات الولايات المتحدة في حالة عجز دائم لم يكن وصيد الذهب الأمريكي يتعرض للتهديد إلا في صورة تفجرات جديدة من الاندفاع نحو شراء الذهب .

وبمقتضى اتفاقية صندوق النقد الدولي كانت الولايات المتحدة تقوم في حرية بتحويل حسابات البنوك المركزية وحكومات البلاد الأعضاء في صندوق النقد الدولي من الدولارات إلى ذهب بالسعر الرسمي . وكانت جهودها لمواجهة هذه المطالب المتزايدة هي السبب الرئيسي في الهبوط المدعم في رصيد الولايات المتحدة الذهبى .

هذا وقد تقدمت الولايات مرارا بطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي ، وحصلت في كل مرة على المساعدات التى طلبتها ، بيد أن موارد الصندوق كانت أضعف بكثير من أن تكفى لتدعيم الواقع المتدهور للدولار . وفي دورة صندوق النقد الدولي في سبتمبر ١٩٦١ ، كان هناك اقتراح بمسودة اتفاقية لإقامة صندوق احتياطى للائتمان . وبمقتضى هذه الاتفاقية يتعين على الدول الأعضاء التى لديها فائض في ميزان مدفوعاتها أن تجعل القروض متاحة لصندوق النقد الدولي ، الذى يقوم من جانبه باتاحتها للبلاد التى تحتاج إلى الموارد لاستخدامها في التغلب على مصاعبها النقدية .

وقد كانت الولايات المتحدة وبريطانيا ، وهما البلدان الأكثر احتمالا بالحصول على موارد البلاد الأخرى لوقف التفجرات في ميزاني مدفوعاتها ، كانتا تصران على أن يكون

الذهب يشجع عليه انخفاض سعر الذهب والأمال التى تراود حامله بان يعود عليهم ارتفاع سعره بالآرباح .

إن النظام النقدي الدولي فيما بعد الحرب ، الذى أقيم بمقتضى الشروع الأمريكى وقامت الولايات المتحدة بتنظيمه من خلال صندوق النقد الدولي ، قد تأسس على افتراض أن الولايات المتحدة سيكون لديها دائما فائض في ميزان مدفوعاتها ، على حين سيكون لدى بقية العالم الراسمالي « عجز في الدولار » يسمح للولايات المتحدة بشراء الذهب بآدنى سعر ممكن ، وبذلك تحافظ على رصيدها الذهبى وتزيد مقداره .

وهذا هو ما كان يحدث في الحقيقة حتى نهاية الخمسينيات تقريبا . ومع ذلك فإن تطبيق قابلية التجويل بالنسبة لعملات بلدان أوروبا الغربية قد قلل من تبعية هذه البلدان للدولار ، على حين أن انتماش اقتصاد بعض البلاد ووجود فائض في موازين مدفوعاتها قد أعطى لها احتياطي عملة متزايد .

ومر الناحية الأخرى أسفر تصدير رأس المال الأمريكى، ونفقات الولايات المتحدة الهائلة على الكتل العسكرية في الخارج ، حلف شمال الأطلسي والحلف المركزي وحلف جنوب شرق آسيا وغيرها ، وكذلك « المعونات » العسكرية وغيرها من أنواع المعونات ، أسفرت هذه كلها من عجز في ميزان المدفوعات الأمريكى وعن انخفاض في احتياطات الولايات المتحدة من الذهب .

وفي السنوات الخمس ، من ١٩٥٨ إلى ١٩٦٢ ، تعرض ميزان المدفوعات الأمريكى لعجز قدره ١٦٧٠٠ مليون دولار، وحيث رصيد الذهب الأمريكى من ٢٢٨٠٠ مليون دولار في ١٩٥٧ إلى ١٢١٠٠ مليون دولار عند نهاية ١٩٦٧ . وفي هذه الظروف أفسح العجز في الدولار في المدفوعات الدولية الطريق لفائض في الدولار ، وبدأ « ريفي » الدولار ، كما بدأت البنوك المركزية في البلاد الأوروبية ، وبخاصة في فرنسا ، في تقديم دولاراتها لمبادلتها بالذهب ، وبذلك زاد نصيب الذهب في احتياطياتها من العملة والذهب .

وإذا أدركت الولايات المتحدة أنها لن تستطيع وحدها وقف هذا الضغط على الدولار ، فبينت الحاجة إلى الاستئناس بالبلاد الأخرى في حماية أرصدها الذهبية وفي مشاركتها عبء المحافظة على سعر الذهب . واستنادا إلى « التصلب الاطنلى » ، وغيره من وسائل التأثير ، شرعت الولايات المتحدة عند نهاية ١٩٦١ في إقامة ما يسمى مجمع الذهب الذى ضم بريطانيا وجمهورية ألمانيا الفيدرالية وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وبلجيكا وهولندا . وقد انفتحت الدول الأعضاء في مجمع الذهب على الاحتفاظ بسعر الذهب في سوق لندن الرئيسية قريبا من السعر الرسمي ، على أن تموش بنك لندن كل شهر من أرصدها الخاصة من أية خسائر قد تلحق به من خلال بيع الذهب في السوق بالسعر المذكور . فإذا هبط هذا السعر عن ٣٥ دولارا

تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني في عام ١٩٦٧

نظرة على الأزمة النقدية الراهنة

كان تخفيض الجنيه الاسترليني في شهر نوفمبر الماضي (١٩٦٧ - الترجيم) علامة على وصول الأزمة النقدية في بريطانيا الى ذروتها ، كما كان يعني تعمق أزمة النظام النقدي الغربي بأسره .

وعلى الرغم من الحالة التمسبة ليزان مدفوعات بريطانيا ، استخدمت هذه الدولة نفوذها السياسي والاقتصادي لتصدير رأس المال على نطاق واسع ، وأساسا للاستثمار في منطقة الاسترليني . ففي عام ١٩٦٤ صدرت بريطانيا ٢٠٢ مليون جنيه استرليني ؛ وفي عام ١٩٦٥ صدرت ٢٢٦ مليون جنيه استرليني ؛ وفي عام ١٩٦٦ صدرت ٢٢٩ مليون جنيه استرليني . ثم ان النفقات العسكرية للحكومة ، ونفقاتها الأخرى في الخارج ، كانت تلحق حتى ضررا أكثر خطورة بميزان المدفوعات بالبلاد ، إذ وصل هذا الاتفاق في عام ١٩٦٤ الى مستوى عال للغاية : ٤٧٧ مليون جنيه استرليني ؛ وفي عام ١٩٦٥ الى ٤٩٢ مليون جنيه استرليني ؛ وفي عام ١٩٦٦ الى ٥٠٣ مليون جنيه استرليني.

ان العجز المتواصل في موازين المدفوعات في السنوات القليلة الماضية (٧٦ مليون جنيه استرليني في عام ١٩٦٤ ؛ ٤٢٢ مليون جنيه استرليني في عام ١٩٦٥ ؛ ١٧٥ مليون جنيه استرليني في عام ١٩٦٦) قد وصل ببريطانيا الى شفا كارثة مالية ، بيد أنه امكن تجنب ذلك بمساعدة القروض الأجنبية . وهكذا حصلت بريطانيا في نوفمبر ١٩٦٤ على قرض قصير الأجل قيمته ٣٠٠٠ مليون جنيه استرليني من نادي العشرة وبنك التسويات الدولية ، (أنشئ بنك التسويات الدولية في بازل في عام ١٩٣٠ بالتعاون بين البنوك المركزية في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا ومجموعة من البنوك الخاصة في الولايات المتحدة واليابان. وفي البداية كانت السلطة مفوضة للبنك في استلام وتخفيض مدفوعات التعويضات الألمانية ، وبالتالي أصبح هيئة مسانعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ؛ يقوم بالتصرف في المدفوعات بمقتضى مشروع مارتشيسال ومدفوعات اتحاد الدفع الأوروبي والإنفاقية النقدية الأوروبية. ويؤدى البنك عمليات محدودة بالغة السرعة ، بالذهب أو بغيره ، لحساب البنوك المركزية ، ويقوم بدور في حل المشكلات النقدية الدولية ، كما أنه مقر منتظم لاجتماعات رؤساء البنوك المركزية) ، وفي ديسمبر ١٩٦٤ على ١٠٠٠ مليون جنيه استرليني ، وفي مايو ١٩٦٥ على ١٤٠٠ مليون جنيه استرليني . وفي الوقت نفسه اتخذت الحكومة البريطانية عددا من الإجراءات المحلية لتصحيح ميزان المدفوعات ، دون أن تسمى مع ذلك وباية صسورة مصالح الاحتكارات . ففي عام ١٩٦٤ قررت فريبة اضافية قدرها ١٥٪ على الواردات . وفي عام ١٩٦٦ زيدت الضرائب

مجلس ادارة صندوق النقد الدولي هو المختص باتاحة القروض ، وذلك لاطمئنتهما الى نفوذهما الحاسم فيه .

وفي ديسمبر ١٩٦٦ وقعت على اتفاقية الصندوق الاحتياطي للامتثال كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وهولندا وبلجيكا والسويد ، وهي مجموعة البلاد المعروفة بنادى العشرة .

وقد وصل رصيد الصندوق الى ٦٠٠٠ مليون دولار ، كان نصيب الولايات المتحدة منه ٢٠٠٠ مليون دولار ، ونصيبا كل من بريطانيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية ١٠٠٠ مليون دولار .

وكان يتعين تقديم الاشتراكات للبنك عندما تنشأ الحاجة الى مساعدة بلدا ما ، على الالتزام بتقديمها سوى البلاد التي لديها فائض في ميزان مدفوعاتها . والقرار الخاص باتاحة القروض كان يمكن اتخاذه بواسطة مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ، على أن يصدق عليه عدد من البلاد يصل مجموع اشتراكها في الصندوق الى ٤٠٪ على الأقل ، على ألا يكون من بينها البلد الذي سيحصل على القرض . وقد أصبحت الاتفاقية سارية المفعول في أكتوبر ١٩٦٢ .

وعلى الرغم من جهود الولايات المتحدة وبريطانيا تضمنت الاتفاقية قيودا على التوسع في الاقتراض ، وحد ذلك بدرجة كبيرة من امكانيات هذين البلدين في توفير الحماية للاحتياطي الذهبي لدى كل منهما ولتحسين ميزاني مدفوعاتها على حساب البلاد الأخرى .

ولم تعتمد الولايات المتحدة على فعالية الاتفاقية ، وشرعت في عقد اتفاقيات ثنائية مع بلاد أوروبا الغربية حول التبادل للقروض. وعندما تقيد بنوك مجلس الاحتياطي الاتحادي (يقوم بوظائف البنك المركزي في الولايات المتحدة وعدد بنوكه اثنا عشر بنكا - الترجيم) في دفاتها قرضا بالدولار لأحد بنوك أوروبا الغربية كانت تحصل على قرض معادل بالمعلات الأوروبية تستخدمه في مواجهة التزاماتها ، بدلا من أن تسدد هذه الالتزامات بالدولارات ، وفي نهاية الأمر بالذهب .

وما زالت هذه الإجراءات ضعيفة الأثر في تخفيف الضغط على الدولار ، ولم يكن باستطاعتها أن توقف تدفق الذهب من الولايات المتحدة لأن العجز في ميزان المدفوعات قد استمر - الاتفاق العسكري الهائل في الخارج وبمساعدة الأنظمة الرجعية والكتل العسكرية العدوانية ، وتصدير رأس المال للتغفل في اقتصاد البلاد النامية والعالية النماء، أى الأسباب الناشئة عن السياسة الإمبريالية للدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة .

المباشرة وغير المباشرة ، وخففت الخصومات للفروع المزمة من الصناعة ، وفرض تجميد الأجور لمدة ستة شهور .

ومع ذلك لم تساعد القروض القادمة الخارج ولا الإجراءات الانكماشية في الداخل ، على حل مشكلة ميزان المدفوعات واستقرار الجنيه الاسترليني ، بل اقتصر اثر ذلك على إلقاء نظرة أكثر صحية على ميزان المدفوعات ، وعلى إرجاء انهيار الجنيه الاسترليني .

وزاد مركز بريطانيا سوما بصورة ملحوظة في النصف الثاني من عام ١٩٦٧ . فقد أدى إغلاق قناة السويس إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن . وكان هناك رفض مدعور

الاسترليني . وفي الوقت نفسه رفع سعر البنك إلى ٧٨ ٪ ، وهو أعلى سعر عرف منذ خمسين عاما .

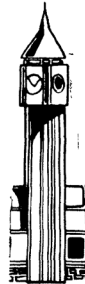
ووافق صندوق النقد الدولي على إعطاء بريطانيا قرضا آخر مقداره ١٤٠٠ مليون دولار ، شريطة قيام الحكومة البريطانية بخفض نفقات الميزانية بمقدار ٤٠٠ مليون جنيه استرليني ، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات قدره ٢٠٠ مليون جنيه استرليني في عام ١٩٦٨ ، وفائض قدره ٥٠٠ مليون جنيه على الأقل في السنوات التالية . كذلك تعهدت الحكومة أيضا بإلغاء المونيات المالية الحكومية للمصدرين ، وبإلا يسمح لتداول النقود بأن يزيد بمعدل أعلى من معدل الزيادة في عام ١٩٦٧ . وخول لصندوق النقد الدولي الحق في الرقابة على وفاء بريطانيا بهذه الالتزامات .

وبعد تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني مباشرة ، تم تخفيض قيمة ٢٤ عملة أخرى ، وبخاصة في منطقة الاسترليني ، منها ١٤ عملة خفضت قيمتها بالنسبة نفسها التي خفضت بها قيمة الجنيه الاسترليني .

وكان عدم إقدام أي بلد من بلاد نادي العشرة على تخفيض قيمة عملته دليلا غير مباشر على ما افترضته الصحافة الأجنبية من أن التخفيض الصغير نسبيا في قيمة الجنيه الاسترليني (نصف نسبة التخفيض التي تقررت في عام ١٩٤٩) كان متفقا عليه بين الدول المشر الأعضاء في النادي . فالتخفيض بدرجة أكبر كان لا بد أن يعطى المصدرين البريطانيين مزايا أكبر ، بيد أنه كان لا بد أن يلحق ضررا بالقدر نفسه بصادرات البلاد الأخرى إلى بريطانيا .

وقد سبب إعلان تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني حالة من الذعر في أسواق الذهب : التي كانت قد أصيبت بنوبة لا مثيل لها من « حمى الذهب » . أن سوق الذهب هي أكثر البياومترات حساسة لحالة الجو النقدي في الاقتصاد الرأسمالي . وقد أصيب العالم الرأسمالي منذ الحرب بهزات في سوق الذهب ، بيد أن الهزة التي حدثت في نوفمبر كانت حتى ذلك التاريخ أطولها وأشدّها عنفا . ومنذ ذروة فترات الذعر كان الاتجار في سوق الذهب بلندن أكبر بعشرات المرات منه في الأيام العادية . وقد حدث بعد تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني ، وهو عملة احتياطية ، اندفاع نحو الذهب بسبب فقدان الثقة في الدولار الأمريكي ، العملة الرأسمالية الرئيسية . وتجلّى فقدان الثقة هذا في الرفض الواسع النطاق للدولار . وقد كلف هذا الاندفاع الولايات المتحدة ، فيما بين منتصف نوفمبر ١٩٦٧ ونهاية ذلك العام ، خسائر في الذهب تقدر بنحو ١٠٠٠ مليون دولار .

وجدير بالذكر أن السعر الرسمي المنخفض للذهب ، الذي ليس له ما يبرره اقتصاديا ، قد أسفر عن إبطاء

للجنيه الاسترليني ، وانخفاض حاد في سعر مرفقه في أعقاب تدفق الذهب من الولايات المتحدة ، كما نشرت أوراق كثيرة توضح وجود زيادة حادة في عجز ميزان المدفوعات بالنسبة لشهر سبتمبر وأكتوبر ، وراجت شائعات بأن بريطانيا طلبت قروضا أجنبية وبأن مطالبها قد رفضت .

وحاولت الحكومة اتخاذ الموقف برفع سعر البنك في ١٩ أكتوبر ، من ٥٥ ٪ إلى ٦ ٪ وفي ٩ نوفمبر إلى ٦٥ ٪ . بيد أن ذلك لم يجد أثرا ، فخففت قيمة الجنيه الاسترليني في ١٨ نوفمبر بمقدار ١٤ ٪ ، بحيث انخفض سعره بالنسبة للدولار من ٢٨ دولارا للجنيه إلى ٢٤ دولارا . وحدث خفض مقابل في المحتوى الذهبي للجنيه

إنتاج الذهب في العالم الرأسمالي فقط ، وأما أيضا عن انخفاض في الحجم المطلق لهذا الإنتاج في عام ١٩٦٧ . واليكم صورة لاتنتاج الذهب واستخدامه في العالم الرأسمالي قبل أزمة ١٩٦٧ (مليون دولار) .

وبطابق تقديرات صندوق النقد الدولي كان ناتج الذهب في العالم الرأسمالي في عام ١٩٦٧ ما قيمته ١٤١٦ مليون دولار (بسم ٣٥ دولارا للأوقية) . وقدرت قيمة المشتريات من أجل الاكتناز وأغراض المضاربة بحوالي ٢٥٠٠ مليون دولار . ويعنى ذلك أن هذه المشتريات قد تضخمت على حساب الاحتياطات الرسمية من الذهب النقدي التي تحتفظ بها البنوك المركزية المنضمة لمجمع الذهب . وبشكل عام حصل المضاربون والمكتزونون الأفراد ، في الفترة بين منتصف نوفمبر ١٩٦٧ ومنتصف مارس ١٩٦٨ ، عندما توقف بيع الذهب بالسعر الرسمي ، على ذهب من الاحتياطات النقدية للبنوك المركزية تقدر قيمته بحوالي ٢٥٠٠ مليون دولار .

وفي يناير من هذا العام ، استقرت أسواق السبائك بلندن بعض الشيء بسبب الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس جونسون لتخفيف المعز في ميزان المدفوعات . ومع ذلك ظل الشك حول فعالية هذه الإجراءات يسبب توترا كبيرا في السوق ، وافسح ذلك الطريق لاندفاع جنوبي آخر على الذهب اكتسح العالم الرأسمالي مع بداية شهر مارس.

وكان السبب الرئيسي لذلك هو الانخفاض في مخزون الولايات المتحدة من الذهب ، وهو انخفاض أوضح أنه لم يعد يمكن الاحتفاظ بسم التبادل الرسمي بين الذهب والدولار . وفي الفترة من بداية شهر يناير حتى منتصف شهر مارس فقدت الولايات المتحدة من الذهب ما قيمته ٥٠٠ مليون دولار في محاولة منها للمحافظة على سعره في أسواق لندن ، وأدى ذلك إلى الوصول بالمخزون الذهبي الأمريكي إلى المستوى الحرج وهو ١٤٠٠ مليون دولار . ويتضح عنق الاندفاع نحو الذهب من أن الولايات المتحدة سمحت في يوم ٧ مارس وحده لصندوق موازنة النقد بذهب قيمته ٥٠٠ مليون دولار (ليواجه به التزاماته) .

وفي هذه الظروف كانت الحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ، وفي ١٥ مارس أغلقت السوق الحرة للذهب في لندن بصورة مؤقتة بناء على أمر من حكومة الولايات المتحدة ، دعى للاجتماع في واشنطن محافظو البنوك المركزية في الدول السبع الأعضاء في مجمع الذهب (انسحبت فرنسا من عمليات المجمع في يونيو ١٩٦٧) .

وكتب باتكر ، المجلة الأسبوعية البريطانية ، تقول ان اجتماع رجال البنوك المركزية في واشنطن أمامه أن يختار أحد أربعة حلول : (١) رفع سعر الذهب بالدولار الأمريكي؛

(ب) الاحتفاظ بالسعر الرسمي للذهب ، مع وقف امدادات الذهب للمشتريين الأفراد ، أى عدم دعم سوق لندن ، ومضافة عمليات مجمع الذهب ، والسماح بتقلب سعر الذهب في حرية طبقا للعرض والطلب ؛ (ج) اعلان أن الولايات المتحدة لم تعد تتوى ان تباع الذهب لأحد ، أى قطع الصلة بين الذهب والدولار ؛ (د) مع عدم المساس بالسياسة المتبعة بالذهب ، تركزه كل الجهود على تخفيض المعز في ميزان المدفوعات من خلال خفض حاد في النفقات في الداخل والخارج .

وكانت كل الدلائل تشير إلى أن قرارا سريعا وفعالا سيخذ على ضوء أحد الحلين الأول أو الثاني . أما الحلان الآخرين فكانا مشكلتين طويلتي الأمد حتى في ظل ظروف مواتية غير موجودة في الوضع السياسي والاقتصادي الجاري في الولايات المتحدة .

وقد استقر الرأي على الحل الثاني ، وتحدد السعر المزدوج للذهب : سعر رسمي للمدفوعات بين البنوك المركزية والحكومات عند ٣٥ دولارا للأوقية ؛ وسعر السوق الحرة ، ويتقلب حسب العرض والطلب .

وكانت قرارات مؤتمر واشنطن وإشارة عملية إلى بداية مرحلة جديدة في الأزمة النقدية للغرب . وقد وضع هذا المؤتمر حدا لعمليات مجمع الذهب ، وبدا أكد تفاهة الجهود التي بذلها لاتخاذ الدولار . وأنه لصحيح أن الولايات المتحدة قد أعطيت قسمة لتلتقط فيها أنفاسها ، كما كسبت بعض الوقت لحل مشكلة ميزان المدفوعات ، وتلك مزايا كان يستحيل دونها استعادة الثقة في الدولار . وتعد الولايات المتحدة في هذا الصدد ، استنادا إلى المؤتمر ، بأنها ستحول لبعض الوقت بين البنوك المركزية للبلاد الأعضاء وبين افراد تحويل احتياطياتهم من الدولار إلى ذهب .

وأوقف ذلك تدفق الذهب الأمريكي إلى السوق الحرة في الوقت الراهن . وأصدرت الولايات المتحدة قانونا تلغى به النسبة القانونية (٣٥ / ١) للذهب لتسدد العملة المحلية ، وبذلك تحرر احتياطياتها الذهبية لمواجهة ما عليها من التزامات الدفع الدولية . وأعلنت الدول التي اشتركت في مؤتمر واشنطن أن احتياطياتها من الذهب كانت كافية ، وأنها كتفت من شراء أو بيع الذهب في السوق الحرة ؛ وحلت البنوك المركزية في البلاد الأخرى على التعاون معها في سياستها ، مما يعنى أن عرض الذهب في السوق لا يمكن أن يأتي الآن الا من الكميات التي سبق أن اشترائها المكتزون والمضاربون من الإنتاج الجديد (أساسا من جمهورية جنوب افريقيا) .

وخلال شهر أبريل ، في أعقاب اغلاق سوق لندن ، كان سعر الذهب يتقلب بين ٢٧ دولارا ، ٤٠ دولارا للأوقية . وكان ذلك يرجع إلى أسباب مختلفة ، من بينها اعلان وزير

قيمة عملات البلاد الرأسمالية في أعقاب تخفيض قيمة الدولار. وهذا هو السبب في أن وجود احتمال حقيقي بتخفيض الدولار قد أدّى بالفعل إلى بدء اندفاع جنوبي على شراء الذهب ، فالمخزون الأمريكي المستنزف ليس باستثنائه أن يغطي سوى جزء لا دالة له من الدولارات المخفضة القيمة التي يجري تداولها على نطاق العالم ، خارج الولايات المتحدة ، والتي تمثل القروض التي حصلت عليها الولايات المتحدة من البلاد الأخرى .

وفي هذا الصدد تتأكد الدقة التامة للسمة التي ميز بها ماركس العلاقات بين الائتمان والذهب في فترات الأزمة : « ولكن ما أن يعتز الاثنان - وفرة الضرورة هذه تظهر دائما في الدورة الصناعية الحديثة - حتى يتعين تحويل كل الثروة الحقيقية من الناحية الفعلية وعلى الفور إلى نقد ، إلى ذهب وفصة - وهذا مطلب مجنون ينشأ بالضرورة مع ذلك عن النظام نفسه » . (كارل ماركس) ، واس المال ، المجلد الثالث ، موسكو ١٩٥٩ ، ص ٥٦٠ .

وقد كان تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني علامة على سقوط خط هام من خطوط الدفاع عن الدولار كما أدى إلى ظهور تهديد مباشر لمركزه ، الذي كان غسبر مستقر بالفعل . ولم تكن هناك حماسة بين الدوائر الأمريكية الحاكمة لأن يدفع بها بين المصير المرئي والمحزن للجنيه الاسترليني من ناحية ، والافاق المباشرة للدولار من ناحية أخرى . بيد أنه لا يوجد شك مع ذلك في أن انهيار الدولار سيكون له بالنسبة للعالم الرأسمالي نتائج أخطر بكثير من نتائج تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني .

ومن أجل انقاذ الدولار اتخذت الحكومة الأمريكية عددا من الإجراءات من بينها حصول الولايات المتحدة على قروض من صندوق النقد الدولي ومن نادي الفضة . كما سدت القنوات التي تسمح باستمرار تدفق الذهب ، ووضع برنامج لزيادة الإيرادات في عام ١٩٦٨/٨ بفرض تخفيض الميزر في الميزانية من ٢٤.٠٠٠ مليون دولار إلى ٨.٠٠٠ مليون دولار . وبياد تنظيم صندوق النقد الدولي في محاولة لاقامة واستخدام ميايمسي « حقوق السحب الخاصة » ، كما يجري اتخاذ الخطة الخاصة بخفض الميزر في ميزان المدفوعات لعام ١٩٦٨ .

بيد أن كل هذه الإجراءات تعجز عن أن تخلق في أي مكان في العالم ضمانا أكيدا بأعادة الثقة في الدولار إلى ماكانت عليه ، فالقرب لا يستطيع التغلب على أزمة التقديرة مادامت الإمبريالية تواصل انتهاج سياستها العدوانية .

مالية جنوب أفريقيا عزم حكومته على عدم بيع كميات الذهب الحديثة الإنتاج ، وكذلك بيان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي جاء فيه أن بلاده كانت تمر بأسوأ أزمة منذ عام ١٩٦١ ، وتشر الأرقام الخاصة بالمعز في الميزان التجاري الأمريكي في شهر مارس . وزاد ذلك بدرجة كبيرة من عدم الثقة في واقع الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ، حتى أن اتفاق حكومتي جمهورية فينلاند الديمقراطية والولايات المتحدة على بدء المحادثات في باريس في ١٠ مايو ، وموافقة لجنة الميزانية بالكونجرس الأمريكي على مشروع قانون بزيادة الضرائب بمقدار ١٠٪ ، وعلى إجراء خفض في الوقت نفسه في مصروفات الميزانية الأمريكية قدره ٥.٠٠٠ مليون دولار ، لم يكن بإمكان هذا كله تهدئة أسواق الذهب ، وعند نهاية شهر مايو تخطى سعر الذهب مستوى ٤٢ دولارا للأوقية . ويواصل سعر الذهب التقلب بشدة ، عاكسا ظروف الأزمة التي تمر بها العملات الرأسمالية الرئيسية .

يوجد تماثل في أعراض تدهور العمليتين الرأسماليتين الرئيسيتين ، بيد أن هناك فرقا هائلا بين الظروف الاقتصادية لكل من بريطانيا والولايات المتحدة . فالاقتصاد الأمريكي يتفوق قبل كل شيء في حجم الإنتاج وانتاجية العمل والمستوى التكنيكي وأرصدة المواد الأولية والمواد الغذائية. بيد أن كل هذه الموارد والامكانيات تستخدم لتأثر الاحتكارات واستغلال الدول الأخرى .

ولم يبد ظروف الدولار واضحة للعيان الا عندما اجتمعت أزمة الجنيه الاسترليني . بل على العكس حوفظ على الدولار عن طريق ضعف الجنيه الاسترليني ورفض التعامل به . فقد قام رجال البنوك ورجال الأعمال المبعود النظر ، لخوفهم من الخسائر الضخمة التي ستترتب على تخفيض قيمة الاسترليني ، بتحويل ما لديهم من جنيهاسترلينية إلى عملات أخرى ، بما فيها الدولارات ، حتى عندما تعرضوا لبعض الخسائر فيما يتعلق بسعر الصرف . وأدت مثل هذه العمليات إلى زيادة الطلب على الدولار ، ودفعت سعره إلى أعلى . وعلى ضوء التهديد الذي كان يواجهه الجنيه الاسترليني بتخفيض قيمته ، اتخذت الإجراءات من قبل ، بصرف النظر عن الدولار ، لتوفير الملجأ والحماية لحللة هذه العملة ضد الخسائر عن طريق العملات الأخرى المستقرة نسبيا مثل الفرنك الفرنسي والمارك الألماني .

ومع ذلك ففي حالة حدوث تخفيض في قيمة الدولار لن يكون هناك ملجأ آخر عدا الذهب ، لأنه من المحتم تخفيض

صباحي ياسين

و

ثورة الأرض المحتلة

عبادة كحيلة

في يوم ٨ من أكتوبر ١٩٦٨ صدر
عن منظمة طلائع الفداء - لتحرير فلسطين
بيان جاء فيه :

« تحقيقاً لما جاء في نظرية العمل
لهذه المنظمة ، من بذل الجهد لتحقيق
وحدة قيادة الثورة العربية في
فلسطين ، وإدراكاً للمسئولية الوطنية
والقومية التاريخية ، ولأجل مواصلة
الجهاد ضمن حركة فلسطينية واحدة،
وتقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلته
حركة فتح استمرارا للثورة .. فقد
قررت منظمة طلائع الفداء وجناحها
المسكري فرقة خالد بن الوليد
الاندماج الكامل مع حركة فتح بالعمل

« العقلية الثورية التي تنفّس استعمال الرشاشات والألغام ، هي نفس العقلية القادرة على إقناع شعوب العالم بمعروبة فلسطين الأبدية » . « صبحي ياسين »

في تلك الاثناء وقع صبحي ياسين في ايدي الانجليز ، وسدر ضده حكم بالاعدام .. لم ينفذ بسبب الظروف التي جاءت مع الحرب العالمية الثانية .

وانتهت الثورة في عام ١٩٣٩ بالكتاب الأبيض الذي أصدرته الحكومة البريطانية ، والذي نص فيه على صرف النظر عن مشروع التقسيم الذي اقترحه اللجنة الملكية في سنة ١٩٣٧ . وعقد مؤتمر لندن ، وبه انتهت مرحلة من النضال الفلسطيني ، استطاع خلالها العرب أن يشيخوا أنه ليس من الممكن فرض واقع غير مشروع بالقوة .

وابان الحرب العالمية الثانية كان الطرفان - العرب واليهود - يستمدان لخوض معركة مصير محتومة بعد الحرب مباشرة ، وكان من الضروري أن ينتبه العرب الى أهمية الاستعداد للمعركة القادمة ، وصبحي ياسين احد هؤلاء الذين اخلدوا على عواقبهم خطة الاعداد لهذه المعركة ، فقام مع عدد من قادة المناطق بتدريب الشباب على استخدام الأسلحة الخفيفة .

وفي يناير ١٩٤٧ شكلت الهيئة العربية العليا « منظمة الشباب العربي » بقيادة شاذي مصري ، وانطلقت المنظمة مدنية يافا مقرا عاما لها .. وكان صبحي ياسين احد اعمدة هذه المنظمة ، حتى اذا بدأت طلائع جيش الانتفاذ تزد الى فلسطين

مسلحين بالبنادق القديمة أن ينتصروا على ثمانين الفا من الجنود الانجليز مؤيدين بعشرين الفا من المختصين الصهاينة .. في وقت لم تكن الشمس قد غربت بعد عن الامبراطورية البريطانية .

واشترك صبحي في الثورة ، خلال المراحل الأخيرة منها ، في معارك الشمال والجليل ، وذلك ضمن الفصيلة التي تشكلت في شفا عمرو ، واصيب بعدة اسابات ، واحدة منها بليقة .

في كتابه « حرب المصائب في فلسطين » يسترجع صبحي ياسين احداث تلك الأيام فيقول : « كنا نسرق في الليلة الواحدة من لمان الى عرسات في الجبال والوديان ، بين الصخور والأشجار لتسهيل الجيش البريطاني ، ولم نسمع في ساعة من الساعات صرخة ألم واحدة ، من جراء الاجهاد الجسدي .. وكان سكان القرى والبدو الواقعة تحت حكم الثورة - وهي اكثرية اجزاء فلسطين- يحصلون الطعام والماء الى الجبال في النهار .. اما في أيام المعارك التي كانت تستمر ليومين وثلاثة ، فقد كان طعامنا الوحيد الأعشاب البرية اذا وجدت .. حياصة شاذية مبررة على الجسد ، وحلوة لذيذة على الروح ، فقد كنسا عازمين على تحرير بلادنا وسحق الغزاة مهما غلا الثمن » .

السياسي وقوات العاصفة بالمعمل العسكري ، منذ اليوم الثامن من شهر تشرين اول (أكتوبر) ١٩٦٨ ، لتكون كنسا جنودا أوفياء للوطن نجحنا رسالة الجهاد المقدس لاسترداد كل شبر من أرضنا العربية .. فلسطين » .

وفي يوم السبت ١٩ أكتوبر تواثر الانبعاث بأن صبحي محمد ياسين - مؤسس منظمة طلائع الفداء - قد صرخته وصاصات غادرة ، أطلقت عليه أثناء قيامه بواجبه في تدريب جماعة من الفدائيين .

نهاية درامية لحياة حافلة

نهاية درامية لحياة حافلة ، كانت بدايتها في عام ١٩٥٥ عندما كان الشيخ من الدين القسام قد استقر بمدينة حيفا - منذ عام ١٩٢١ - لاجئا من وطنه الاول سوريا .. ومن هناك واجه بعد المناضلين .. يعطيهم دروسا في الجهاد ، وهو بسبيل التمهيد للثورة . كان من بين هؤلاء صبحي محمد ياسين .

ولد صبحي ياسين يشفا عمرو - قرية صغيرة على بعد ايمال من حيفا - في عام ١٩٢٣ ، وكان في الثالثة عشرة من عمره عندما اندلعت الثورة العربية الكبرى في فلسطين ، وهي الثورة التي استمرت ثلاث سنوات ، استطاع خلالها عشرة آلاف مناضل

للعدو ، وتستولى على نقود اليهود
واسلحتهم .

» وبذلك اخذت تكشف اسطورة
اسرائيل الوهمية ، واخذ الناس في
جلسات سرية خاصة يتحدثون عن
بطولات المجاهدين الذين يجتازون
الحدود ، ويسلبون ويقتلون ،
ويعودون بالفنائم .

» واخذت نسمات الأمل تهب مع الرياح
الغربية ، تحمل رائحة ازهار برتقال
بلاندا العطرة

» ويوما بعد يوم تزداد الشائعات
انتشارا بين اللاجئين المشردين ،
وقصص البطولات

» الأم تحدث اولادها ، والجدة تحدث
احفادها في حكايات ليلية عن بطولات
الذين يدخلون الوطن السليب » .

كلمات سطرها صبحي ياسين
بدموعه ، قبل أن يسطرها بقلمه .

ولكن العمل الارتجالي وحده
لا يكفي .. تلك كانت وجهة نظر
صبحي ياسين .

الخطوة الأولى من اجل استرجاع
الوطن ، هي محاربة مشروعات التوطين
التي كانت تقوم بها وكالة الفوت ،
حيث يتجمع اللاجئون .

كان مشروع الرمدان احد هذه
المشروعات ، وقدر لصبحي ياسين ان
يصل الى مركز كبير فيه ، وتنجح
المشروع في البداية .. ولكن عندما اتجهت
الوكالة منذ عام ١٩٥٢ الى توطين
اللاجئين لا الى تسقيطهم فحسب ،
وحققت بالفعل نجاحا مع عدد منهم ،
عمل صبحي على تعطيل هذا المشروع
الى ان تم له ذلك ، وعاد نظام الموات
في عام ١٩٥٨ .

وكان التفكير في العمل الفدائي
المنظم وهو الخطوة التالية على طريق
المودة مازال يطرح تساؤلات عديدة ..
من اين يأتي هذا العمل ، وكيف ،
وما هي القوى التي سوف تساعد ..
وما موقف هذا العمل ازاء التناضات
القائمة بين الحكومات العربية في ذلك
الوقت .

صبحي ياسين هو مصر كثيرين غيره
من أبناء وطنه ممن جرفتهم سنوات
الضياع الى أن يعيشوا حالة من
السلبية .. راحوا يبحثون عن ذواتهم
خارج دائرة وطنهم في أرجاء عالم
واسع .

لقد وصل صبحي ياسين الى ان
يكون موظفا كبيرا في مشروع الرمدان
بسوريا ، وهو المشروع الذي اشرفت
عليه وكالة الفوت ..

وافاق صبحي مثلما افاق غيره من
أبناء شعبه .

ما العمل . ؟

في كتابه حرب العصابات يقول :

» وبعد النكبة بأشهر بدا القزو
الفردى الى الأرض المحتلة .

» مجاهد جائع يحمل قطعة سلاح ،
ويدخل الى قريته ، يستميد بقرة من
إبقساره ، أو شاة من أغنامه
» مجاهد آخر يقتل يهوديا ويستولى
على سلاحه ، ومجاهد ثالث يسترجع
امواله المدفونة تحت التراب في حوش
بيته السليب .

» مجموعة من المجاهدين تستولى على
قطيع ماشية للعدو ، وتسوفه الى
الأراضي العربية ، فتشبع اللاجئين
لحما طريا .

» مجموعة من المجاهدين تهاجم مخفرا

مع مطلع عام ١٩٤٨ حتى سارع الى
الانضواء تحت راية هذا الجيش ،
واشترك في معاركه الناجحة .. وفي
احداها أصيب بجرح ظل يؤلمه طيلة
السنين الباقية من حياته .

١٩٤٨ عام النكبة

وفي عام ١٩٤٨ حدثت النكبة ...
طرد شعب كامل من ارضه .

وانت فترة من الدهول عاشها
الواقع الفلسطيني خلال السنوات
التي تلت النكبة ، وكان لا بد من فترة
أخرى يستجمع فيها هذا الشعب
نفسه .

وعرف الشعب الفلسطيني أن قدرا
كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق
الحكومات العربية .. فمن الواجب
اذن محاولة تغيير هذه الحكومات ..
من هنا اشترك عديد من الناشطين
الفلسطينيين في أحداث التخفيرات
التي تلت النكبة ، والتي شملت
المنطقة العربية على اتساعها .

وكان صبحي ياسين أحد هؤلاء ،
لجأ الى دمشق .. وسجن ولكن
تطورت الأمور في سوريا - ابان عهد
الانتقالات - أدت الى خروجه من
سجنه ، ثم استقر في نهاية الامر
ليعمل في بعض مشروعات وكالة الفوت
بسوريا .

وكان من الممكن أن يكون مصر

بداية العمل الفدائي

حدد الائتداء الاسرائيلي على قطاع غزة في ٢٨ من فبراير ١٩٥٥ بداية هذا العمل الذي وجهه من القساهرة السيد كمال الدين رفعت ، ومن غزة التقدم مصطفى حافط (اغتاله الصهاينة في يوليو ١٩٥٦) . وكانت القسواعد الاساسية للعمل الفدائي تنطلق من غزة ومن الحدود السورية .. وتراوح هذا العمل بين مهاجمة المسكرات والقوافل العسكرية الاسرائيلية ونسف الجسور ومضخات المياه ومحطات الكهرباء فضلا عن الاستطلاع . وشهد النصف الثاني من عام ١٩٥٥ وطوال عام ١٩٥٦ موجات من العمل الفدائي اشترك فيها مئات من

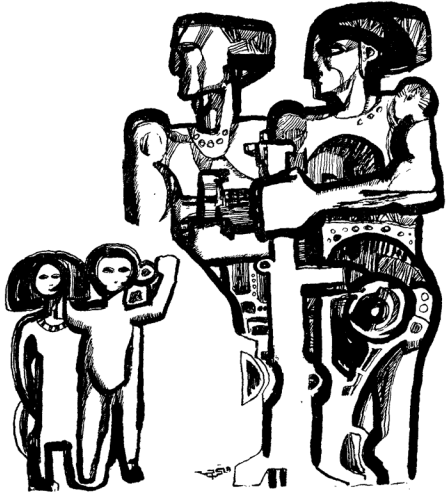
الفدائيين .. الامر الذي جعل الدوائر الاسرائيلية تقول وقتها « لا يعرف احد من حكاه اسرائيل اين تكون القرية الثانية » .

وفي غضون عام ١٩٥٥ بدأ م.خ. وهو الاسم الحركي لصبيح ياسين تشكيل مجموعات فدائية ، قامت في ليلة ٧ من ابريل ١٩٥٥ - على سبيل المثال - بارتع عمليات ، واطلق على هذه المجموعات «فرقة خالد بن الوليد» التي أصبحت فيما بعد الجناح العسكري لنظمة فدائية فلسطينية جديدة .

وكان من الاعمال الايجابية لهذا التنظيم أنه اخبر القاهرة بوصول اول

اسراب المستير الى مطار رامات دافيد في ١٠ من اغسطس ١٩٥٦ في مجال التمهيد للعدوان الذي حدث بعد اسابيع .. واستطاعت احدى مغارز هذا التنظيم في منتصف نوفمبر مهاجمة سيارة موسى ديان - قائد حملة سيناء - على طريق القدس - يافا وفي هذا الهجوم قتل احد حراسه .

لقد كان من نتائج العمل الفدائي في فلسطين المحتلة خسائر مادية للدو . ولكن اهم هذه النتائج ان الثقة عادت الى أبناء فلسطين في امكانية العودة الى بلادهم ، وفي ان اسرائيل ليست ارمادا لا يقهر .. وتحولت صورة الانسان الفلسطيني عند اخوانه العرب

من التشرد والهرب الذي يعيش بلا وطن
الى مناضل يعرف اين وطنه ، وكيف
السييل للوصول اليه .

لقد ايجت هذه العمليات انه
مازالت هناك فلسطين .

وبانتها عام ١٩٥٨ ، انتهت مرحلة
من النضال الفلسطيني ، وانتهت
مرحلة ايضا من حياة صبحى ياسين .

وشهدت السنوات التالية ، بين
اعلان الوحدة في فبراير ١٩٥٨ والدعوة
الى مؤتمر القمة في ديسمبر ١٩٦٣
تطورات سريعة على المستوى العربي ..
تعرفها جميعا ، لكنها على الجانب
المقابل شهدت ركودا في العمل
الفلسطيني .

فما السبب ؟

قد يكون الخلافات القائمة بين
الحكومات العربية في تلك الاونة ...
والسبب الهام كما اوضحه صبحى
ياسين في كتابه « نظرية العمل
لاسترداد فلسطين » هو توزع الشباب
الفلسطيني على الاحزاب العربية التي
تتراوح اكتدارها بين اقصى اليمين
واقصى اليسار ... وكيف كان هذا
سببا في الركود .

ولم يكن امام الطلائع الفدائية
التي شكلها صبحى ياسين ، والطلائع
الآخرى ، الا ان تلقى السلاح كارهة
سبع سنوات كاملة .

وانصرف صبحى ياسين خلال تلك
الاعوام والاعوام التالية الى تأليف
كتبه التي تعتبر نسج وحدها في
المكتبة الفلسطينية .. وتعتبر ايضا
دليل عمل للناشطين المترقبين لحظة
العودة .

١ - الثورة العربية الكبرى في
فلسطين ١٩٥٩ .

٢ - طريق العودة الى فلسطين
١٩٦١ .

٣ - نظرية العمل لاسترداد فلسطين
١٩٦٤ .

٤ - الفكر والدافع طريق فلسطين
١٩٦٦ .

٥ - حرب المصائب في فلسطين
١٩٦٧ .

تراث من النضال

هل من امل في العودة ؟

نعم .

كان الفلسطينيون ضحية واقع
فرض الاستعمار على فلسطين ..
وعليهم قبل غيرهم يقع واجب تصحيح
هذا الواقع .

كثير من الكتب التي صدرت بعد
النكبة كانت تنظر الى القضية
الفلسطينية على انها قضية عربية تهم
العرب ونسيت ان تصيف انها تهم
الفلسطينيين بصفة خاصة ، لانهم
اصحاب المصلحة الاولى في حلها ..
وكانت فترة الركود التي اصابت
القضية بعد عام ١٩٤٨ دافعا اساسيا
للمناشطين لان يدركوا ان الخطوة
الاولى نحو تحرير وطنهم هي ابراز
الشخصية الفلسطينية .

وكان صبحى احد هؤلاء .

ان الفلسطينيين يملكون تراثا هائلا
من النضال .. لديهم عز الدين القسام ،
شيخ كبير قاد ثورة ناجحة ايام
الانتداب ، عبد القادر الحسيني ،
قاد جيش الجهاد المقدس ، ومات
شهيدا .. ومن تاريخهم القديم يملكون
خالد بن الوليد .. بطل عربي حرره
من حكم الروم .

.. ثلاثة ابطال هم محاور الفكر
النضالي عند صبحى ياسين .. هم
الذين عمقوا في وجدانه فكرة
الاستشهاد .

وهناك ايضا عناصر أخرى تؤكد
الشخصية الفلسطينية .. ان هناك
تكويننا نفسيا خاصا بالفلسطينيين ،
وقد لا يمر شهر من شهور السنة
الا وهناك ذكرى خاصة تجمعم ،
٢ نوفمبر (وعد بلفور) ٢٩ نوفمبر
(التقسيم) ١٥ مايو (اسرائيل) .

ثم ايام أخرى ، اذا كان يشاركهم
قيهما اخوانهم العرب ، فان لهم
تصبا خاصا منها ، اليرموك ، حطين ،
عين جالوت ، عكا (ونايليون) ،
ثورة ١٩٦٦ .. مشارك كلها دارت في
ارضهم . اذا كان للفلسطينيين كل
هذا التراث ، فلماذا يطرأون من
ارضهم .. تعرف جميعا اسباب
النكبة ، ولكن ليس من حق احد ان
يشت ان الفلسطينيين تغاذلوا في
الدفاع عن وطنهم ..

كيف ؟

الدليل - عند صبحى ياسين -
ثورة ١٩٦٦ .. استمرت ثلاث سنوات
تخلها اضراب استمر ١٧٥ يوما ..
قدرة هائلة وطاقات قلما تشهد مثيلا لها
في التاريخ ، خلال الثورة كان المناضل
يؤدي عشر دخله للقيادة المؤنة ،
وكانت أعداد قليلة من المناشطين
بتسلحها الهزيل تصمد لجنود
الامبراطورية .. متى .. قبل الحرب
العالمية الثانية .

« واذا كان هذا الشعب قد
خسر وطنه بعد ان ابلى البلاد الحسن
في اللود عنه ، فان لذلك اسبابا
أخرى ، ليس بينها على الاطلاق وهن
من الشعب او بخل في الشهادة والجهاد
وانما كل ذلك يرجع الى ضعف
القيادة (السياسية) التي لم تعرف
كيف تجني ثمار الجهد الهائل الذي
بدله ، وحقق فيه النصر الحقيقي على
الظلم والظلمين » .

ولكن !! قد تكون الثورة عظيمة ،
وقد يكون الشعب الذي قادها عظيما .
ولكن الآن وبعد النكبة وبرغم كل
شيء .. هل من الممكن ان يعود الشعب
الطرد الى ارضه ؟

نعم .

ولكن كيف ؟

الشعب لديه خبرات تنظيمية الى
جانب خبراته النضالية .. ان ثورة
١٩٦٦ لم تكن ثورة رومانسية ،
او مجرد سدى عاطفي لا تكرر القسام ..
لقد كانت ثورة منظمة ، استغرق

الأعداد لها زمنا طويلا ، ولم يرش القسم ان يطلق الرصاصات الأولى الا بعد ان اكتمل لديه عدد ماتين من المناضلين القياديين (الكوادر) . وكانت للثورة قيادة عامة في دمشق تشرف على المارك الدائرة داخل فلسطين ، وقسمت البلاد الى أربعة مناطق للقتال .. كل منطقة لها قائد وهيئة (أركان حرب) تعاونه ، وتبعتها عدد من اللجان المحلية .

كان اخوان القسم ممن طبقوا علم الثورة عمليا وتنظيميا . انتمزوا في عام ١٩٢٦ ، وانهمزوا في عام ١٩٤٨ .

لماذا ؟ .

ويجب صبحي ياسين بأن السبب هو عدم وجود تنظيم قوى كالتنظيم السابق ، لأن الزعامات السياسية التقليدية قد تسلمت الانفصال الفلسطيني ، أو قل أنها سرقت الثورة الفلسطينية ، بعد أن أبدت من الساحة المناضلين الحقيقيين . ولكن هناك سببا آخر .

الدول العربية

يقول صبحي ياسين « فالاعلان العربي المتواصل أثناء أشهر القتال الأولى من استمدادات الجيوش العربية لدخول فلسطين ، أدى الى التواكل بين صفوفنا - نحن عسبر فلسطين - وخلق لنا نحن الجاهدين صعوبات لا حصر لها ، عندما كنا نطلب من الشعب الكريد من البسل والاعتماد على النفس » .

لقد كانت الظروف المعالية التي أتت بعد الحرب هي العامل الاساسي في ترويج كفة الصبائة ، ولكن الذي لا شك فيه ان ابعاد الشعب الفلسطيني عن ساحة القتال كان عاملا مهما أيضا .

هذا هو رأى صبحي ياسين .. أعلنه سنة ١٩٥٩ ، وكان صوته أحد الأصوات القليلة التي اُرغفت للجهل بهذه الحقيقة في ذلك الوقت .

ولكن هل معنى هذا ان تتنحي الدول العربية عن القضية الفلسطينية ؟ ؟ !

المساندة لا الوصاية

ان صبحي ياسين يوافق على مبدأ المساندة ... لكنه يرفض مبدأ الوصاية . فالقضية الفلسطينية ملك لشعب فلسطين أولا .

ولكن التنظير للكيان الفلسطيني لا يكفي وحده ، لابد من العمل ... كانت هناك فترة من الركود في العمل الفلسطيني على المستوى السياسي حتى سنة ١٩٦٣ وعلى المستوى الفدائي حتى سنة ١٩٦٥ ... ولكن هذا لا يكفي للوقوف ساكنين ، لابد من العمل .

كان أبرز مقام به صبحي ياسين في مرحلة مبكرة بعد التكية هو مساهمته ونفر من زملائه المناضلين في تحميم مشروعات التطوين ، من أجل ربط الانسان الفلسطيني بأرضه . وفي مرحلة أخرى ساهم في انشاء الاتحاد القومي الفلسطيني بقطاع غزة والجمهورية العربية المتحدة سنة ١٩٥٩ . وكان سببا في تكوين فرقة عسكرية فلسطينية سارت في احتفالات الثورة المصرية ببعدها الثامن سنة ١٩٦٠ .

وكان ان نادى بالاحتفال بالأيام والشخصيات الفلسطينية ، وتكتيابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ورد فيها ذكر فلسطين ، ووضع خرائط مفصلة لها ... ولابد من الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية . وفي مجال المساهمة الفكرية صدر كتابه الهام « الثورة العربية الكبرى في فلسطين » الذي أعادت دار الكاتب العربي طبعه في عام ١٩٦٧ .

اذن فهناك كيان فلسطيني موجود فعلا ، ولا ينقص هذا الكيان كي يفجر طاقاته الهائلة غير تنظيم سياسي فعال وقادر ولكن على أية صورة يجب ان يكون هذا التنظيم ..

هل يضم جماعات غير موحدة الفكر تؤلف جبهة واحدة ؟

لا ... ان تنظيمنا مثل هذا التنظيم لا يكفل سلامة العمل الفلسطيني ، فانه يجب ان يسبق التنظيم وحدة فكرية للمناضلين ، فتوة ١٩٦٦ سبقها تنظيم ، وسبق التنظيم فكر .

« الفكر قبل الدفع ، والوعي قبل الثورة » ، والانتظام قبل الزحف»

كلمات تصلح لأن تكون دستورا لأي تنظيم لوري ناجح . والوضوح الفكري هو الطريق الى الوحدة الفكرية ... لقد جاء في الشروع المؤقت للمنظمة التي أسسها صبحي ياسين في عام ١٩٦٣ :

« جعلنا الناحية العسكرية هي هيكل التنظيم ، لأن تجاربنا أكدت لنا ان القوة العسكرية هي التي ستتتزع النصر ، ولكن الوضوح الفكري يجب ان يتقدم بدء القتال المسلح ، لأن الفكر هو الذي سيخلق جيشا يعرف كل فرد من افرادة ، من أكبر قائد الى اصغر جندي ... لذا يقاتل ، ما هي القوى التي يجب ان يقاتلها ، وحجم قوى العدو ونوعيتها وأساليب قتالها ، حتى يكون النصر مضمونا » .

وفي كتابه « نظرية العمل لاسترداد فلسطين » يفرد صبحي نصرا كاملا لدراسة العدو الإسرائيلي، نظامه ومؤسسه والتكوين الاجتماعي والسياسي فيه ، ومواطن الضعف والقوة عنده . وهو لا يقتصر على العدو فحسب ... انه يقدم دراسة أخرى عن هم وراء اسرائيل ، واحتمالات تدخل هؤلاء اذا تجدد الصراع ، فيستبعد ان تتدخل فرنسا ، وذلك بحكم مصالحها الجديدة في الشرق الأوسط ، خاصة وان استقلال الجزائر في عام ١٩٦٢ قد أزال حواجز نفسية كبيرة بينها وبين العرب ، أما بريطانيا فتدخلها معتمل ، ولكن ليس مؤكدا ، لأنها تخشى ان تفقد البقية الباقية من

علاقاتها القديمة بالمنطقة ... اما الشيء المؤكد فهو تدخل الولايات المتحدة ، الذي قد لا يكون تدخلًا مباشرًا ، لكنه سيدور في دائرة الدعم لإسرائيل عسكريا وسياسيا واقتصاديا .

تظهر تحقق صدقه بعد ثلاث سنوات .

وعلى الجانب الآخر يؤكد صبحي ياسين ضرورة ارتباط العرب بحركة الثورة المالية ومناهضة الاستعمار والأمبريالية في كل مكان ، لأن في هذا اضعاا لإسرائيل ، مع توطيد علاقاتهم مع دول المسكر الاشتراكي ودول عدم الانحياز .

ولا يبقى بعد ذلك الا تحديد الأيديولوجية التي سوف يتنافس الفلسطينيون من أجلها . انها تلخص في « حرب تحريرية فلسطينية » يخوضها الفلسطينيون تحت شعار واحد ، من أجل هدف واحد ...

بشرط واحد أن يطرحوا جانباً اتصافهم الحزبية القبلية ، والاتصاف الى هذه الأحزاب كليل بأن يؤدي بنا الى دروب فرعية يتوه فيها العمل الفلسطيني .

كيف يتم التنظيم ؟

حرب تحرير فلسطينية

في ١٩ من مارس ١٩٦٢ أعلن في القاهرة قيام منظمة فدائية فلسطينية باسم « طلائع الفداء لتحرير فلسطين » . منظمة شعارها « لا ياس ولا كفاية » بل أمل وكفاح » . ومن الم شروع المؤقت لهذه المنظمة وقانونها والنشرات التي أصدرتها تستطيع أن تعرف فكرة صبحي ياسين عن التنظيم .

قامت المنظمة على أساس تجمع طلائع ثورية ذات هدف واحد ، وأن يختلف أسلوب العمل ، الا أنه في النهاية يؤدي الى غرض واحد ، وذات فكر واحد . منظمة الفدائيين الأحرار ،

منظمة تحطم مشاريع التوطن ، منظمة عرب فلسطين . المنظمة الأولى ذات طابع فدائي عسكري ، ينشئ بعض اعضاءها الى التنظيم السري السابق لتورة ١٩٦٦ . والمنظمة الثانية هدفها واضح من اسمها ، مقرها سوريا ، حيث تسبل عدد من اعضاءها الى مشاريع التوطن من أجل تخريبها من الداخل . والمنظمة الثالثة جسمها الأساس الطلبة الشبان ، ونشاطها ينحصر في اصدار نشرات والقيام بمظاهرات ، وهم الذين أسسوا رابطة طلاب فلسطين في دمشق ، وساهموا في تأسيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين .

اذن .. فالمنظمة الجديدة قسم الطلائع فقط ... ولم يجب صبحي ياسين أسلوب الجبهة لأنها تقوم على اتحاد عدد من المنظمات والجماعات مرحليا مع أفكار قبلية سابقة ، قد تؤدي الى تحلل الجبهة نفسها في النهاية وعجزها عن الوصول الى افراضها .

ولكن ما هي الشروط الواجب توافرها في أعضاء المنظمة الجديدة ؟

لا شيء . غير أن يكون للمضمو تاريخا نضاليا ... من هنا كان عدد أعضاءها خمسمائة فقط في أول نشأتها ... العدد الأكبر منهم وضع تحت التجربة .

ما هو السبب في أن تقتصر المنظمة في نشأتها على الطلائع فقط ؟

الجواب بسيط وهو أن عددا من المناضلين المؤمنين المخلصين قادر على صنع المعجزات ، قادر على استقطاب الجماهير الفلسطينية حوله . لقد نشلت ثورة ١٩٦٦ في تحقيق اهدافها كاملة لأن حفنة من السياسيين أو محترقي السياسة تسلقوا قيادة هذه الثورة في مراحلها الأخيرة ، دون القسادة الحقيقيين المخلصين ... وقد كان لهذا آثاره البعيدة على النضال الفلسطيني في السنوات التالية ، إذ أنه حين بدأ في الأفق الفصل الختامي من مهزلة

الجماعة اقدر على تلاشي الأخطاء من الفرد مهما بلغت مقسودته وتوفر صدقه واخلاصه » .

شرطان اساسيان يضمنان عدم الانحراف : اولهما عدم ابراز اسماء القياديين ، وثانيهما عقد مزاجسة بين العمل السياسي والعمل الفدائي .

« القسائد العسكري يبقى على ارض المعركة الى ان يتحقق النصر » ، والقائد السياسي يحمل رشاشه مرة وفكره وقلبه مرة اخرى ، فالذي يعيش جو الثورة ويتساقط حوله كل يوم عشرات الرفاق نادر الانحراف ، اما الذي لا يشم رائحة البارود فتادر التمسك بأهداف الشعب » .

هذه هي منظمة طلائع الفداء . وفي عام ١٩٦٤ أعلن قيام منظمة التحرير الفلسطينية ... وقد كان المفروض نظريا أن تستوعب هذه

دخلها ليملا الفراغ السياسي لديه بعد انهيار الأحزاب الفلسطينية . ما العمل إذن !!

لنطرح الخلافات الفكرية جانباً ... لنخلق فكراً جديداً ... أن أماننا هدفاً واحداً شئنا أو لم نشأ ، ولا تكاد تختلف على أن أعمال الفداء وهي الحور الذي يدور حوله وجود المنظمة نفسها مشروع ومقبول عند الشباب ، مهما تباينت نظرياتهم السياسية ... إذن فليدخل الشباب المنظمة ، بشرط واحد ، وهو ألا يعمل أحدهم على جعل المنظمة أداة في يدى الحزب الذي كان ينتمى اليه قبلاً .

وما دامت الطلائع هي الجسم الأصلي للمنظمة ، وما دام الفداء هو عملها فلن توجد مشاكل للقيادة ، والقيادة هنا جماعية ، « لقد اقترمت المنظمة مبدأ جماعية القيادة ، لأن

اغتصاب فلسطين ، لم يكن يوجد تنظيم سياسي قوى ... كانت هناك ستة أحزاب عربية متناحرة ، لكل حزب زعامة لها مملحة في بقاء البلاد منقسمة على نفسها . وكان الشباب موزعا على منطقتين يسيرهما حزبان متنافسان شغلها المتناحر بينهما أكثر من التناحر مع اليهود .

ولكن هل معنى هذا أن تتحول المنظمة التي تقوم على العمل الفدائي بصفة أساسية لا على العمل السياسي إلى منظمة لا تجمع غير كبار السن من الرجال الذين أسهموا في ثورة ١٩٣٦ وعمليات ١٩٤٨ .

إن العمل الحقيقي في الأرض المحتلة رهن بالشباب ... الشباب الذي كان صغيراً عندما تم اغتصاب الأرض ... ولكن الشباب الآن موزع بين الأحزاب العربية في الأقطار التي استقرت بها جموع النازحين ...

المنظمة جميع المنظمات الفلسطينية السابقة عليها فاما كان موقف صبي ياسين ؟

تقول المادة السادسة من الميثاق المؤتد ل م . ط . ف . « لقسا كامل مع جميع المنظمات الفلسطينية الثورية من علنية وسرية التي تتفق اهدافها مع أهداف المنظمة (م.ط.ف.) ، والمبادرة العلمية ليجاد تنظيم فلسطيني واحد ينصهر فيه الافراد انصارا كاملا ، أي تكوين منظمة واحدة ، وليس جبهة تجمع منظمات » .

لقد كان قيام منظمة التحرير علامة هامة على طريق الثورة الفلسطينية ، احيا أماني عديدة في قلوب الفلسطينيين ... وكان صبي ياسين أحد هؤلاء ، شارك في أعمال المنظمة ، وأسهم في توجيه النقد البناء للنزبه اليها قبل ١٩٦٧ ، وألف من أجل هذا كتابين هما « نظرية العمل لاسترداد فلسطين » و « الفكر والدفع طريق فلسطين » .

ونجح صبي ياسين في أن يجعل التنظيم الجديد منظمة لا جبهة تجمع منظمات متفككة مرحليا ، ثم نادى بأن تكون القيادة للطلائع والطلاليع فقط ، هؤلاء الطلائع يكونون مجلس ثورة لا مجلسا وطنيا على ألا يزيد عددهم عن ثلاثين مناضلا أسماؤهم سرية . وأقترح أن تنشأ المنظمة إلى جانب جيش التحرير ثلاث شعب قدامية للعمل ضد الاستعمار والصهيونية .

ولكن الذي حدث هو أن منظمة التحرير استغرقتها في المرحلة التي سبقت حرب يونيو مشكلات البناء التنظيمي واستكمال هيكلها الإداري ، وتحديد علاقاتها بالدول العربية ، فلم تحظ مقترحات صبي ياسين بالانتماء الكافي من المنظمة وقيادتها التي كانت قائمة في ذلك الوقت .

واحتفظت منظمة الطلائع باستقلالها، وبدأت تشرع بعد أن اكتمل بناؤها التنظيمي والسياسي في تكوين الجناح العسكري لها وهو فرقة خالد بن الوليد .

حرب تحرير شعبية

للك كانت رؤية صبي ياسين الخاصة بالتنظيم .. الجانب الكبير منها أخذ به بعد حرب يونيو . على أن التنظيم مهما كان شكله - له غرض واحد أقيم من أجله وهو التحرير .. فكيف يتم التحرير . حرب تحرير شعبية .. ولكن هل لدى الفلسطينيين خبرات من هذه الحرب .

نعم . في سنة ١٩٣٦ اندلعت ثورة استغرق الإعداد لها وقتا طويلا ، فشكلت لجان لتعبئة الشعب روحيا وتدريبه عسكريا ، وتم إعداد عدد من الطلابيين لهم أسماء حركية ، وكانت قوات الثورة تتألف من ثلاثة عناصر أساسية ، رجال المصائب في الجبال وعددهم ثلاثة آلاف ، الفدائيون في المدن وعددهم ألف ، التجنيدات في القرى وعددهم ستة آلاف ، وتحدد لكل عنصر من هذه العناصر واجب محدد يؤديه .

يقول صبي ياسين أن افكار ماوتسي تونج التي ذكرها في كتابه « حرب المصائب » سنة ١٩٣٧ طبقها اخوان القسام قبل صدور هذا الكتاب بعام .

وتمر حرب التحرير عند صبي ياسين بثلاث مراحل . المرحلة الأولى هي عمليات الفدائيين التي تهدف إلى اضعاف العدو ، وإفقاذه الثقة في نفسه وفي قدراته . ولا يستلزم الأمر هنا بالضرورة وحدة تكتيكية لمجموعات الفدائيين ، لكنه يستلزم وجود وحدة استراتيجية بين هذه المجموعات ، والهدف من وراء ذلك هو سرية العمل الفدائي فإذا كشفت مجموعة بقية المجموعات الأخرى ، ويستحسن هنا أن تحدد لكل مجموعة منطقة عمل داخل الأرض السليبية لا تتجاوزها الإحسب أوامر خاصة في مناسبات خاصة .. من هنا تحدثت منظمة عمل فرقة خالد بن الوليد في الأغوار .

وتحرير أرض لا يقطنها شعب هذه الأرض وانمسا عدد قليل منه أمر صعب .. من هنا تأتي ضرورة وجود

قاعدة عربية ينطلق منها الفدائيون ، هذه القاعدة تساند العمل الفدائي وتعمل على دعمه ، وإذا كانت سوريا هي النطلق الحقيقي للفدائيين في عام ١٩٥٦ فإن الأردن هو النطلق الطبيعي للفدائيين بحسب امتداد خطوطه مسافة طويلة مع العدو .

ولكن من أية عناصر يتكون الفدائيون ؟

يجيب صبي ياسين بأن من حاربوا في سنة ١٩٣٦ وسنة ١٩٤٨ ثم عمليات ١٩٥٥ - ١٩٥٨ هم أقدر من غيرهم على ممارسة العمل الفدائي ، وعليهم واجب استقطاب العناصر الشابة الجديدة اليهم ، على أنه يستحسن أن تكون القيادة لخبراء العمل الفدائي القدامى وليست للضباط العسكريين الذين لم يسبق لهم ممارسة هذا العمل .

ولكن العمل الفدائي ليس غاية في حد ذاته ، فبعدة تأتي مرحلة حرب المصائب وهي مرحلة أكثر تنظيما وأكثر فعالية من المرحلة الأولى وتتطلب الوحدة بين المجموعات المقاتلة على مستوى آخر . والأرض الفلسطينية تناسب هذه الحرب بسبب تفاوت سطح الأرض واختلاف المناطق الحياصة النباتية . ويقترح صبي ياسين تقسيم فلسطين المحتلة إلى أربعة مناطق للعمليات هي الجليل وجبل الكرمل والقدس وجبال الخليل .

وإذا كان خبراء حرب المصائب يؤكدون على ضرورة مساندة الشعب في الأرض المطلوب تحريرها لرجال حرب المصائب فمن الممكن أن يكون العرب القميون في الأرض المحتلة هم نواة هذه المساندة .

وعندما يتم تصميم حرب المصائب هذه .. تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحرير الشامل التي قد تكون مقدمتها حرب الواقع وهو احد أشكال الحرب النظامية .

وكانت ... الكرامة

ودخلت فرقة خالد بن الوليد - الجناح العسكري لـ م. ط. ف. - في عمليات مشتركة مع قوات المصافاة، منها الحركة التي دارت بين الفدائيين والقوات الإسرائيلية في ٢٢ يونيو ١٩٦٨ قرب النوية ، استخدم فيها العدو المدفعية المتوسطة والرشاشات وطائرات الهليكوبتر والمقاتلات والقنابل شديدة الانفجار والتابالم ، واستخدم الثوار قذائف البازوكا والهاون ، واستقروا طائرة هليكوبتر ، وألقوا ثلاث آليات ، وخسر العدو ٣٥ قتيلًا وجريحًا ، واستشهد عشرة من الثوار.

كان اللقاء على أرض المعركة سببًا في أن يكون صبحي ياسين أحد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد بالقاهرة في ١٠ يوليو سنة ١٩٦٨ ... وأحد ممثلي فتح في هذا المجلس .. وتحقق حلم صبحي ياسين في أن يكون أغلب أعضاء المجلس من المقاتلين أنفسهم .

وفي يوم ١٤ من سبتمبر أعلن انضمام جبهة تحرير فلسطين (ج.ت.ف.) إلى منظمة فتح ... وتبعتها حركة الفلسطينيين الأحرار في ١٢ من سبتمبر، ثم ... (الطلائع ، طلائع الفداء (م . ط . ف) في ٨ من أكتوبر .

وبعد أيام قليلة وفي يوم ١٩ من أكتوبر ١٩٦٨ كان صبحي محمّد ياسين - أحد كبار رجال فتح البارزين - يقوم بواجب في تدريب جماعة من الشبان على أعمال الفداء أطلقت عليه عدة مصاصات ...

ومات .

وكان تعليق ابنه الأكبر خالد - الطالب بكلية الآداب - عندما جاءه نعى أبيه :

« أن الشعلة التي سقطت أبي وهو يحمله لن تنطفئ ، وسيرفعها من ورائه كل أبناء فلسطين » .

عبادة كحيلة

في التنظيمات الفدائية الموجودة داخل الأرض المحتلة .

وكان موقف فتح من سائر المنظمات الفلسطينية عندما بدأت تفالها في أول يناير ١٩٦٥ هو أن يكون اللقاء والتعاون بين المناشيل على أرض الحركة ، وليس في المكاتب والمؤتمرات ، مع إبقاء القيادة بأيدي الشعب الفلسطيني والبعد عن الخصومات والتبصارات السياسية التي تجتاح العالم العربي . أي أن يكون الرصاص هو أداة اللقاء ... والنضال .

وأعيد طرح الشعار في ١٠ ديسمبر ١٩٦٧ فأصدرت فتح بيانًا جاء فيه « أن موقفنا من وحدة اداة الثورة الفلسطينية موقف مبدئي ، فنحن نؤمن بأهمية اللقاء في أرض المعركة ، لنفرض من الساحة الفلسطينية المنظمات التي لها قدرة على العمل ، ونحن نرفض أية وصاية عربية أو دولية » .

نفس أفكار صبحي ياسين

وفي ٤ يناير ١٩٦٨ أصدرت فتح بيانًا دعت فيه المنظمات الفلسطينية للتعاون على تحقيق هذه الأهداف ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية ، دم الكفاح المسلح وتسميعه ، شمول الثورة وضمان استمرارها .

ومن ثم دعت إلى تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر وطني يضم كل المنظمات الفلسطينية ، وعقد المؤتمر في القاهرة في أيام ١٧ ، ١٨ ، ١٩ يناير ١٩٦٨ ، وحضره ممثلو ١٢ منظمة فلسطينية ، وتخلّف عن الحضور ممثلًا منظمة التحرير والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . وأسفر المؤتمر عن قيام مكتب دائم للتنسيق بين عدد من هذه المنظمات .. ولم تلبث أن أنشئت قوات التحرير الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وقامت بعمليات مشتركة مع قوات المصافاة .

وفي ٥ يونيو ١٩٦٧ حدثت النكسة .

وتأثرت البطولات الفدائية في زحام الأحداث .. لقد خاضت المنظمات الفدائية الحركة منذ اللحظات الأولى .. لكن الذي كان يشد انتباه الجماهير العربية خلال الأيام الستة السوداء هو المارك التنظيمية بين الجيوش العربية وجيوش دولة العدوان .

وكان الدور البارز للمنظمات الفدائية أبان هذه الحرب من نصيب حركة التحرير الوطني الفلسطيني « فتح » .. ولكن منظمة طلائع الفداء لتحرير فلسطين « م.ط.ف. » كان لها دورها أيضًا . وانتهت الحرب ... واعتقد البعض أنها الحلقة الأخيرة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي وكانوا مخطئين .

بعد أيام عادت الاشتباكات على طول خطوط وقف إطلاق النار . في تلك الأثناء هدأت الأعمال الفدائية .. كي تسترد أنفاسها ، ولم تلبث أن نشطت من جديد ، ففي ٢٠ أغسطس ١٩٦٧ .. بعد شهرين من الهزيمة أصدرت م.ط.ف. البلاغ الأول لها من عملياتها الفدائية التي قامت بها بعد النكسة ، فقد تمكنت إحدى وحدات فرقة خالد بن الوليد من تسف مخزن أسلحة للعدو بالقرب من تل أبيب ، وأذاعت إسرائيل وفتنها أن الحادث كان نتيجة لحرارة الجو . وأصدرت م . ط . ف ستة عشر بلاغا حتى سبتمبر ١٩٦٨ .

واشدد ساعد المقاومة في الأرض المحتلة .. لقد كان عدم وجود أرض للشعب الفلسطيني يناضل عليها أحد العوامل السلبية للعمل الفدائي قبل ٥ يونيو - وهو الأمر الذي كان يورق صبحي ياسين - ولكن الآن أصبحت فلسطين كلها وأجزاء عزيزة من أقطار عربية أخرى تخضع للوجود الإسرائيلي ، وهذا مما يساعد على تأكيد المقاومة .

ولكن إذا كانت هناك عوامل مشجعة على مواصلة النضال ، فانه من جهة أخرى لابد من إعادة النظر

المعاصرة في معرض

صالح رضا

د. رمزي مصطفى

فنان متنوع الحامة

يقدم الفنان صالح رضا ٣٨ لوحة من أعماله الجديدة في معرضه الذي أقيم بالقاهرة . وهو بهذا المعرض يضيء شعاعا من النور الساطع لرؤية تشكيلية جديدة تؤكد المستوى الرفيع الذي يتربع عليه الآن بين الفنانين المصريين المعاصرين .

ومن الانصاف أن نذكر أن صالح رضا هو أصغر الفنانين المصريين الذين يحملون أعلى الجوائز الفنية الممنوحة بالجمهورية العربية

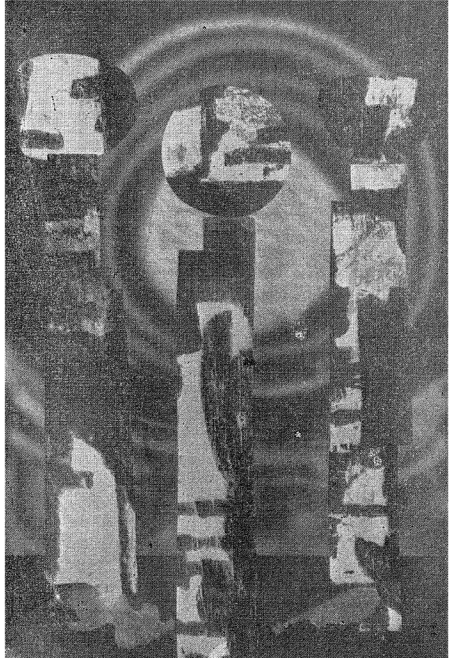
إذا عاش الفنان عصره جامعا عناصر فنه من الحقل الذي يعيش على تماسه ، فهو لابد وأن يضيف بانتاجه رؤية جديدة الى غده . ولابد وأن تعتبر أعماله مصدرا للتعرف على ما قد يصير اليه الغد .

والفنان صالح رضا يضيف بأعماله الحديثة رؤية صادقة لما نحن عليه الآن ولما نتجه اليه في الغد وبذلك فهو فنان يعيش يومه وغده على أرض مصر .

وصالح رضا مصور وخزاف وحفار ونحات
 أى أنه يتمرس بكافة أنواع الإنتاج الفنى التشكيلي
 سواء بالطريقة التى تحلو له أو بالخامة التى
 يختارها • وهو فى كل ما ينتجه يسبق غيره من
 الفنانين ويقدم جديداً يمتصه العاملون فى الحقل
 الفنى بالبلاد • وبذلك يعتبر مؤثراً فى الحركة
 الفنية المعاصرة على الرغم من صغر سنه وحدانة
 تخرجه فى كلية الفنون التطبيقية بالقاهرة
 عام ١٩٥٧ •

المتحدة • وفى عام ١٩٦٥ استطاع بإنتاجه المتنوع
 أن ينال ثلاث جوائز كلها من المرتبة الأولى •
 جائزة النحت الأولى من صالون القاهرة وجائزة
 الحفر الأولى من بينالى الاسكندرية السادس وجائزة
 الدولة التشجيعية فى فن النحت مع وسام
 الجمهورية من الطبقة الثالثة • وهكذا نجده يخطو
 خطوات وطيدة عاماً بعد عام • ولعل أقرب آثار
 أقدامه حصوله على الجائزة الأولى فى النحت من
 بينالى الاسكندرية عام ١٩٦٧ •

صمود وانتظار

الأعمدة الثلاثة. تؤكد ملامح أشخاص تفوح منهم رائحة الغضب ولكن في عزيمة جبارة وكأنها إهرامنا الثلاثة • وتشبه هذه الرؤوس الأهرامات الصغيرة التي تعلو مسلاتنا المصرية القديمة والتي تسطع عليها أشعة الشمس الأولى لدى شروقها في الصباح فتبدو متوهجة مضيئة تملن عن مطلع شمس جديدة وعن اشراق غد أسعد •

وربما كان اختيار الفنان لهذه الأشكال الثلاثة الصامدة أمام الشمس العائدة الى خدرها تعبيرا عما نحن عليه الآن من حال • فنحن ننتظر شمس الغد التي تضيء رؤوس هؤلاء الإطلس الذين يتأهبون لحوض معركة التحرير •

وصالح رضا يؤكد أن شمس الغد لا بد وأن تطلع وتضيء الهامات في عليائها وهذا ما يؤكد تشكيلها بالأعمدة الثابتة على الأرضية الأفقية الصلبة التي تربط رؤوسها الدائرية بموجات الشمس الدائرة في الحلقية • وهو بذلك يمنع الانفصال ما بين الأمامية والخلفية ، ما بين الشكل والحال ، أى ما بين المضمون والزمن • واللوحة تتكونها التشكيل توضح الاتصال والربط وتضيف بغطوطها الرأسية (للاشكال الثلاثة) صورة أقرب الى الواقع منه الى التجريد •

مضمون ثورة في الفن

واللوحة رقم - ٢ - تؤكد نفس المضمون ولكن بترتيب جديد ، فهي مجموعة من الأشخاص في صورة عمالقة يكونون شبكة قوية مانعة يصعب المرور منها الى هذه الآلاف من الأشخاص المتراصين في الحلف ، وكأنها بنيان يشد بعضه بعضا •

والكل يحمل فوق رأسه مربع به دائرة • أى أن الجميع يشتركون في حمل أرض ثابتة قوية عليها نور ساطع ، والمربع أحد الرموز الدالة على الوطن ، أى الأرض التي يمتلكها الانسان ذاته حيث يتم له الاستقرار • ولا شك أن تساوى أضلع المربع وتساوى زواياه القائمة يجعل من يعيش بداخله في حالة اطمئنان وثبات واستقرار •

وهكذا يؤكد صالح رضا أن هذه الشبكية الواقية هم جنودنا الواقفون في الخطوط الأمامية وأن هذه الآلاف المتراصه هم بقية أفراد الشعب • الكل في حنى هذا المربع المحمول على الأعناق ، أو هذا الوطن الذي تنبع منه شمس النور والمعرفة ، رمز الحياة ومصدر الحضارات •

ولا ينسى صالح رضا أن يؤكد أن الأرض التي يبني عليها أشخاصها أرض أفقية ثابتة غير مهتزة • وأن كل ما في اللوحة إنما يحدث وينمو من فوق هذه الأرضية • وربما كان القوس القائم خلف

وأعمال الفنان السابقة على معرضه الحالي تمتاز باتخاذها الانسان عنصرا أساسيا في تكوينها سواء بصورته الطبيعية أو الواقعية أو التعبيرية أو التجريدية • وقد حاول الفنان فيها أن يستمد من القديم رؤياه الفنية وأن يصفى عليها مسحة المعاصرة موافا في ذلك بين ما كان وبين ما هو قائم بغية الوصول الى شكل الغد • ومن هنا كان صالح رضا « باحثا » في فنه بكل انتاجه وأعماله •

رؤيا فنية جديدة

والمعرض الحالي مجموعة من الأعمال المنفذة بطريقة اللصق (الكولاج) لقطع طبعت بطريقة المونتيب مع الإضافات اللونية المكتملة للتكوين واللون العام للوحة • وقد استطاع الفنان أن يقسم معروضاته داخل صالة العرض الى مجموعات حددت مراحل التطور الفني التي لازمت رؤياه الفنية •

والواقع أن المعروضات تنقسم الى قسمين الأول « أشخاص في صمود » والثاني « انفجارات ذات حركة ديناميكية » •

والفنان صالح رضا لا يخلق بأعماله أشياء وإنما هو يعيد ترتيب ما يراه ويحسه يعيد ترتيبه بصور جديدة ترتبط بذاته من ناحية وبالاحول الفسيح الذي يعنى منه عناصر فننه من ناحية أخرى •

وإذا كانت بلادنا تعيش في حالة حرب ، واستعداد للحرب منذ عدوان ٥ يونيو عام ١٩٦٧ • فإن صالح رضا يعيش هو الآخر هذه الظروف ، ويشعر في قرارة نفسه بأثار العدوان ويدرك تماما أن لا شيء سوى الصمود والردع واسترجاع ما أخذ ، ولا سبيل الى ذلك الا بالتراص والاستشهاد •

وعلى ذلك جاءت لوحات الفنان (القسم الأول - أشخاص في صمود)

تحتوى على أشخاص راسخة قوية البنيان تقف على أرض صلبة وتعلو بهاماتها في الهواء ، تتحدى هذا الفراغ الهائل وكأنها أمام وحش غادر ولكنها لا تهابه ولا تخشاه • والأشخاص بصورتها هذه تؤكد وجودها وتؤكد تماسكها وكأنها جموع هذه الأمة تقف في انتظار وصمود واستعداد للمسيرة الكبرى •

فمثلا اللوحة رقم - ١ - تمثل ثلاثة أشخاص تعلو بهاماتها في الفراغ أمام قرص الشمس وهو في حالة غروب وتؤكد الظلال الموجودة على الأشكال شبه الدائرية أو البيضاوية التي تعلو هذه

بفكرها المفتوح لكل التجارب ،
وإيمانها العميق بالقيم الإيجابية التي
حققتها الإنسانية في مسيرتها
التضالية الصاعدة عبر الحضارة ،
تسهم مجلة الفكر المصاصر بهذين
الموضوعين في الاحتفال بالعام الدولي
لحقوق الإنسان .

هؤلاء الأشخاص الواقفين في صمود رمزا لغروب
شمس اليوم انتظارا لشمس الغد . وربما كانت
الكل العليا التي تمثل رموس الشبكة الامامية
تعبيرا عن القسم الذي يردده الجميع « احميك
يا بلادي فانت مهد الحضارة وانت منبع النور »

انفجارات ذات حركة ديناميكية

والمجموعة الثانية « انفجارات ذات حركة
ديناميكية » هي مجموعة من الانفجالات والاحاسيس
الداخلية التي يعانيتها صالح رضا . فهو يرى
اشكالا تتحرك بسرعة مخيفة وعجيبة ، تتناثر
منها اجزاء تدور في فلكها مكونة انفجارات مهولة
ذات لهب ودخان وسواد وضباب وغازات . ولعل
هذه الانفجارات هي صورة لما يعجز الفنان عن
تحقيقه من أحلام فوق أرض الواقع . . فهو يحطم
عدوه ويحطم القوى المساندة لهذا العدو ، يحطم
الظلم والظلم والظلم والاستعمار . وربما كان هذا كله
تعبيرا عن ثورة الفنان على كل ما كان سببا لهذا
الوضع المشين . ومن ثم فهي اسقاطات لحالة
نفسية وانفعالات داخلية يضمها الفنان على
لوحاته في صورة لون وخط وشكل ومساحة .

وهكذا نجدما جميعا تدور وتتناثر من شدة
الانفجار وقوة التطاحن الثوري الكامن داخل
نفس الفنان .

فألوحه رقم - ٤ - عبارة عن وحدات وأشلاء
بعضها منتزع من خلفيته بحيث يتناثر هو وخلفيته
في الهواء وبحيث يبدو الكل وكأنه يدور في حركة
هائلة نحو فراغ لانهائي يريد أن يحطم الحصار وأن
يخرج منه لكي يرى النور ولكي ينتشر في الهواء .

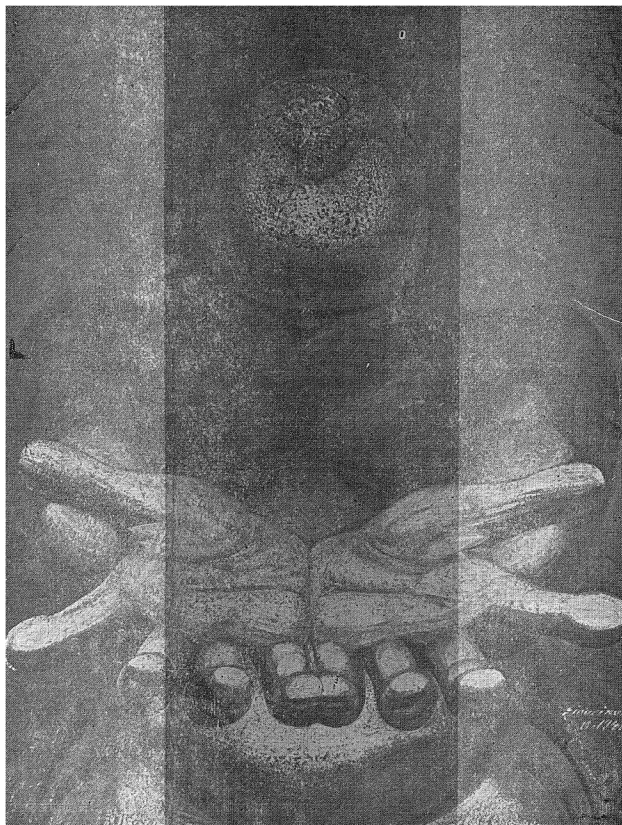
وهكذا يعود صالح رضا ليؤكد صرخته ويفجر
تلك الثورة التي تعيش في داخله أنها ثورة في
وجه أعداء بلاده الى أن يتم لنا النصر ويتم للشعب
استرداد كرامته .

والرؤية العسامة لأعمال صالح رضا تؤكد
أصالة هذا الفنان وتعبير عن ارتباطه بأحداث
بلاده ، كما تعبّر عن قدرته الابتكارية ومستواه
الفني الرفيع .

هذا الى جوار أنه باحث بحق في مضمار الفن
التشكيل المعاصر ، وأنه يؤكد باستمرار اضافاته
الكثيرة الى عالم الامس بغية الوصول الى غد
مشرق .

والفنان لم ينس الانسان مصدرا لفنّه
وينبوعا لالهامه فهو لا يزال يجد فيه معيناً
لا ينضب لانتاج جديد يعيش وينمو في دنيانا
التي يعيشها صالح رضا .

رمزي مصطفى

من حقوق الإنسان في الإسلام

● ان جميع الحقوق الواردة في « الاعلان »
انما تلخص في مبدأين اثنين ، او هي
تلتقي فيهما وهما : الحرية والمساواة ،
فاذا تحققنا ، تحقق العدل الذي يشهده
الانسان في كل مكان وزمان .

● ليس الحق الا ذلك القدر من الحرية
في ممارسة مختلف انواع الأنشطة التي
يقوم بها الفرد او الأفراد بشرط
الا تتعارض مع حريات الآخرين او تكون
افتئاتا على قدرهم المشابه من الحرية .

د . عزمي اسلام

● كلما كانت اوامر الدين واحكام القانون
اقرب الى روح الانسان وطبيعته ، كانت
اكثر قبولا بين الأفراد بقدر ما هي معبرة
عن فطرتهم وطبيعتهم ، وهذا ما يتمثل
بشكل واضح جلي في روح الاسلام
عقيدة وشريعة وفكر .

العالم في الحرب العالمية الثانية من أهوال وفظائع ،
أو هو - كما جاء في ديباجة الإعلان - راجع إلى : (تناسى
حقوق الإنسان وأزدرأها ، مما أفضى إلى أعمال همجية
أدت الضمير الإنساني) ، الأمر الذي دفع بشعوب العالم
إلى التفكير في وضع وثيقة وقها ممثلو هذه الشعوب في
هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٤٨ ، لكي تحمي حقوق الإنسان
لا في وقت الحرب فقط ، بل كذلك في أوقات السلم .

ولقد تم أول تصنيف وتقسيم لحقوق الإنسان في
هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٤٦ تحت إشراف هنري لوجيه
Henri laugier السكرتير العام المساعد للأمم المتحدة في
ذلك الوقت . وقدمت أول مسودة للإعلان إلى لجنة حقوق
الإنسان في يونيو عام ١٩٤٧ ، وتمت موافقة الجمعية
العمومية للأمم المتحدة على الصيغة النهائية للوثيقة في
منتصف ليلة الماشر من ديسمبر عام ١٩٤٨ ، وذلك
بموافقة ٤٨ دولة وامتناع لمان دول عن التصويت ، وذلك
ومع عدم اعتراض أى دولة .

هكذا أقيمت حقوق الإنسان - على حد تعبير
رينيه كاسين René Cassin - (أحد المناهضين في
أوروبا لإعلان حقوق الإنسان ، ورئيس الوفد الفرنسي في
الأمم المتحدة بين عامي ١٩٤٦ ، ١٩٥٨ ، والرئيس الحالي
للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج وقد
حصل أخيراً على جائزة نوبل للسلام لعام ١٩٦٨) :

- على أساس من مطالب البشر المتزايدة في حياة
متعدنية تصان فيها كرامة الإنسان . فحقوق الإنسان
أساسية لطبيعتنا ، إذ بدونها لا نستطيع ان نحيا كبحر
أو آدميين . وبصفة عامة ، يمكن القول بأن هناك نوعين
من الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :

أولاً : هناك النوع التقليدي من الحقوق ، أي
الحقوق المدنية والسياسية ، وهي تلك الحقوق التي
تطورت عبر القرون المديدة ، (مثل : حق الحياة والحرية
والأمر الشخصي للأفراد ، والمساواة أمام القانون ،
وغير ذلك) .

تحتفل شعوب العالم في هذا الشهر (ديسمبر)
بالعيد العشرين لإعلان حقوق الإنسان الذي تمت الموافقة
عليه في الماشر من ديسمبر عام ١٩٤٨ بالجمعية العمومية
لهيئة الأمم المتحدة . ومما يؤسف له أن يكون عام إعلان
حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، هو نفسه عام النكبة التي
حلت بشعب عربي هو شعب فلسطين الذي أهدرت حقوقه
وأرغم كثير من أهله ومواطنيه على مفارقة أرضهم وممتلكاتهم
عنوة واقتداراً نتيجة للعدوان الصهيوني على فلسطين
عام ١٩٤٨ ، الذي جاء افتشاكاً على حقوق العرب في
فلسطين ، بل وعلى كل العاني الكريمة والإنسانية التي
وردت صياغتها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نهاية
العام نفسه ، وهو الإعلان القائم على تقديم حق كل إنسان
في الحياة والحرية . وفي أن يكون أمثاً على نفسه وملكيته،
والذي تتفق روحه مع عدم إكراه أى إنسان على مفارقة
وطنه أو التنازل عن ملكيته .

وحقوق الإنسان كما هي معروفة في الفكر الماشر ،
لخصها الإعلان المذكور في ثلاثين مادة ، صدر لها بديباجة
تنص على أن : (الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع
أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو
أساس الحرية والعدل والسلام في العالم) .

الحرية والمساواة

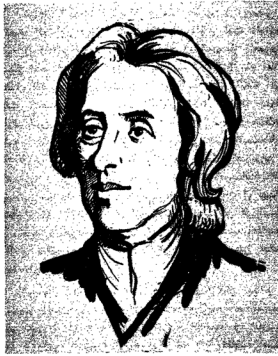
ومن الواضح أن جميع الحقوق الواردة في الإعلان
إنما تتلخص في مبدأين اثنين ، أو هي تتلخص فيهما ،
وهما : الحرية والمساواة ، فلذا تحققت ، تحقق العدل
الذي يشهده الإنسان في كل مكان وزمان .

وليس معنى إعلان هذه الحقوق عام ١٩٤٨ بالأمم
المتحدة ، أن العالم لم يعرف هذه الحقوق من قبل ، بل
معناه أنه لم تتم بلورة هذه الحقوق بهذا الشكل المنظم
المفصل ، وأنه لم تتم موافقة الدول المنضمة إلى المنظمة
الدولية عليها إلا في ذلك العام .

ولقد كان السبب الأساسي في إعلان حقوق الإنسان
عام ١٩٤٨ بالأمم المتحدة ، راجعاً إلى ماتحتلته شعوب

على اقتراح **الرئيس دى لافايت** الذى كان قد عاد من الولايات المتحدة الأمريكية ملوفا بالحسام لتلك المبادئ الواردة في وثيقة اعلان الاستقلال الأمريكى الصادرة في ٤ يولية من عام ١٧٧٦ . هذا ويتكون الاعلان الفرنسى لحقوق الانسان - فضلا عن الديباجة - من ١٧ مادة ، تحدد وتعلن المساواة السياسية ، والحسرية بمختلف مظاهرها . (دائرة المعارف البريطانية) .

هذا ويمكن رد بداية البحث فلسفيا في حقوق الانسان ، الى بداية التفكير في المشكلة الأساسية في كل بناء اجتماعى أو سياسى ، وهي تلك المتعلّقة **بالتكامل الاجتماعى** الذى تعمل في إطاره الجماعة على حماية حقوق الأفراد وحقوق الجماعة من حيث هى محصلة الحقوق

ج . لوك

المشتركة لجميع الأفراد . أو بشكل أكثر بساطة : كيف يمكن التوصل الى معرفة الحدود التى يكون الفرد حرا في أطاها ، والتي يكون تجاوزها إيهاا عدوانا على حريات الآخرين ؟ إذ لو عرفت هذه الحدود لعرفت حقوق الأفراد ، فليس الحق إلا ذلك القدر من الحرية في ممارسة مختلف أنواع الأنشطة التى يقوم بها الفرد أو الأفراد بشرط ألا تتعارض مع حريات الآخرين أو تكون افتثانا على قدرهم المشابه من الحرية . فحين نقول بأن الانسان الحق في أن يختار العقيدة الدينية التى يراها ، فإن معنى ذلك أن له الحق في ألا يتدخل انسان في حريته هذه ، طالما أن ممارسته لعقيدته لا تمس حقوق الآخرين في عبادتهم .

ثانيا : وهناك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى بدأت تتبلور مؤخرا حينما تبين للناس أن الحصول على الحقوق المدنية والسياسية قد يكون عديم القيمة أو الجدى بدون أن يتمتع الانسان في الوقت نفسه بنوع من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، (مثل : حق العمل والتعليم وغير ذلك) .

ولوضع مواد الاعلان العالمى موضع التنفيذ ، تم وضع ميثاقين أحدهما خاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والآخر يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وقد وافقت على الميثاقين الجمعية العمومية للأمم المتحدة في السادس عشر من ديسمبر عام ١٩٦٦ ، بحيث لا يصبح أى « من الميثاقين سارى المفعول الا بعد موافقة ٣٥ دولة عليه ، تلزم بتنفيذ ما جاء فيه .

ولقد استمرت جهود الأمم المتحدة بعد ذلك في استكمال الاعلان العالمى لحقوق الانسان بعدة تأكيدات ، منها اعلان خاص بعدم إبادة الجنس البشرى عام ١٩٤٨ ، وبحقوق الطفل عام ١٩٥٩ ، وبعدم التمييز العنصرى عام ١٩٦٥ ، وتم الاحتفال بيوم عدم التمييز العنصرى عليا لأول مرة عام ١٩٦٧ ، وأعسلان خاص بحقوق المرأة عام ١٩٦٧ وغيرها .

النضال من أجل الحريات

والواقع أن البشرية كانت طويلة حتى حصلت شعوبها على هذه الحقوق أو هذه الحريات ، بحيث جاء الاعلان العالمى لحقوق الانسان تنويجا لهذه الجهود الشاقة التى بذلتها الشعوب وتلك الأرهاسات التى قال بها فلاسفة ، وبروها تيربرا عقليا في الأزمنة الحديثة ، فدافع الفيلسوف الانجليزى **جون لوك** (١٦٣٢ - ١٧٠٤) J. Locke مثلا عن الحريات في المجتمع الانجليزى ، وفي أوروبا بوجه عام ، وذلك في « مقالاته عن الحكومة المدنية » وفي « رسالته عن التسامح » (في القرن السابع عشر كان له أكبر الأثر في نجاح الثورة الانجليزية عام ١٦٨٨ وفي رفع شعار الحرية كحق من حقوق الانسان الحديث في أوروبا ، وكان له أكبر الأثر في نجاح الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر التى رفعت شعارا ثلاثي القيمة هو « الحرية ، والأخاء ، والمساواة » تعبيرا عن الحقوق الأساسية للانسان الأوروبي . ولم يقتصر تأكيد هذه الحقوق على الانسان الأوروبي ، بل انتقل بطريقة مباشرة الى أمريكا ، وجاءت وثيقة الاستقلال الأمريكى تعبيراً عن هذه الحريات التى نادى بها لوك من قبل .

والواقع أن أول محاولة لاعلان حقوق الانسان في الفكر الغربى ، تم تحقيقها في بيان وافق عليه المجلس التأسيسي للثورة الفرنسية وأعلته عام ١٧٨٩ لى يتم تدوينه في صدر الدستور الفرنسى الزعم استكماله في ذلك الوقت . وقد جاء هذا البيان تقريرا للبيان الأساسية التى قامت على أساسها الثورة الفرنسية ، وذلك بشاء

وهكذا فالأسل في الحقوق هو حماية الأفراد ، وإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق إنسانيتهم . لكنها لا تعنى حماية الفرد فقط أثناء ممارسته لحرية نفسه ، بل تعنى كذلك مسئولياته عما يفعل بملء اختياره ، لأن من يفعل باختياره الحر يكون مسؤولاً عما فعل .

وبما أن الإنسان لا يوجد وحده ولا يعيش في عزلة عن المجتمع - سواء أكان ذلك راجعاً إلى طبيعته وفطرته أم إلى حاجته إلى الآخرين ، وسواء كانت هذه الحاجة نفسية أو اقتصادية أو طبيعية أو غير ذلك - كان عليه أن يلتزم بحدود معينة أثناء ممارسته حريته ، حتى لا تتجاوز حرية الآخرين أو حقوقهم . وعادة ما يسمى هذا الالتزام بتلك الحدود باسم **الواجب** . ومن ثم فالحقوق تكمل الواجبات ، وبالعكس . إذ لا يمكن أن ننصّب الحق بغير واجب ولا الواجب بغير حق ، فمما أقرب ما يكون إلى وجهي العملة الواحدة لا يتفصلان وإن كان الواحد منهما يتميز عن الآخر . ولناخذ لذلك مثلاً ، أن حق الإنسان في الحياة يتمثل في حق في أن أحيأ وكذا في حق الآخرين في الحياة . ولكي أتتمكن من ممارسة حق في الحياة ، على ألا أتعدى على حق أي فرد آخر في أن يحيأ هو أيضاً ولا تعرضت لنفس الشيء من الغير ، كما أنه من جهة أخرى ، من الواجب على الآخرين أن يتيحوا لي فرصة هذه الممارسة . ومن ثم فإن التزامي بممارسة حقى يستلزم احترامى لحق كل فرد غيرى ، واحترام الآخرين لحق . وهكذا هو الواجب ، وأجبنى نحو الآخرين وواجب الآخرين نحوى . وعلى ذلك لا يمكن ممارسة الحق إلا بالالتزام بالواجب ، ولا يمكن ممارسة الواجب إلا ببناء على معرفة الحق .

مصدر حقوق الإنسان

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن دائماً هو : ما مصدر هذه الحقوق ؟ أى من الذى رسم لى هذه الحدود التى أصبحت أميز بناء عليها بين ما هو من حق ، وبين ما هو واجب على ؟

هل هو الإنسان أم هو سلطة خارجة عنه ؟

وإن كان هو الإنسان ، فهل هو الإنسان الفرد ؟ لو كان كذلك لاختللت الحقوق تبعاً لاختلاف الأفراد .

أم هل هو الإنسان الفرد وقد انضم مع غيره في إطار اجتماعى موحد ؟

وإن كانت الحدود موضوعة ومرسومة من سلطة خارجة عن الإنسان ، فهل هى سلطة الدين ، أم هى سلطة الدولة والقانون ؟

تختلف الآراء ، ومن ثم النظريات التى تتناول أصل الحقوق والحريات بهذا المعنى ، فمن هذه الآراء :

(١) من يرد الحقوق إلى طبيعة الإنسان وفطرته ، منفرداً أو مجتمعاً . ويمثل هذا الاتجاه أصحاب مذهب الفطرة أو المذهب الطبيعى . فقد ذهب جان جاك روسو إلى أن الناس جميعاً ولدوا أحراراً متساوين في الحقوق

والواجبات ، ومن ثم فأساسها طبيعى في الأفراد . كما ذهب جون لوك إلى أن الناس خلقوا أحراراً متساوين ، وأن القانون الطبيعى هو قانون الحرية والمساواة ، وهكذا يستمد الإنسان من هذا القانون حقوقه الفطرية التى تتمثل في ثلاثة حقوق أساسية هى حق الحرية وحق الملكية وحق الحياة .

(ب) ومن هذه الآراء من يردّها إلى السلطة السياسية وسلطة الدولة ، ويمثل هذا الاتجاه بعض الفلاسفة مثل توماس هوبز Hobbes الذى ذهب إلى أن مصدر الحقوق هى السلطة التى تحقق رغبات الأفراد . ومثل جيرمي بنتام Bentham الذى ذهب إلى (أن الدولة هى المصدر الوحيد للحقوق) .

وهكذا ينتهى كل من هوبز و بنتام إلى تعريف الحقوق (بأنها مطالب تعترف بها الدولة) .

(ج) ومن هذه الآراء من يردّها إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية ونظمها ، ويمثل هذا أصحاب المدرسة الاجتماعية في التفكير وأصحاب الاتجاه الماركسى في الاقتصاد . ولقد عبر عن هذا الاتجاه الاجتماعى غير تعبیر هارولد لاسكى الذى يرفض رأى هوبز و بنتام ويرى أن (الحقوق سابقة على الدولة) ، لأن هذه النظرية عنده (لا تعطينا إلا فكرة عن طابع الدولة التى وافقت على الحقوق ، ولكنها لا تدلنا عما إذا كانت الحقوق المعترف بها هى نفسها الحقوق التى يجب الاعتراف بها أم لا) . ويرى لاسكى أن الحقوق هى شروط الحياة الاجتماعية التى لا يستطيع أى إنسان أن يسمى بدهنياً لكى يصبح في خير حالته) .

(د) ومن هذه الآراء من يردّها إلى السلطة الدينية ، مثل الديانات المختلفة ومنها الاسلام .

المصدر الدينى لحقوق الإنسان

ولسنا الآن بسبيل مناقشة هذه النظريات ، بقدر ما نحن بسبيل مناقشة فكرة واحدة من النظرة الأخيرة التى تقول بالسلطة الدينية أساساً لتقرير الحقوق وتظيم الحريات . والسلطة الدينية تمثل عادة في مجموعة الأوامر والنواهي التى يأتي بها دين معين ، منزلاً كان ذلك الدين كالاسلام أو اجتماعياً كالبوذية وغيرها . وهناك ملاحظة يجدر بنا أن نتوقف عندها لحظة ، وهى أن التقسيم لمصادر السلطات المنطة لحقوق الإنسان وحرياته مجرد تقسيم نظرى ، لا يمنع من تداخل هذه السلطات وتكاملها . فليس من الضروري أن تتعارض روح السلطة الدينية مع روح القانون الوضعى ، ولا مع طبيعة الإنسان ، بل أن العكس صحيح . فكلما كانت أوامر الدين وأحكام القانون أقرب إلى روح الإنسان وطبيعته ، كانت أكثر قبولاً بين الأفراد بقدر ما هي معبرة عن فطرتهم وطبيعتهم . وهذا ما يتمثل بشكل واضح جلى في روح الاسلام عقيدة وتشريعاً وفقراً .

فالحقوق في الاسلام مردودة إلى الدين ، فضلاً عن طبيعة الإنسان وفطرته ، وكذا إلى العوامل الاجتماعية

والاقتصادية . وقد عبر رائد الفكر المصري الشيخ محمد عبده عن هذا المعنى حين : (ذهب - وهو في هذا على وفاء مع الفارابي وابن مسكويه الى ان الانسان يحصى بغيرته انه محتاج الى غيره من الافراد الذين يعيشون في جماعة . ويقول محمد عبده في هذا الصدد ان « حاجة كل فرد من الجماعة الى سائرهما لا يشتبه فيه ، وكلما كثرت مطالب الشخص في معيشته ازدادت به الحاجة الى الايدي العاملة » فتشدد الحاجة ، وعلى الرأى الصلة من الامل الى العشييرة ، ثم الى الامة وإلى النوع بأسره » (د . شتمان أمين ، رائد الفكر المصري ومعنى هذا ان محمد عبده يرى ان اساس التجميع الانساني اساس طبيعي ، مردود الى الناحية النفسية كما أنه مردود كذلك الى الناحية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون بينها ، فيقول « لكل واحد يعيش ويعيا بشيء من عمله . لكن قواه النفسية والبدنية قاصرة عن توفيقه جميع ما يحتاج اليه . فلا بد من انضمام قوى الآخرين الى قوته ، فيستعين بهم في بعض شانه ، كما يستعينون به في بعض شاتهم » . وهكذا فالمعامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية لها اثر كبير على التجمع الانساني ومن ثم فهي اساس تنظيم هذا التجمع الانساني وفقا لحقوق وواجبات عامة أكدها الدين الاسلامي وازادها توضيحا . وبذلك تصبح الحقوق بهذا المعنى هي شروط لا للحياة الاجتماعية فقط ، بل كذلك للحياة الاقتصادية في الاسلام . وفيما يلي بيان موجز بأهم حقوق الانسان في الاسلام مع مقارنتها بغيرته في الاعلان العالمي :

١ - حق الحياة :

قال هو الذي وهب الحياة للانسان ، ومن ثم فمن حق كل فرد ان يعيش ويستمتع بحياته بغير خطر يهدده وقد كفل الاسلام هذا الحق للانسان حين ذهب الى ان انتهاء الحياة يجب الا تكون الا الله . فيقول القرآن : (انا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون) « الحجر ٢٣ » ، ويقول : (وانه هو امارات واحيا) « النجم ٤٤ » . هذا هو المبدأ العام الذي اقره الاسلام ، او هو الحق الطبيعي الاصل الذي قرره له . وهو بلا شك متفق مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وخاصة في المادة الثالثة منه التي تنص على ان (لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه) .

ولكي يحافظ الاسلام على هذا الحق ويؤكد ، ابداع التجاوز عنه في حالات وجدها ضرورة لمصلحة المجتمع وحياة الافراد . وهو لم يبط حق التجاوز هذا لكل فرد على حده والا أصبحت الحياة فوضى ، انما اعطاه للدولة او للقائمين عليها ، وقيدها بشروط معينة : منها : ان القتل يكون جزاء على قتل ، او ردا لمدون ، فمن قتل يقتل ، ومن اعتدى يعاقب بمثل ما اعتدى . وفي هذا يقول القرآن (ولكم في القصاص حياة) البقرة ١٧٩ كما يقول (كتب عليكم القصاص في القتل) « البقرة ١٧٨ » ، ويقول : (ان جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسمون

في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا) « المائدة ٣٣ » ، كما يقول : (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق) « الانعام ١٥١ » . ولا يقتصر حق الانسان في الاسلام على مجرد الحياة واستمتاعها بها ، بل يمتد ذلك الى حقه في الحفاظ على هذه الحياة ، وذلك ما يتجلى في القرآن : (ولا تقتلوا انفسكم) « النساء ٢٩ » ، محرما بذلك الانتحار مهما كان الباعث على ذلك ، وفي الآية : (ولا تلتقوا بايديكم في التهلكة) « البقرة ١٩٥ » ، فضلا عن الآيات التي تنهى عسا يتربط عليه الاضرار بالصحة الجسمية والنفسية وبالاعلاقات الاجتماعية ، مثل النهي عن الخمر والزنا والميسر وغير ذلك .

قد يبدو هذا الحق لدى كثير من الناس حقا طبيعيا لا يحتاج الى تأكيده أو النص عليه ، فطالما وجد الانسان على ظهر الارض ، فمن حقه ان يحيا أي ان يمارس وجوده ويستمتع به . وانه لذلك بلا شك ، فما الداعي إذن للغوف على ضياع هذا الحق ؟ وما الداعي الى تأكيد الجاهلية عن ذلك نسال : ألم يند العرب في الجاهلية بناتهم خوفا من العار ؟ ألم يقتل العرب في الجاهلية ابناءهم خشية الفقر ، وفي هذا نزلت الآية : (لا تقتلوا اولادكم خشية الملاق) ؟ من أجل مثل هذا أكد القرآن حق الانسان في الحياة منذ أكثر من ألف عام .

ولنسال أيضا : ألم يقتل مئات الاولاد من المدنيين والأطفال في لحظات بفعل القنبلة الذرية التي القيت على هيروشيما في الحرب العالمية الثانية ؟ ألا يشعر الانسان بخاطر تكرار مثل هذا الفعل لو نشبت حرب ذرية لتلهم حياة الملايين من البشر في دقائق بل في لحظات ؟ ليس من حق الانسان ان يدافع عن حياته ويقاله ضد كل خطر يهدده ؟

من أجل هذا أكد الانسان المعاصر حقه في الحياة في اعلان حقوق الانسان ، كما أكد الاسلام من قبل .

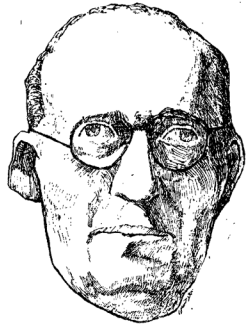
٢ - حق الحرية :

وهذا الحق مرتبط اساسا بحق الحياة ، اذ كيف يمكن للانسان ان يمارس وجوده وان يحيا حياته ويستمتع بها ، وهو يحفل في كل لحظة من لحظاتها عيب استغلاله وعبوديته واضطهاده واكرامه وفسره ؟

وما قيمة الحياة في مثل هذه الحالة ؟ انها تصبح مجرد وجود حياء ، ويصبح الانسان فيها مجرد موجود لا انسان . لذا كان يرى هيغل ان ماهية الروح هي الحرية ، وكان يرى كانت ان الارادة الحرة الخيرة هي اساس الحياة الاخلاقية الكريمة . ويعبر هارولد لاسكي عن الحرية تعبيراً عملياً بقوله : (ان حريتي سئالك اختار من بينها ، واستطيع مير هذه السئالك ان اصنع لنفسى - وكما يترامى لي - الخط الذي انتهيجه في سلوكي) . ويرى لاسكي انه لا حرية بدون حقوق ، وهو بهذا يفرق بين الحقوق وبين الحرية ، بحيث تكون الحرية فمرة

الحقوق فيقول : (اننى اقصد بكلمة الحرية هذا التحصن الذى يتمثل في الاحتفاظ بجو تاح فيه الفرصة للناس ليعبروا عن وجودهم احسن تعبير . لهذا نجد ان الحرية لمرّة (الحقوق) .

الا ان ممارسة الحقوق تحتاج بدورها الى الحرية ، والا ما استطاع الفرد ممارستها ، ومن ثم فالحرية لمرّة الحقوق وهى شرط لممارستها ، ولذا ينتهى لاسكى الى القول باننا (لا نستطيع ان نفصل بين الحريات والحقوق والا اسدلتنا ستارا من الفموش يدمر طابع كل منهما) . ولذا ، فقد اعتبر الاعلان المالى لحقوق الانسان حق الحرية من اهم حقوقه ، فجعله تاليا لحق الانسان في الحياة مباشرة ، وهذا ما يتجلى في المادة الثالثة من الاعلان سالفة الذكر .

هـ . لاسكى

ولقد اكد الفكر الاسلامى هذا الحق ، فنجد الفكر العربى عبد الرحمن الكواكبي (١٨٤٨ - ١٩٠٢) يعبر عن هذا المعنى خير تعبير بقوله : (ان الحرية افضل من الحياة نفسها والكرم) ويقول : (ان الحرية هى شجرة الخلد) .

ولقد ذهب الى تأكيد هذا المعنى كثير من فلاسفة المسلمين وعلمائهم كالمعتزلة قديما ، وكالشيخ محمد عبده حديثا الذى دافع عن حرية ارادة الانسان واختياره فذهب الى ان الاسلام دين الحرية وليس دين الجبر ، والى انه لا يوجد اى تناقض بين القول بحرية الانسان في الاختيار والفعل وبين القدرة الالهية والعلم الالهي ، بل يرى انشجارا عميقا يتم بين فعل الانسان وفعل الله ، وقد عبر عن ذلك تعبيرا واضحا في « رسالة الواردات » بقوله : (ان الوجود في جميع مراتبه مختار) . مستشهدا على

معنى الحرية بان القرآن قد ايدىها بصراحة ومن غير مواربة في نحو ست واربعين آية .

هذا ويتجلى حق الحرية في الاسلام في عدة تطبيقات عملية منها : حرية الاعتقاد الدينى او الحرية الدينية ، ومنها الحرية العلمية ، والحرية السياسية ، والحرية المدنية ، والحرية الاجتماعية وغير ذلك .

٣ - حق المساواة ..

يحدد هارولد لاسكى المساواة تحديدا عمليا بقوله : هي : (ان الفرد في المجتمع لن يوضع في مكانة يستطيع منها ان يتخطى جاره بطريقة تجعله ينكر حق هذا الجار كمواطن) . ومن ثم فان (معنى المساواة عنده هو عدم وجود أية امتيازات خاصة) . او هي : (تكافؤ الفرص امام الجميع بدون تفرقة بين لون او دين او جنس) .

والمساواة بهذا المعنى ترتبط اشد الارتباط بالحرية ، فالحرية على حد تعبيره (لا تستطيع ان تعيش مع وجود بعض الامتيازات الخاصة ، لانى حين اكرم من الطريق الذى يوصلنى الى النفوذ الذى يتمتع به الآخرون ساعيش في جو متخم باليأس . ان حرمانى من هذا النفوذ يدمر في الاحساس بالاختيار ، وهو احساس لايد من توافره لتحقيق الحرية) .

والمساواة حق طبيعي عند كثير من مفكرى الغرب ، وهى كذلك من الحقوق الاساسية في الاعلان المالى لحقوق الانسان . فقد ذهب جون لوك (١٦٣٢ - ١٧٠٤) فيلسوف الحرية في أوروبا في القرن السابع عشر والمصدر الحقيقي لكل فلسفات الحرية والمساواة في أوروبا ، بل وفي أمريكا ، ذهب الى ان حالة الفطرة او الحالة الطبيعية للانسان تتميز على الاقل بميزتين اساسيتين هما الحرية والمساواة ، وذلك لان الناس قد ولدوا جميعا احرارا متساوين في الحقوق والواجبات .

وحق المساواة في الاسلام حق واضح اشاد به الغربيون انفسهم ، كما اشدادوا بتطبيقه عمليا في الحياة الاسلامية . وهى هو كندرسية الفيلسوف الفرنسى الانسان يدافع عن الاسلام من حيث هو دين الحرية والتسامح والمساواة ، فيقول في كتابه « ملخص للصورة التاريخية لتقدم العقل الانسانى » عام ١٧٨٣ ما نصه : (انه ديانة بسيطة في عقائدها وتسامحه في مبادئها) . او هي على حد تعبيره : اكثر بساطة في عقائدها واكثر تسامحا في مبادئها واقل غموضا في طقوسها) . (د . عاتق وصفي . كندرسية) .

وهو هو المستشرق ، ماسينيون يقول : (ان ادى الاسلام من الكفاية ، ما يجعله يتشدد في تحقيق فكرة المساواة .. فللاسلام ماني يبدع من تماون الشعوب وتفاعهما ، وليس من مجتمع آخر له مثل ما للاسلام من ماض كله التجاح في جمع كلمة مثل هذه الشعوب الكثيرة المتباينة على بساط المساواة في الحقوق والواجبات) .

والمساواة في الاسلام مبدا اساسى وحق طبيعي للانسان لا نزاع فيه ، وهو مردود في الاسلام الى فكرة

والحرية الواردة في هذا الاعلان دون أى تمييز ، كالتمييز بسبب العمر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأى آخر، أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى أو الثروة أو البسلا أو أى وضع آخر .. كما لن يكون هناك أى تمييز أساسه الوضع الاجتماعى السياسى أو القانونى أو الدولى للبلد أو البقعة التى ينشئ اليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متتبع بالحكم الذاتى أو كانت سيادته خاضعة لأى قيد من القيود .
 هذا ويرتبط بحق المساواة عدة حقوق أخرى منها حق الإنسان في العدالة ، وكذا حقه في الاخاء وغير ذلك .

ج . ج . دوسو

٤ - حق العدالة :

وهو في حقيقته مرتبط بحق المساواة ، وفي هذا يقول المفكر العربى عبد الرحمن الكواكبي أن (المدل لقة هو التسوية ، فالعدل بين الناس هو التسوية بينهم . وهذا هو المراد من الآية الثالثة (أن الله يأمر بالعدل) .
 ولقد أقام الإسلام العدالة ، ونص على تحقيقها بنائه على مبدأ المساواة بين الناس . فالتاس جميعا أمام الله والقانون سواء لا فرق بين حاكم ومحكوم أو بين غنى وفقير .
 وفي هذا يقول القرآن : (فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) « سورة ص ٢٦ »

الخلق ، فانه هو الذى خلق الناس جميعا ، ومن ثم فهم جميعا سواء بالنسبة له لا فرق بين هذا وذاك الا بالعمل الصالح والتقوى . وفي هذا يقول القرآن : (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم ، ان الله عليم خير) ، كما يقول الحديث الشريف : (أيها الناس ان ربكم واحد وان اياكم واحد كلكم لادم وادم من تراب ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم . ليس لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر من فضل الا بالتقوى) .

وقد عبر الشاعر والفيلسوف المسلم **محمد اقبال** (١٨٧٢ - ١٩٣٨) عن هذا المعنى بقوله : (ان العصبية التى تدعو الى البغضاء والتفريق ، وضعية مهينة ليس فى الاسلام وجود) . كما عبر عن ذلك شعرا بقوله :
 (« **حطم اصنام الدم واللون والجنس**
انس الفروق بين التوراني والايراني والاافاني ») .

وفي هذا الصدد يقول الدكتور خليفة حكيم : (ان الاسلام قد ناضل بنجاح ضد العنصرية والقبلية ، واننا لا نكاد نجد غير الاسلام مثلا في التاريخ على مصلح أو قائد قاد أمته الى انتصارات عظيمة ، ثم نجده وهو في قصة هذا الانتصار وذكوره ، يحذر من الفرور والصلف ، وذلك بأن العرب كافة ، ليس لهم أى فضل أو امتياز على غيرهم من الناس (اذ ليس لعربى على عجمى من فضل الا بالتقوى) فانه يحكم على جميع الأفراد كل تبعاً لخلقهم ، فلا امتياز لواحد على آخر الا بنبل خلقه ، وتقواه ، وهو أمر لا يتعلق بلون البشرة أو الفنى أو الفقر أو الغنى ذلك .
 كان هذا الاعلان العريق لحق المساواة في الاسلام سببا في اعجاب كثير من مفكرى الغرب حتى لقد أعلن **دين انج D. Inge** في مقالات له (اعجابه العريق والتعجب بالاسلام من حيث انه استطاع التغلب على التعمص الجنى بدرجة لم يبلغها أى دين آخر أو عقيدة أخرى) .

وفي مثل هذا المعنى يقول المؤرخ الانجليزى الشهير **أرنولد توينبى A. Toynbee** في كتابه : « الحضارة في الميزان » (ان اخماد جلوة التعصب الجنى والنزعة العنصرية بين المسلمين ، هي من اهم منجزات الاسلام الحضارية) .

هكذا نلتقى روح الاسلام يروج اعلان حقوق الإنسان ، بالنسبة لحق المساواة ، أو بالأحرى ، وحتى لا يجانبنا الصواب ، نلتقى آراء فلاسفة الغرب ، التى كانت أساسا في وضع اعلان حقوق الإنسان ، يروج الاسلام . وهذا ما يتجلى في رأى الفلاسفة الغربيين أمثال لوك وروسو وميل وكندرسى وجيفرسون على النحو الذى رأينا ، وفي الاعلان العالمى لحقوق الإنسان وخاصة في المادتين : الأولى التى تنص على : (يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق) ، والثانية التى تنص على : (لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق

ويقول : (ولا يجرمكم شتان قوم على الا تعدلوا ، اعدلوا هو اقرب للتقوى) (المائدة ٨) ، كما يقول : (واذا حكمت بين الناس ان تحكموا بالعدل) « النساء ٥٨ » ، وبأن (الله لا يحب الظالمين) (ولا يظلم ربك احدا) « الكهف ٤٩ » .

والعدل في الاسلام معناه ان كل انسان يتساوى مع غيره في مسؤوليته عن عمله ، فمن عمل صالحا فله اجره ، ومن انصرف عن الطريق المستقيم فعليه جزاؤه كذلك ، ولا يسأل انسان عن عمل غيره ولا يجازى فرد بفعل غيره ، وفي هذا يقول القرآن : (ولا تزد وازرة وزر اخرى) (الانعام ١٦٤) . وغير مثال على العدل الذي يتحقق بتحقيق المساواة بين الناس في الاسلام ، حديث الرسول الذي يقول : (انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ، وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) .

وهكذا تلقى مرة اخرى نصوص من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، بروح الاسلام . وهذا ما يتضح من المادة السابعة من الإعلان التي تتكلم عن العدالة وتنص على ان : (كل الناس سواسية امام القانون ، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة ، كما ان لهم الحق جميعا في حماية متساوية ضد أى تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أى تحريض على تمييز كهذا) .

٥ - حق الاخاء :

وهو يرتبط كذلك بحق المساواة بين الناس ، ويرتد في أصله في الاسلام الى التسامح وعدم التعصب والمساواة وعدم التمييز بين الناس الا بالتقوى والعمل الصالح . فالاسلام يعطي للمسلم الحق في معاملته معاملة الأخ ، وفي هذا يقول القرآن : (اما المؤمنون اخوة) « الحجرات ١٠ » . والاخاء في الاسلام وانما يعنى (التكافل والتضامن في الشئاع والاحاسيس ، وفي المطالب والحاجات ، حتى ليصبح المسلمون في حال من التماسك عبر عنه الرسول بقوله : « ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ») ، وفي قوله (المسلم أخ المسلم لا يظلمه) ، وقوله (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) .

هذا ولا يقتصر الاخاء في الاسلام على نص التعاون والتضامن والتماسك والمشاركة ، بل وكذلك الحب، فيقول الرسول : (لا يؤمن احدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه) .

ومما يدل على تسامح الاسلام وتآصل معنى الاخاء فيه ، ان الاخاء في الاسلام بمعنى الحب والتعاون ليس مقصورا على المسلمين فقط ، بل هو شامل للناس جميعا ، وفي هذا يقول الرسول : (احب للناس ما تحب لنفسك) .

ولقد تناول كثير من مفكرى الاسلام حق الاخاء بالتفصيل مثل الغزالي في كتابه احياء علوم الدين الذي

يجعل حق الاخاء متفرعا عن الحب بمعناه الواسع ، ومثل اخوان الصفا (في القرن الرابع الهجرى او العاشر الميلادى) الذين دعوا الى الاخاء في رسائلهم ، فيقولون في الجزء الرابع منها ما نصه : (فمن رزق المال والعلم جميعا وجب ان يؤدي شكر ما انعم الله جل وعز به عليه بأن يضم اليه اخا من اخوانه ممن قد حرهما جميعا ، ويواسيه من فضل ما اتاه الله تعالى من المال ليقبم به حياة جسده في دار الدنيا ، ويعلمه من علمه لتحيا به بنفسه للبقاء في دار الآخرة .. ولا يمن عليه بما ينفق عليه من المال ، ولا يستحقره ، وليعلم ان الذى حرم اخاه هو الذى اعطاه) .

كما عبر الغزالي عن حق الانسان في الاخاء بمعنى التعاون في المدينة الفاضلة ، فهو يرى ان المدينة الفاضلة : (هي التي يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الاشياء التي تنال بها السعادة الحقيقية) ، وكان الطريق الى ذلك في نظره هو طريق التعاون النظري والعلمي مما . كما عنى الشاعر المسلم محمد اقبال ببحث (تجديد التفكير الدينى في الاسلام) ، وسمى الى اقامة الاخوة الشاملة بين الناس ، وقد عبر عن ذلك شعرا بقوله :

« ما مقصود الفطرة وكنه الاسلام ؟ »

شيوخ الاخوة ، فيض الحبة .

تحدث بلغة الحب وعلم الناس دروس الاخوة .

ما الفارق بين هندي وافغاني وثوراني وخراساني ؟

انك مقيد مشدود الى الساحل ، فانطلق الى :

فضاء الحرية للامتحانية . » (د - عثمان أمين : رواد

الوعي الانساني في الشرق الاسلامي) .

هكذا تتفق روح الاسلام مرة اخرى ، مع روح الاعلان

العالمي لحقوق الانسان ، الذي تنص في المادة الاولى منه

على ان يعامل الناس بعضهم بعضا بروح الاخاء .

٦ - حق العلم :

وهو حق مترتب على حق المساواة بين الناس اذ طالما ان جميع الناس سواسية ، فمن الطبيعي ان يكون لكل منهم حق مماثل لحق اخيه في العلم ، بهذا لا يكون العلم مقصورا على فرد بعينه او فئة معينة ، بل هو من حق كل انسان .

ولكى يؤكد الاسلام حق الانسان في العلم ، وصف الله تعالى نفسه في القرآن بأنه هو العليم الخبير ، وبأنه المعلم الأول (اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم) « العلق ٢ - ٥ » .

هذا فضلا عن تشجيع الاسلام للعلم والبحث والمعرفة ، لدرجة تفصيل العلماء على التقطع للمعبدة . ولاننا نجد في تأكيد هذه المعاني كثيرا من الآيات والأحاديث فمثلا : - (١) فيما يتعلق بتشجيع الاسلام على العلم عن طريق الاشادة بالعلماء يقول القرآن : (شهد انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم) « آل عمران » ، ويلقب الغزالي على هذه الآية في كتابه « احياء علوم الدين » بقوله : (فانظروا كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وتنى باللائكة

العلم ، مثل جمال الدين الافقاني والشيخ محمد عبيد الذي دافع عن هذا الحق كثيرا ، ومثل الفكر العربي الحر عبد الرحمن الكواكبي الذي ذهب الى ان (العلم هو الذي ينه الى الظلم وكيف يرفع ، ويشير الى الكرامة البشرية وقيمتهما) . ومثل الشاعر المسلم محمد اقبال الذي ذهب الى ان (كل طلب للمعرفة هو في حقيقته صلاة . فالباحث في العلم الطبيعي هو كالصوفي في صلاته) . ومثل الفلاس الذي جعل إحدى صفات المدينة الفاضلة : (ان يكون محبا للعلم والاستفادة منه ، متقادا له سهل القبول لديه ، لا يؤله تعب التعلم ولا يؤذيه الكد الذي يناله منه) .

هكذا تلتقي روح الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تنص المادة السادسة والعشرون منه على ان : (لكل شخص الحق في التعلم ، مع روح الاسلام . بل وهكذا يسبق الفكر الاسلامي الفكر الغربي الى النص على حق العلم ونشر التعليم ، وتفتي في هذا الصدد الاشارة الى النهضة العلمية الكبيرة التي صاحبت الدولة الاسلامية ، على يد كثير من العلماء العرب امثال جابر بن حيان والحسن ابن الهيثم وغيرهما . كما يكفي أن نذكر على نشر التعليم ومحاربة الجهالة والامية ، قول أحد مؤرخي الغرب - كما يروي د . مصطفى السباعي في كتابه عن اشتراكية الاسلام (صفحة ١١١) ، (بأن مدينة قرطبة في ابان ازدهارها كانت تحتوي على مليوني مسلم ليس فيهم امة واحد) .

٧ - حق الملكية :

خلق الله كل ما في الكون لخدمة الانسان ومنفعتها ، فيقول القرآن : (الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ، وسخر لكم السموات وما في الأرض جميعا منه) (النجم ١٢ ، ١٣) وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دالين ، وسخر لكم الليل والنهار) (ابراهيم ٣٢ - ٣٣) . ومعنى ذلك ان الناس جميعا سواسية في الاستفادة من السموات والأرض من خيرات مادام الحديث موجها للناس جميعا . ويرتب على ذلك أن يكون لكل انسان في الاسلام الحق في أن يعمل لكي يحوز شيئا مما قدمه الله للانسان وسخره لمنفعته ، لأن الأساس الأول في الملكية عند الاسلام هو العمل : وأن ليس للانسان الا ما سعى (النجم ٣٩) ، ولذا كان العمل في الاسلام شرفا وواجبا ،

ولت يأهل العلم ناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء وتبلا . ويقول القرآن : (برزق الله الذين آمنوا منكم والذين آتوا العلم درجات) (المجادلة ١١) . كما يقول الحديث : (العلماء رتبة الانبياء) ، ويقول : (يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة) .

(ب) وفيما يتعلق بتفصيل العلماء على المتعلمين للمبادة ، يقول الحديث الشريف : (فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب) ، ويقول : (قليل العلم خير من كثير العبادة) ، ويقول : يبعث الله العالم والمبادة ، فيقال للمبادة : ادخل الجنة ، ويقال للعالم : اشفع للناس كما أحسنتم ادبهم) .

(ج) وفي الحديث على طلب العلم وتفضيل العلماء ، يقول القرآن : (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟) ، كما يقول : (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) (النحل ٤٣) . كما يقول الحديث : (طلب العلم فريضة على كل مسلم) ، ويقول : (اطلب العلم من المهد الى اللحد) ، كما يقول : (من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع) ، ويقول : يشفع يوم القيامة ثلاثة : الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء ، كما يقول : (أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد) ، ويقول : (أفضل الناس المؤمن العالم) ، ويقول : (يستغفر للعالم ، من في السموات والأرض) .

وقد اورد الامام الغزالي كل هذه الآيات والاحاديث وغيرها الكثير ، تأكيداً لحق الانسان في طلب العلم ، فالاسلام عنده لم يشجع على النظر والتأمل والبحث الا بعد ان أعطى للانسان الحق في ذلك ، لأن هذا الحق في نظره هو الحق الاساسي الذي يميز الناس عن غيرهم من الكائنات الحية ، فيقول في احياء علوم الدين (ج ١ ، ٧) : (ان الخاصة التي يميز بها الناس عن سائر البهائم هو العلم ، فالانسان انسان بما هو شريف من أجله ، وليس ذلك بقوة شخصه ، فان الجمال أقوى منه ، ولا يعظمه فان النبيل اعظم منه ، ولا يشجعانه فان السبع اشجع منه ، ولا يأكله فان الثور أوسع منه بظنا ، ولا ليجامع فان أخفى المعاصير أقوى على السفاد منه ، بل لم يخلق الا للعلم) .

وقد أكد كثير من مفكري الاسلام حق الانسان في

تنويه :

طلب الدكتوروة نازلي اسماعيل حسين ممارسة حقها في الرد على المقال الذي كتبه رئيس التحرير نقداً لترجمتها كتاب « مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة » وكانت المجلة اذ تجيب الدكتوروة الى طلبها تنشر على صفحتي ٥٦ ، ٥٧ النص الحرق لردها وكما ورد الى المجلة .

« الأحقاف ١٦ » ، كما يقول : (انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او اؤنثى) ويقول : (ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا) .

كما ينص الاسلام على ان تكون الاجور مناسبة للعمل ، وكافية ايضا لى تحفظ على الانسان كرامته ومستوى معيشتة فيقول القرآن : (ولا تبخسوا الناس اشياءهم) « الاعراف ٨٥ » كما يقول الحديث : (فاذا تكتفونهم فاعينونهم) اى اعطوهم الاجر المناسب لى يعينهم على حياتهم ويحفظ عليهم مستواهم الانساني . وفى هذا المعنى يقول ابن خلدون فى مقدمته عن حق الانسان فى الاجر المناسب عن العمل : فى فصل : ان الظلم مؤذن بخراب العمران : (ومن اشد الظلمات واعظمها فى افساد العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق) وهو نفس المعنى الذى يذكره المفكر الغربى هارولد لاسكى فى قوله بأن (حق الانسان ليس قاصرا على مجرد حقه فى العمل ، بل انه يشمل ايضا الحق فى ان يحصل على اجر مناسب عن هذا العمل ، فيجب ان يكون العمل الذى يؤديه الشخص كفيل بأن يحصل على مقابل يمكنه من شراء ما يكفل له مستوى معيشة لا يمكن بغيره ان تكون للمواطن قدرة على الابداع) . وللعامل فى الاسلام الحق فى الا يسخر فى العمل تسخيرا يستنفد قواه ، وفى هذا يقول القرآن : (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) « البقرة ٢٨٦ » ، كما يقول الحديث : (ولا تكلفوهم ما لا يطيقون) .

كما يرتبط بهذا الحق فى الاسلام ، حق الانسان العامل فى الترويح عن نفسه ، و فى هذا يقول الحديث : (ان لنفسك عليك حقا ، وان لجسدك عليك حقا ، وان لروحك عليك حقا ، وان لعينك عليك حقا) .

كما يرتبط هذا الحق فى الاسلام كذلك بحق العلم ، فالعلم يجب ان يكون تطبيقيا فى مجال العمل ، والعمل يجب ان يكون قائما على اساس العلم ، ومن ثم فحق الانسان فى احدهما يرتبط بحقه فى الآخر .

وهكذا يتايد ما ذهب اليه الاسلام بالنسبة لحق العمل ، بما ورد فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى ينص فى المادة الثالثة والعشرين منه على :

١ - لكل شخص الحق فى العمل ، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية .

٢ - لكل شخص دون تمييز الحق فى اجر متساو للعمل .

٣ - لكل فرد يقوم بعمل ، الحق فى اجر عادل مرضى يكفل له ولاسرتة معيشة لائقة بكرامة الانسان) .

والذى ينص فى المادة الرابعة والعشرين منه على ان : (لكل شخص الحق فى الراحة ، وفى اوقات الفراغ) ، وفى المادة الخامسة والعشرين منه على ان : لكل شخص الحق فى مستوى من المعيشة كاف للحفاظ على الصحة والرفاهية له ولاسرتة) .

عزمى اسلام

يشجع عليه بغير الرزق او الحيازة فيقول القرآن : (هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور) « الملك ١٥ » . الا ان الملكية الفردية لا يجعلها الاسلام ملكية مطلقة ، بل يجب ان تكون مقيدة بشروط تمنع استغلال ذوى الملكيات الكبيرة للفقراء ، او كما يقول القرآن : (كيلا يكون دولة (اى المال) بين الاغنياء منكم) « الحشر ٧ » .

وهكذا تتفق روح الاسلام مع الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى ينص فى المادة السابعة عشرة منه على ان : (لكل شخص حق التملك بغيره او بالاشتراك مع غيره) .

٨ - حق العمل :

وهو مرتبط بحق الملكية لانه اساس التملك والحيازة فى الاسلام ، كما انه مرتبط بحق الحياة فى الاسلام والحفاظ على هذه الحياة ، وفى هذا يقول ابن خلدون فى مقدمته على حقيقة الرزق والكسب وشرحهما وان الكسب هو قيمة الاعمال البشرية : (اعلم ان الانسان مفتقر بالطبع الى مايقوته ويؤمنه فى حالته واطواره من لدن نشوه الى اشدته الى كبره . والله الفنى وانتم الفقراء . والله سبحانه خلق جميع مائى العالم وامتن به عليه فى غير ما آية من كتابه فقال وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه وسخر لكم البحر وسخر لكم الفلك وسخر لكم الانعام ... ثم اعلم ان الكسب انما يكون بالسعى فى الاقتناء والقصد الى التحصيل فلايد فى الرزق من سعى وعمل) .

والعمل فى الاسلام يعطى لمن يعمل حقا فى اجر مقابل الجهد الذى يبذله فى العمل فيقول القرآن : (ولكل درجات مما عملوا وليوفيهن اعمالهم وهم لا يظلمون)

٢ . اقبال

النقد الحضاري
وحقوق
الإنسان

شارك في هذه الندوة السادة : الأساتذة :
الدكتورة حكمت أبو زيد والدكتور لويس عوض
والدكتور مفيد شهاب

أعد الندوة وقدمها بالبرنامج الثاني بالاذاعة
عبد المجيد شكرى .

أعدها لمجلة الفكر المعاصر ابراهيم الصيرفى

* * *

عبد المجيد شكرى : قرر البرنامج الثانى أن
يقدم ست ندوات فى سلسلة ندواته الثقافية
مشاركة منه فى خدمة السنة الدولية لحقوق
الانسان . وهذه الندوة هى الثالثة من هذه
الندوات . وقد استضاف البرنامج الدكتور
حكمت أبو زيد والدكتور لويس عوض والدكتور
مفيد شهاب . وموضوع الندوة .. أهمية التقدم
الحضارى فى تطبيق وثيقة حقوق الانسان ..
والسؤال : ما المقصود بالتقدم الحضارى ومظاهره
وسماته ؟ . حكمت أبو زيد : أرجو أن نتفق على
المقصود بالتقدم الحضارى . فكلية تقدم تعنى
السير الى الامام ، لا نحو الخلف . وهذا التعريف
مشكوك فيه ، لأن الإنسانية لا تتقدم الى الامام
دائما ، وانما هى تسير أحيانا الى الخلف . اذن
لنأخذ كلمة تقدم بمعنى أننا نسير قدما الى الامام
فى حضارتنا بجوانبها المادية وجوانبها المعنوية .
ولنا بالطبع أن تأخذ تعريف تابلور فى أن الحضارة
هى ذلك الكل المعقد الذى يشمل الفن والعقيدة
والعلوم ، ثم يشمل طريقة الحياة . بمعنى أنه
يشمل المدنية بمعناها المادى ، والحضارة بمعناها
الروحى أو الثقافى . ذلك اذن هو الكل المتوازن
بين المتطلبات والحاجات الإنسانية اللامادية .
هذا ما أردت أن أورد ، واذا كانت هناك اضافات
لهذا التعريف فانى أرجو من زميلي اضافتها .

د . لويس عوض : أوافق على كل ما قالته
الدكتورة حكمت أبو زيد . وأحب أن أضيف بعض
الشواهد التاريخية . ذلك أن تاريخ البشرية يمكن
أن يكون مقياسا جيدا لمعرفة تقدم الحضارة .
ومن يتتبع باختصار شديد جدا ، تاريخ
الإنسانية ، يجد أنه فى بلاد مثل مصر القديمة
واليونان فى عصر معين ، ثم نجد الدولة العربية
فى عصرها الذهبى ، ثم فى أوروبا فى عصر النهضة ،
هناك سمات مشتركة يمكننا من أن نقول ان
توافر هذه السمات يمثل ما نسميه بالتقدم
الحضارى . وهذه السمات ، فى نظرى ، هى
قدرة الانسان على أن يتكامل فانا اعتقد أن مصر
القديمة واليونان القديمة فى عصرها الذهبى ،
والدولة العربية فى عصرها الزاهر قبل دخولها فى
العصور الوسطى ، وأوروبا قبل ظهور التخصص

ندوة يشترك فيها :

د . حكمت أبو زيد

د . لويس عوض

د . مفيد شهاب

اعداد : ابراهيم الصيرفى

د • لويس عوض : لى بعض الملاحظات •
الكلام الذى قالته المذكورة حكمت عن التعبير العام • اعتقد ان مراعاة اى دولة لتطبيق هذا الحق الاول للانسان فى التعليم العام هو مقياس لتقدمها الحضارى • فاذا وجدت دولة من الدول النامية لا تعمل على تدبير الوسائل الكافية لتعليم جميع المواطنين وجب ان تستحث على تدبير هذه الموارد •
لا من اجل تطبيق الاعلان العالمى لحقوق الانسان فقط ، وانما تطبيقا للنسائى الداخلية فى كل بلد من البلاد النامية نفسها •• هذه مسألة والنسبة

لمسألة التربية ارى ان الاعلان العالمى لحقوق الانسان يقوم على نظرة اصطلاح الناس على انها نظرة لبرالى الامور • يعنى مثلا يقول الاعلان ان للآباء الحق فى اختيار نوع التربية التى يرونها لابنائهم • وبالطبع تاتى فلسفة جديدة اخرى لتقول ان هذا امتداد للنظام الليبرالى • ونحن نفترض انه لابد ان تسود المجتمع فلسفة جديدة قائمة على الكفاية والعدل او المساواة المطلقة او طريق اللاطيقات او نظرية الدولة الشاملة او آية نظرية من النظريات السائدة التى عرفها العالم الحديث ابتداء من القرن العشرين ، اى ابتداء من بدايات انهيار الليبرالية فى العالم المتحضر • فانا مثلا عندى ابن يذهب الى المدرسة • من الذى يريه ؟ انا ام للمدرسة ؟ هنا تكمن المشكلة الاساسية • المدرسة بالطبع تحب ان تصوغ عقله • فى النظام البرالى الاصيل يقولون لا • ليس للمدرسة الا ان تقدم المعرفة طواعية ، يعنى تعلم ابنى ان الارض كروية وانها تدور حول الشمس وان القمر يدور حول الارض • وليس لها ان تتدخل فى تكوين قيمه • فانا الاب ومن حتى وحدى ان انشئه التنشئة التى اراها •

فى النظرية الجديدة ابتداء من القرن العشرين ، ولا سيما بظهور النظريات الاشتراكية وما شاكلها يعتقدون بسلطان المواطنة ، اى ان نسبة الابن الى الأسرة لا تكون اقوى من نسبته الى الوطن • ومن هنا لا يكون للأسرة حق التدخل فى معتقداته الاساسية • وهذه مسألة تشكل فى الواقع مشكلة خطيرة جدا • الى اى مدى يجوز للدولة ان تصوغ عقلية بنينا ؟ •

وانا لا اعتقد بالطبع انى قادر على حل هذا الاشكال ، لانى كثير التفكير فيه ولم استطع حتى الآن ان اصل الى شىء • لانه قد ثبت ان بلادا كثيرة تستغل هذه العملية •

وبالتالى ينشأ الانسان فيها نمطيا •
وانا لا اريد ان اذكر دولا معينة • على ان هذه

التكنولوجى ، اى فى اعقاب عصر النهضة ، وقبل ان تنتشر الصناعة منذ بداية القرن التاسع عشر ، وربما داخل القرن الثامن عشر ، اعتقد انه كان يوجد فيها نوع من التكامل الانسانى • الصورة العامة كانت تشمل تقدما حضاريا • ولا شك ان كل حضارة من هذه الحضارات كانت تحتوى على جزئيات ناقصة • فمثلا نظرة اليونان الى المرأة كانت نظرة متخلفة جدا ، وكانت اليونان تعترف بنظام العبيد ، وهكذا • على ان هذا لا يمنع من وجود نظرة من الشمول والتكامل فى الشخصية اليونانية ، فى اليونان القديمة • واعتقد ان هذا كان متوفرا فى الحضارة المصرية القديمة ، وفى الدولة العربية فى عصرها الزاهر ، وكذلك فى اوروبا فى عصر النهضة الاوربية •

اعتقد ان الخطوة على التقدم الحضارى تاتى حينما يوجد انفصال بين الجزئى والكل ، ويبدأ الانسان يفقد توازنه وتكامله ، سواء فى الاسراف فيما يسمى بالروحانيات او فى الاسراف فيما يسمى بالماديات (التكنولوجيا والمعلوم المادية) • بمعنى ان الانسان كل لا يبنى ان يتجزأ او ينفصل • واذا نسي الانسان هذه الكلية وهذا الشمول فى النعم فانه يحازر بمستقبله • وفى هذا خطوة تعريض نفسه للعودة الى الحياة البربرية •

عبد المجيد شكرى : نلتقى مع الدكتور حكمت ابو زيد فى نقطتين : **الدينى بمعناها المادى والحضارة بمعناها المعنوى •** فاذا اجتمع الانسان معا وصلنا الى عملية التكامل التى تكلم عنها الدكتور لويس عوض • وندخل الآن فى تفاصيل ادق من ناحية ابراز الصورة الحضارية فى جوانبها المختلفة ، من ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية الخ •• المساواة الاجتماعية وحقوق الأسرة والطفولة ••

د • حكمت ابو زيد : لابد لنا من اعتبار ان هناك اساسيات يجب ان ينالها كل فرد من الافراد حتى يصبح مواطنا صالحا • وان تتسع المواطنة الصالحة فلا تقف فى حدود عالمنا القومى ، وانما تشمل عالمنا الانسانى • ومن هنا كان مدخل وثيقة حقوق الانسان • فنحن جميعا مواطنون ، ولنا جميعا نفس الحقوق التى يجب ان تكفلها الامم المتحدة اذا استطاعت ، او اذا لم تستطع امكانيات الدول نفسها ان تحققها للفرد • ومن هنا كان على الاجهزة المختلفة للامم المتحدة ان تكفل هذه الحقوق لكل فرد فى العالم كله •
عبد المجيد شكرى : •• بالنسبة للتطبيق ؟

الحالة كلاسكية عرفها العالم ، وبالأخص الحضارات الأوروبية حيث لجأت بعض الدول الى هذا عن طريق فلسفة انبعاث نظم التعليم والتربية بفلسفة اجتماعية معينة واحدة لا يرى التلميذ غيرها . فيخرج في النهاية مؤمنا ، بالطبع ، بهذه الفلسفة أو على الأقل مقبلا لها هذه وجهة نظر جائز أن تكون ذات أضرار وجائز أن تكون ذات فوائد . على أني أرى ، في المجموع العام ، أن هذا اشكال حضارى ، على المثقفين في العالم أن يتصدوا له ، لا على الأسس الليبرالية الكلاسيكية القديمة ، ولا على الأسس الشمولية التي عرفناها ، والتي تجعل الفرد اعزل أمام الدولة بحيث يصبح نمطا من الانهيار .

د . حكمت أبو زيد : أتصور من الناحية التطبيقية ، أننا بعمدون جدا في المواطن العالمى وأن الإنسان من الناحية التطبيقية الحقيقية لم يصل بعد الى شمول المواطنة . بمعنى أن الطالب في إنجلترا يعتقد أنه أحق من الطالب في أى بلد آخر في التعليم . ومتى عرف العالم كله أن كل انسان متساو في الحقوق وفي التزامه بالواجبات تكون قد حققت وثيقة حقوق الانسان بمعنى المواطنة العالمية . وأنا أوافق الدكتور لوس . فكيف نستطيع أن نوازن بين تدخل الآباء في توجيه أبنائهم ، ونحن نعرف مظاهرات الطلبة وثورتهم في العالم كله ضد التدخل من أية جهة معينة ، حتى من الجامعة ومن المدرسة ومن الآباء أنفسهم . فكيف نوجد هذا التوازن وهل فشلنا كموجهين تربويين ، كموجهين علميين في توجيه هؤلاء الأبناء حتى لم يعودوا يثقون بنا ولم تعد نستطيع أن نشبع من رغباتهم الاجتماعية والذهنية ونضع تحت امكانياتهم كل الظروف كي يختاروا . هذا بالطبع من مساوئ التطبيق ومن الأخطار التي تواجه العصر . أزمة الشباب وتوجيههم التوجيه الذى لا يعد من حريتهم وفي نفس الوقت لا يطلق لهم العنان بحيث يعيشون بمستقبلهم وببصيرتهم وبالعلم كله .

د . مفيد شهاب : فيما يتعلق بمسألة الأزمة التي يمر بها الشباب اليوم في العالم كله أحب أن أقصف أن هذه الأزمة ربما ترجع الى أن التقدم التكنولوجي والعلمي في السنوات الأخيرة كان سريعا للغاية ، وبل درجة أوجدت تناقضا بين النتائج المادية التي وصلت اليها المدنية وبين كثير من القيم التي ما زالت سائدة في كثير من عقليات القادة والموجهين . هناك إذن هذا الفارق الكبير بين التقدم المادى وملاحقة القيم المعنوية له مما أوجد الصراع بين الجيل الجديد والجيل القديم الذى يحكم بالقيم القديمة .

وفما يتعلق بنقطة التطبيق واعلان حقوق الانسان كثيرا ما نسع انتقادات موجهة الى الأمم المتحدة من حيث دورها ، أو موجهة الى وثيقة حقوق الانسان من حيث دورها . ما فائدة هذه الورقة ونحن نجد كثيرا من المخالفات حتى من الدول الكبرى التي يفترض فيها أنها تعطي المثل في احترام حقوق الانسان ؟ اعتقد أنه لابد أن يكون منطلقنا في تقييم هذه النقطة هو تكييف هذه الوثيقة . هذه الوثيقة هي مجرد توجيه . مجرد اعلان . وليست معاهدة قانونية تلزم الدول . ولم توفق هيئة الأمم منذ عام ١٩٤٨ الى الخروج بمعاهدة تلزم الدول بهذه الوثيقة . هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية ، لابد ألا نتغافل عن ظروف الواقع الدولى الذى نعيش فيه ، يعنى أن نتصور ما زال للقوة التأثير الكبير فيه . هناك صراع بين الدولتين الكبيرتين . وما زالت فكرة الانسان كمواطن في العالم مرفوضة لدى كثير جدا من الدول . في هذه الظروف اعتقد أن هذه الوثيقة ، كوثيقة ، تستلهم وتضع خطوطا عريضة للدول ، تعتبر خطوة تقدمية الى جانب ما سبقها من خطوات .

عبد المجيد شكرى : نلاحظ في ديباجة الاعلان العالمى نفسه إشارة الى كلام الدكتور مفيد شهاب أن يقول : « ولما كان تناسى حقوق الانسان وازدهارها قد افضيا الى أعمال هجمية آذت الضمير الانسانى ، وكان غاية ما يروى اليه البشر .. »

اذن هو أمل . هو مجرد أمل بالفعل . تحقيق الوثيقة مجرد أمل . لا الزام .

د . مفيد شهاب : اعتقد أن ذكر هذا الأمل وتحديده أمانا مكسب وخطة تقدمية باعتبار أن هذا هو الهدف المشترك الذى ينبغي أن تصل اليه الشعوب فيما بعد .

عبد المجيد شكرى : ننتقل الى نقطة أخرى . صورة من صور التقدم الحضارى التي ذكرناها في بداية الندوة . وهي خاصة بالجمع نفسه . قيميا وحرية وعدالة ومساواة . تقول المادة ٢٢ . لكل شخص بصفته عضوا في مجتمع الحق في الضمان الاجتماعى وفي أن يحقق بواسطته الجهود القومية والتعاون الدولى ، وبما يتفق ونظم كل دولة مواردها ، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته ولتمتع الحرية الشخصية . واذا

انتقلنا الى المادة ٢٣ نجدها تقول : « لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية . كما أن له حق الحماية ضد البطالة » .
ونجد نقطة أخرى في المادة ٢٣ حيث تقول :
« لكل فرد ، دون أي تمييز ، الحق في أجر متساو للعمل » . يخيل لي أن هذه المادة تحتاج الى توضيح ،
واننا نحتاج توضيح دورنا في التطبيق هنا في

ج . ع . م .
د . حكمت أبو زيد : كلمة وثيقة كلمة ذات معنى غير كامل هنا . هي عهد وقعت عليه أو تعهدت به جميع الدول بالأمم المتحدة . أن تحققها ما أمكن ، في حدود امكانياتها ، وفي حدود مواردها . وعلى ذلك حينما نتصور أن في الامكان تحقيقها يمكننا أن نحاول . أما اذا توقفتنا عن المحاولة باعتبار الوثيقة مجرد أمل ، وأمل بعيد ، لما كان التقدم . وكلمة تقدم تعني هنا أن تكون هناك معاهدة تعاهدنا عليها ولابد من تحقيقها . لكل انسان الحق في العمل ، كلمة عمل تعني أن لكل فرد ذكرا كان أم أنثى ، اذا كانت لديه المؤهلات والمقومات التي تجعله صالحا للعمل ، أن تكون الدولة ملزمة ، بل أن يكون الجنس البشري كله ملزما أن يوجد له عملا ، فإذا لم يوجد . له في ج . ع . م . مثلا فلابد أن يوجد له في أي مكان آخر يحتاج اليه . لابد من فتح الباب على مصراعيه . ومن هنا قيل في وثيقة حقوق الانسان أن لكل فرد أن ينتقل من مكان الى آخر . وله الحق في أن يتجنس بآية جنسية كانته انسان عالمي . ما مدى تطبيق هذا اليوم ؟ مازلت أرى الفارق كبيرا بين النظرية والتطبيق ، اذ لا تزال توجد على الهجرة قيود كبيرة من كل ناحية ، سواء من البلاد التي كانت تفتح أبوابها على مصاريها أمام الهجرة ، فقد أصبحت تضاع لها نظما دقيقة جدا ، وتدقق فيها . بل ان القاهرة ذاتها اليوم أصبحت غاصة بسكانها ، مما اقتضى ضرورة تحديد الهجرة اليها وتنظيمها . أي في داخل الدولة نفسها . وهنا ، حقيقة بنشأ صراع بين الوثيقة ، أو العهد الذي قطننا على انفسنا ، أو الأمل اذا كنا نريد هذه التسمية ، وبين التطبيق . ولكن من حق الفرد متى كان مؤهلا ، أن يكون له حق العمل لا في بلده فقط ، ولكن في أي بلد آخر ، وقع على هذه الوثيقة .

د . لويس عوض : أحب أن أضيف الى كلام الدكتور حكمت أبو زيد أن اعلان حقوق الانسان ينصب على اختيار حرية الانسان في اختيار عمله . وهذا أمر يثير أماننا مشكلة . اذ يتجه رجال التعليم ، في البلاد التي تنزع الى التخطيط ، الى توجيه البشر لأنواع من الدراسات بحسب

ما يسمونه احتياجات المجتمع يقولون ، مثلا ، اننا في عام ١٩٩٥ سوف نحتاج الى كذا مهندس ، فيعدون منذ الآن لدراسة العلوم والرياضيات الى آخره . أو أن التعليم الفني سوف يحتاج عام ٧٥ الى كذا « أسطى » فيوجه بعض المواطنين الى أنواع من التعليم سواء رضوها لأنفسهم أم لم يرضوها لها .

عبد المجيد شكرى : يعود بنا هذا الى نقطة اثرتها سيادتكم ، وهي حق اختيار نوع التعليم للأبناء .

د . لويس عوض : الحق اني لا أفكر في الابناء هنا . أنا أفكر في أهلية المواطن لنوع معين من العلم . يعني أنا أعتقد أن هذه ليست مسألة رأي الآباء ولا رأي التلميذ . اذا كان انسان قد خلقه الله لكي يكون شاعرا فما معنى أن أوجهه لكي يكون مهندسا أو محاميا ؟ هو رجل يريد أن ينظم شعرا ، أو أن يدرس الطب . سنجد أن أهله ، لأن الهندسة مزدهرة ، سيقهرونه . أو لأن وزارة التعليم العالي ، مثلا ، ترتب الأمور بحيث تستوعب مزيدا من البشر في كلية الهندسة ، ونيسر لهم وسائل العيش الكريمة . وبالتالي تقلل الفرص في هذا الاختيار . لذلك أرى شخصا ، أنه لابد أن يمارس هذا الحق في بلاده ، وأن تتكاتف الدولة مع المواطن في اعلان هذا الحق ، والا يكون الفصل مجرد احتياجات البلد في التخطيط ، وانما لابد الى جانب ذلك ، من اعتبار أهلية المواطن لأنواع معينة من الدراسات . عندما يوجد مواطن ، وهذا كثير ، ليست له أهلية خاصة بالذات ، لأنها حين تأخذ بالمتوسطات نجد أن في الطبيعة ما يلام جراحها بنفسها ، أعني عندما نرى الأوضاع العامة نجد أن المواطن المتوسط ليس له استعداد خاص لشيء معين بالذات . ليس له تفوق خاص في نقطة معينة . وهذا هو خامة التوجيه . وفي اعتقادي أن هذا النوع من المواطن لا فرق أن يصير أسطى أو حادادا أو نجارا أو محاميا أو دكتورا أو مدرسا . الى آخره . في البشر هذا النوع من المتوسطين وقد يصل عددهم الى ٥٠٪ من الناس . واعتقد أن على التخطيط أن يعمل على هذه الخاصة البشرية ، ولا ينبغي أن يعتمد على الخاصة البشرية التي أهلتها الطبيعة تأهلا خاصا للتفوق في اختيار معين . ويخيل لي أن من الممكن التوفيق بين حاجات المجتمع وهذا الحق المنصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان . من حق الانسان أن يختار نوع العمل .

د . مفيد شهاب : هذا في الحقيقة هو المعنى السليم لكلمة التخطيط . فانا لا أتصور أن اطلق

وما شأنك بي ؟ أنا أعيش مستورا .. أكل وأحيا .. ماذا تريد مني ؟ وإذا قلت له مثلا : ان وجودك في الحياة كالقائمة السنية لبنى البشر .. ان كل اخوانك في الانسانية حين ينظرون فيجبون واحدا يحيا دون عمل يتأثرون ، وخاصة منهم من يكذبون من أجل لقمة العيش . يخيل الى ان هذه نقطة جدية بالتفكير ، سواء كان للانسان دخل خاص أو لم يكن له دخل . كان ينبغي بحثها نظرا لغزارة هذه الظاهرة في الحياة العالمية ، وأنا لا أرى ان وجود الدخل الخاص يتنافى وأن يمارس الانسان عملا ، وتوجد حالات كثيرة من هذا النوع . ولكن هناك شرائع ضخمة ممن يستندون الى دخلهم ولا يعملون . وأنا اعتقد أن هؤلاء يمثلون قسوة سلبية تؤثر في معنويات بنى الانسان .

د . حكمت ابو زيد : هل يقصد الدكتور لويس عوض أننا لا بد أن نضع لهؤلاء الناس حقوقا أو أن نقاوم رغبتهم في أن يظلوا عاطلين . كنا نسمي هذا النوع من الناس ، منذ زمن ، « تنابله السلطان » . والحق ان قيمة الانسان في المجتمعات الحديثة أنه يعمل . وقد أضافت ج . ع . م بكلمة « كفارة » ، أن تكون لدى الانسان المؤهلات التي أشار اليها الدكتور لويس عوض . وهذا ما يحاول مكتب التنسيق عندنا أن يفعله ، أن يوفق بين تخطيط الدولة وحاجاتها في قطاعات الهندسة أو الطب .. الخ وبين المؤهلات أو القدرات والفروق الفردية للأفراد . وعلى ذلك اعتبر أن كل فرد من الأفراد انما قيمته في العمل . حتى من يملك عمارة ذات دخل ، قيمته أن يشرف على هذه العمارة وأن ينميها بشكل أو بآخر ، والا أصبح في يوم من الأيام عاطلا . وقد تصفى العمارة نفسها بنفسها ، وخاصة ان مبدأ الوراثة ، حقيقة ، لم يصبح شيئا معترفا به ، في كل البلاد ، كمبدأ من المبادئ التي يؤخذ بها . وإذا يصعب العمل هو قيمة الانسان كإنسان أيا كان نوع العمل . وعلى أي حال لا بد من وضع العمل والعمل في قيمة وثيقة الانسان ، التي يجب أن نستمسك بها كأفراد وكجماعات حتى نستطيع أن نحس أننا كاديين في مجتمع انساني صحيح .

د . مفيد شهاب : اعتقادي بالنسبة لهذه الظاهرة أنها بلا شك ظاهرة استثنائية . واعتقد أنه مع مرور الزمن لا بد وأن تقترض . ولا أتصور ، في الأمد القريب ، أن يوجد انسان له دخل خاص ولا يعمل ويعيش ثم بعد هذا يحاول أن أعطيه ضمانات أو حقوقا في العمل ، ولا أتصور أبدا النص في وثيقة حقوق الانسان أن من حق الانسان ألا يعمل .. لماذا ؟ أولا لأن من القروض أن القانون

كلمة تخطيط على توجيه معين من الدولة بتقسيم الناس بدون أي معايير خاصة بالكفاءات والمواهب . هذا ليس تخطيطا ، انما هو مسألة عشوائية . اذا أنا اُحتجت الى أربعين مهندسا .. أخذ أي أربعين ؟ ليس هذا بالتخطيط . ومن هنا أنا متفق تماما مع كلام الدكتور لويس عوض . التخطيط يعني أن أرى حاجات الدولة مع امكانياتها في مستقبل معين قريب أو بعيد ، على أساس مدى استعداد كل شخص ومدى كفاءته . وهنا لا يوجد أي تعارض ما بين المعنى الذي تذكره المادة ٢٣ « لكل شخص حق العمل ، وله حق حرية اختياره بشروط عادلة مرضية ، وحرية في الحماية من البطالة » مع وجود حق التوجيه والتخطيط من جانب الدولة طبقا لحاجتها . والواقع أن المادة ٢٣ « من أكثر المواد التي ثار حولها النقاش عام ١٩٤٨ » ومعروف أن الفكر الاشتراكي في ذلك الوقت لم يكن قد وصل الى ما وصل اليه من انتشار الآن وخاصة على مستوى المؤتمرات الدولية . وقد اعترضت كثير من الدول الرأسمالية على هذا النص ، وهو الزام دولة بإيجاد عمل لكل قادر عليه وبحمايته من البطالة . وفي العام الماضي وهو العام العالمي الذي خصص لحقوق الانسان شهدت ثلاثة مؤتمرات دولية منها اثنان على مستوى هيئات خاصة ، كان أحدهما في جنيف في شهر يناير من العام الماضي والآخر كان في مونتريال في مارس . ثم كان الثالث في طهران . وقد أبرزت هذه المؤتمرات لحسن الحظ ، ما يتعلق بحق الانسان في وجود عمل . وكان هذا من أكثر النقاط التي ثارت حولها المناقشة . وانتهت الى الاتجاه الذي تناولناه اليوم وهو أن تعارض بين حرية الانسان في إيجاد عمل مع حق الانسان في توجيهه طبقا لمدى استعداده وكفاءته .

د . لويس عوض : لدى ملاحظة أخرى ، يخيل الى أنها تستحق التفكير . وهي أن اعلان الداعي لحقوق الانسان أغفل نقطة هي التعرض لحق الانسان في ألا يعمل . يعني مثلا .. عبد المجيد شكرى : ألا يعمل اطلاقا ؟

د . لويس عوض : ألا يعمل اطلاقا .. يعني مثلا نحن هنا ، في بلدنا ، نسخر بهذه المجموعة التي لا تعمل ونسميهم العاطلين بالورثة . وأنت حين ترى المجتمعات العالمية ، في مجموعها ، نجد أن في بعض البلاد ، وخاصة البلاد المتقدمة شرائح كثيرة جدا من البشر لا تعمل . رجل ما لديه عمارة بناها جده أو عزة وراثتها . هذا النموذج موجود بغزارة في كثير من البلاد . وطبعاً هذه مشكلة لأن هذا النوع من الناس يقول لك : ماذا أعمل ؟

فى ج . ع . م . عام ١٩٥٩ كل هذه الأمور . وقد عملت قوانين يوليو الاشتراكية عام ١٩٦١ على ضمان هذه الحقوق وصيانة الانسان وحمايته من العجز والمرض والشيخوخة . . . **والغ . واعتقد أن هذه عملية هامة جدا ، لأنه الى جانب الإيجابات التي يمكن أن يؤديها الفرد ، توجد السلبيات . فكيف نعالجها ؟** يأتي على كل فرد يوم من الأيام يعجز فيه عن أداء العمل ، إما لكبر سنه أو لعدم قدرته على العمل لسبب أو لآخر . وهنا يجب على المجتمع أن يتكفل به وأن يعاونه . واذن فنحن متفقون مع الدكتور لويس عوض في أن على كل فرد أن يعمل مالم يعقه عائق . وهذا تتضمنه وثيقة حقوق الانسان .

عبد المجيد شكرى : وقد تكلمت المادة نفسها عن الأمومة والطفولة فقالت : « للأمومة والطفولة الحق فى مساعدة ورعاية خاصتين ، وأن يتمتع الأطفال بنفس العناية الاجتماعية سواء كانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعى أم بطريقة غير شرعية » وهنا ندخل فى مسألة الأسرة والأمومة كأساس حضارى . .

د . حكمت أبو زيد : اعتقد أن هناك شيئا آخر بالنسبة للأسرة . . هناك حق الزواج وقد ورد ذلك فى المادة ١٦ : « للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أى قيد بسبب الجنس أو الدين ، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله . » ومنها « لا يبرم عقد الزواج الا برضى الطرفين الراغبين فى الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه . »

و « الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة » . وهذه من أهم المبادئ التى نتجت فيها الأمم المتحدة بالقياس الى المواد الأخرى . ومرجع هذا أن كل مجتمع لا يعارض فى أن يقدم للطفل والأم باعتبارها أساس المجتمع الكثير من الحقوق مثل الغذاء والكساء والتعليم والحماية والرعاية . واعتقد أن صندوق اغاثة الطفولة « **اليونيسيف** » جهاز نشط جدا ، ويحاول أن يقدم لأطفال الدول النامية ، وللأسرة فى الدول النامية هذه الحقوق، والخبرات مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية حتى ينال كل طفل وأم رعايته الواجبة . وهنا فرق بين كلمة رفاهية وبين الغذاء والكساء . . . **الغ .** لأن كلمة رفاهية لم تصل إليها بعد غير الشعوب المتقدمة أو الشعوب ذات الامكانيات الكبيرة ، مثل السويد التى وصلت الى الرفاهية فى مجتمعها الاشتراكى . أما الدول النامية فانه لم تصل بعد الى حد الغذاء والكساء اللاتين بالانسان .

لعل حق رعاية الأمومة والطفولة على الدولة

انما يشرع للشئ العام . فإذا وجد واحد فى الألف بهذه الصورة فلا يجب أبدا أن ألقي له بالا ، وخاصة أنه ظاهرة استثنائية وعيب على المجتمع الذى ينتجه كل فرد اليوم الى العمل من أجله . ومسألة مناقشة كيف يسمح لشخص أن يكون ذا دخل دون أن يعمل ، مسألة قد تستحق أن يوقف عندها . **هل يحق فى مجتمع اشتراكى أن يوجد انسان لا يعمل ومع ذلك يكون له دخل وأن يعيش ؟** ثم بعد هذا يطالب بضمانات ؟ ما أثر هذا بالنسبة للكادحين الذين يعملون ولا يحصلون على مايتناسب مع حق عملهم ؟

د . لويس عوض : كنت أتمنى أن أرى نصا فى الاعلان العسالى لحقوق الانسان يقول : « ليس من حق الانسان الا **يعمل** » وبالتالي فان هذا يطلق يد أية حكومة أو أى نظام سياسى فى الطبقة التى لا تعمل ، بصرف النظر عن أن يكون لها دخل خاص . .

عبد المجيد شكرى : مثل هذا المبدأ سيكون مبدأ أساسيا ثم تبني عليه قوانين أخرى هامة . . اقتصادية مثلا . .

د . لويس عوض : أنا لا أفكر فيما يمكن أن يملكون دخلا خاصا فقط ، لأن هناك بالفعل أفرادا من الطبقات الفقيرة صعايلك طبيعتهم . والحق أننا نكون نحن لو قلنا أن الأغنياء وحدهم هم من يوجد فيهم هذا النوع من الناس . الشحاذ مثلا ، واحد فى منتهى الصحة ثم أثر أن يستجدى . فالمسألة اذن ليست خاصة بالأغنياء وحدهم . انما مادام الاعلان قد ضمن حق الانسان فى العمل ، ينبغى أن يحصن المجتمع ضد من لا يعملون لأسباب غير مقنعة .

د . حكمت أبو زيد : اللهم الا اذا كان عاجزا عن العمل ، وهذا شئ آخر . الضمان الاجتماعى كقيل به ، على الدولة أن ترعاه . حتى الكفيف يمكن أن يؤهل تأهيلا مهنيا . حتى المحاربون القدماء . . العمل مع العجز هام جدا . يشعر الانسان أنه غير عاجز فى الحياة .

عبد المجيد شكرى : وهذا يصل بنا الى المادة ٢٥ التى تقول : « لكل شخص الحق فى مستوى من العيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته . وتتضمن ذلك التغذية والسكن والملبس والغنىة والصحية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة . وله الحق فى تأمين معيشته فى حالات البطالة والمرض والعجز والتمرد والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادته . »

د . حكمت أبو زيد : هذه أمور تتضمنها كل دساتير العالم حقيقة . وقد تضمن قانون العمل

بالرقى المعنوى للأمة بحيث يمكن أن تكون القضية التقدمية التي تتبناها الدولة ، بالتدرج ، موضع التنفيذ .

د . حكمت أبو زيد : الحقيقة أن هذا تخلف حضارى بين القيم وبين المستويات الاشتراكية في مجتمعنا . لقد عاد بيان ٣٠ مارس فنص مرة ثانية على ما نص عليه الميثاق . إذ يؤكد أننا لم نصل الى هذه النصوص بعد ولم نطبقها .

عبد المجيد شكرى : تنتقل الى نقطة ثانية ، إذا اتفقنا على أنها من الأسس الحضارية ، وهي **مسألة الحريات** . . . وقد نصت الوثيقة فى أكثر من مكان على الحرية . . . تقول المادة الثالثة : « لكل فرد الحق فى الحرية » وتقول المادة الرابعة « لا يجوز استرقاق واستعباد أى شخص ، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعه » . . . وتقول المادة الخامسة « لا يعرض أى إنسان للتعذيب أو العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحط بالكرامة » . . . وفى المادة السادسة « لكل إنسان ، أينما وجد ، الحق بأن يعترف بشخصيته القانونية » . . . وفى المادة السابعة « كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق فى التمتع بالحماية المتكافئة دون أى تفرقة » . . . نحب أن نقف عند هذه النصوص وقفة توضح المقصود منها .

د . مفيد شهاب : فيما يتعلق بهذه المواد التى تناولت الحقوق السياسية ، فإنها وثيقة الصلة بالآدمية ذاتها ، ولا جدال حولها أبداً كان شكل النظام الاجتماعى السائد . فهى من أكثر الحقوق التى نودى بها ، ومن أكثر الحقوق اتفاقاً عليها ، على الأقل من الناحية النظرية ، بغض النظر عن كثير من المخالفات حتى من جانب كثير من الدول التى تسمى نفسها بالدول الحديثة . ربما ثارت المناقشات حول الحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية أما هذه الحقوق فاني لا أعتقد إطلاقاً بوجود أى خلاف حول حقوق الإنسان بسبب اللغة أو الدين أو الجنس . . . الخ . هذه مبادئ متفق عليها .

د . لويس عوض : أرى أن تفرق بين مبادئ : **سيادة القانون والحرية** . . . وأنا أرى أن هناك فرقا بين الاثنين . وثيقة حقوق الإنسان تخلو من أى اجتهاد فى هذا المجال ، وكل ما فعله الإعلان العالمى هو أنه أعاد صياغة هذه المواد . على أننى أرى أنه لا بد أن تكون للحرية مقاييس . كلنا متفقون على أن الحرية النظرية التى كان **أناطول فرانس** يسميها فى النظام الرأسمالى « **حرية الإنسان فى أن يموت جوعا** » هى حرية ظهرت النظم الاشتراكية لكى تعالجها هى وذلك

وعلى المجتمع الإنسانى من أهم المبادئ التى تفتح مجالا طيبا فى رعاية المجتمع الإنسانى كله . . . **عبد المجيد شكرى :** وما هى الخطوات التى قطعناها فى مجتمعنا فى هذا السبيل ؟

د . حكمت أبو زيد : لا شك أننا خطونا خطوات كبيرة جدا ، وإن كنا نطمح الى خطوات أكبر ، لأن الأم مازالت فى حاجة . . . ولعل قانون الأحوال الشخصية الذى يحاول أن يجعل لها حق الرعاية فى حالة الطلاق . . . هذه أمور لا بد أن ننظم . والدولة فى سبيلها على ما أعتقد ، الى تنظيم أو تعديل هذه الحقوق الشخصية بما يتفق مع المبادئ الإنسانية التى تنادى بها وثيقة حقوق الإنسان . لكن الميثاق ينص على أن الطفولة هى صانعة المستقبل وعلى الأمة أن توفىها حقها فى الرعاية . . . وكذلك يقول عن الأسرة « هى النواة الأولى للمجتمع » . وهذا يتفق اتفاقا كبيرا مع نصوص الوثيقة العالية .

د . لويس عوض : لى ملاحظة . . . لا بد من الفصل بين موقف الإنسانية من الطفولة وموقفها من المرأة . لاحظ أن الإنسانية فى جميع الدول تقف موقف الاحترام من الطفولة أو الأمومة ، حكومات وشعوبا . . .

د . حكمت أبو زيد : أنا تكلمت عن الأمومة أما المرأة فالحقيقة . . .

د . لويس عوض : بالنسبة للمرأة كثيرا ما نجد الحكومات تقف موقفا تقدما . الميثاق مثلا يساوى بين المرأة والرجل . ثم تأتى رواسب قديمة جدا لا تستطيع أن تفهم هذه الفلسفة أو تقبلها . . . ومن هنا تتوقف المسألة على مدى قدرة الدولة على اقناع الناس . كانت بعض الدول تلجأ على مدى قدرة الدولة على اقناع الناس . كانت بعض الدول تلجأ الى القهر فى هذه المسائل . ولكننا فى بلدنا لا نفضل أن نلجأ الى القهر ، لأن القهر أسوأ الوسائل لتعديل الشعوب ، ولكننا لا بد أن نعترف فى نفس الوقت بوجود مشكلة حقيقية وهي **التخلف الحضارى فى الجزء الأكبر من الأمة بحيث يقف حائلا دون تحقيق الرغبات والدوايا الطبية للحكام ، بالرغم من أن الفلسفة الرسمية للدولة فلسفة تقدمية** . . . مسألة الزواج مثلا ، تأسيس أسرة بدون قهر . . . المجتمع المصرى الى الآن يعرف كيف يتدخل وأمثلة الإكراه الأدبى وتدريب الفتاة على أن تكون سلبية الإرادة حتى تستوى لديها الأمور . . . يقول الأب أنا لا أضع على ابنتى أية قيود أو أى لون من ألوان القهر ، ولكنه من البداية وضعها فى حالة نفسية تجعلها مسلوكة الإرادة ليختار لها من يشاء . ومن هنا أرى أن هذه القضية مقترنة

الكامل لانسانيته وحقوقه المدنية والانسانية .
 هذا هو التعريف الحقيقي للحرية عندى . أنها
 شيء لا يأخذه الانسان وانما يعطيه للغير .
 د . حكمت ابو زيد : يعنى أن كل حق امامه
 التزام . يعنى فكرة الحقوق ليست فكرة مطلقة ،
 ولكنها فكرة محدودة بالتزاماتها . لأنه لا بد ان
 يكون لكل حق واجب امامه : فالواجب والحق
 صنوان . وعلى هذا يمكن أن تكون هذه هي الفكرة
 التي يرمى اليها الدكتور لويس عوض ، وهو أنه
 لا حرية مطلقة . وهذا أمر هام . انما المواد
 التي ذكرها اعلان حقوق الانسان انما جاءت حقيقة
 بالحرية بمعنيها : السياسى أى حرية التعبير
 وحرية الفكر وحرية أن يخالف الانسان . الخ
 أى الحرية السياسية بمعناها الديمقراطي .
 والاجتماعى . ولا بد أن نفرق بين الحريتين :
 بين معنى الحرية السياسية والحرية الاجتماعية ،
 بمعنى أن يكون للانسان الحق في أن يعمل وأن
 يكون له الحق في ألا يسترقه الغير . ما معنى
 عدم الاسترقاق ؟ ألا يسترق الانسان من أجل
 رغبة العيش . وهذا معنى الحرية الاجتماعية .
 أما الحرية السياسية فهي حرية التعبير وحرية
 الرأى وحرية المخالفة في الرأى . وهذا فيما اعتقد
 مبدأ الحرية بجناحيها السياسى والاجتماعى .
 د . مفيد شهاب : في الواقع أن هذا الربط
 بين حرية الفرد وحمايته أو عدم الاعتداء على حرية
 الغير هام جدا ، طالما سلمنا بأن الفرد لا يعيش
 وحده وانما يعيش في مجتمع . وكذلك الدولة
 لا تعيش وحدها وانما تعيش في مجتمع دولي .
 واذن فلا بد أن أمتنع بحريتي وألا اعتدى في نفس
 الوقت على حرية الغير . أن أمتنع بحقي وأن ألتزم
 بالتزاماتي قبل الغير ، على مستوى المجتمع الداخلي
 بين الأفراد ، وعلى مستوى المجتمع الدولي بين
 الدول . فعندما أنادى بحرية كل دولة وتمتعها
 باستقلالها ، لا بد في نفس الوقت أن ألتزم كل
 دولة في أن تعد للشعوب الأخرى الحرية في
 تقرير مصيرها .

النوع من سوء استعمال الحرية أو تفسيرها .
 ولهذا لا بد أن توضع للحرية مقاييس محدودة .
 وأبسط معانيها في نظري هو القدرة على الاختلاف ،
 لأنه حين يوجد عشرة أفراد في غرفة واحدة
 ويكونون جميعا على رأى واحد فان النتيجة هي
 أن يتصور الجميع أنهم أحرار . لكن الحرية تظهر
 حين يصبح فيهم شخص يقول : « لا . أنى لي رأيا
 مخالفا » ثم يناقش غيره في رأيه محاولا اقناعه ،
 فاذا لم يقتنع فهو حر . اعتقد أن هذا هو المحك
 الحقيقي للحرية . الحرية إذن ليست شيئا أخذه
 وانما هي شيء أعطيه للغير . ولا معنى للحرية على
 أنها حريتي ، اذ لا بد أن تكون حرية الغير .
 وبالتالي يخيل الى أن الكلام العام عن الحرية كلام
 تقليدى متوارث عن أيام الثورة الفرنسية ، وليس
 له مضمون حقيقى . وكان ينبغي على الاعلان
 العالمى لحقوق الانسان أن يتوسع في تعريف
 معنى الحرية . وبعبارة أخرى فاني أتصور مثلا
 أن المواطن في ألمانيا النازية أو أغلب الألمان كانوا
 يؤمنون في تلك المرحلة بالنازية ، ولذا كان
 المواطن يعتقد أنه حر ، وأن الدولة لا تقهره على
 فعل شيء لأنه مؤمن بالمعتقدات الأساسية للدولة ،
 ونحن جميعا نقول اليوم بأنه كانت هناك عملية
 قهر وانعدام للحرية . لكنى أتصور انى لو كنت
 ألمانيا نازيا لما أحسست أبدا أن النظام الذى كان
 موجودا في هذه الأيام كان يسلبنى أى شيء .
 انما ...

عبد الحيد شكرى : كان يوجد في تلك الأيام
 أفراد يشعرون بهذا القهر . . .

د . لويس عوض : انما أقول هذا الكلام
 لأننا لا بد أن نعرف الحرية بنقيضها . أعنى أنه
 لا يكفى أن يحس المرء احساسا أدبيا بأنه حر ،
 لأن هذا النوع من الحرية قد يكون وهميا وقد
 يكون صحيحا . وأنا لا أدعو الى المخالفة فجائز جدا
 أن يكون العشرة أفراد متفقين . انما الحق
 الحقيقي للحرية هو أن يناقش من يخالف أن يعبر
 عن وجهة نظره دون أن يضار ، ومع الاحترام

لوحة الغلاف :

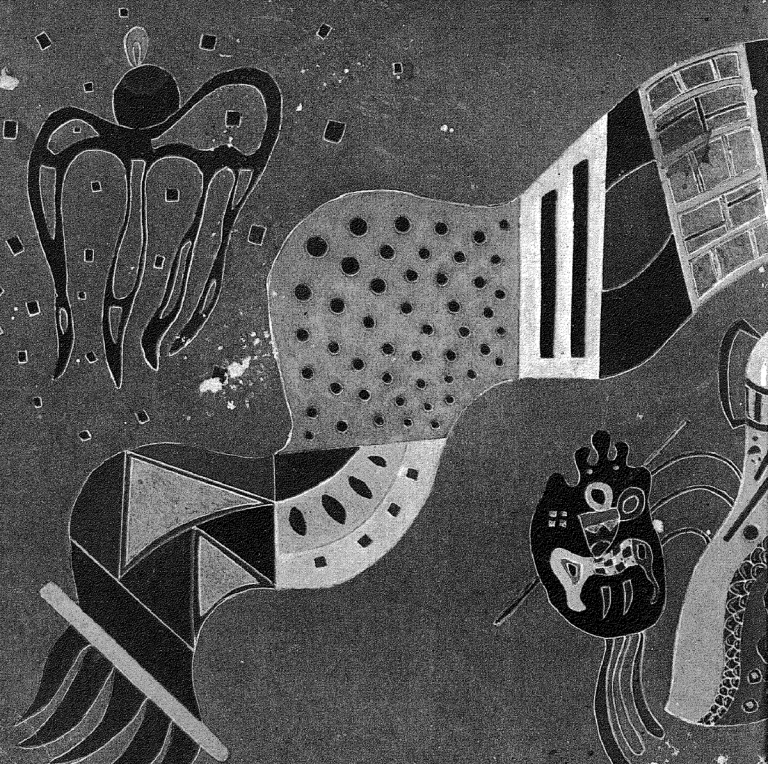

للفنان المصرى المعاصر صالح رضا ، الذى يعد أصغر التشكيليين
 المصريين سنا وأكثرهم حصولا على الجوائز الرسمية في الدولة . وربما
 كانت قبضة المعاصرة هي الإضافة الحقيقية التى استطاع هذا الفنان أن
 يثرى بها حركتنا التشكيلية ، راكميا بذلك موجة المد التشكيلى في العالم
 الغربى ، ميلورا في نهاية المطاف محاولة جادة وظيفية لتأصيل هذه
 القبضة في واقعنا التشكيلى الحديث ، ففي لوحاته بعمامة وفي هذه اللوحة
 بوجه خاص تتردد بوغى وإصالة اصدااء هذا العصر .

الفكر المعاصر

العدد ٤٧ يناير ١٩٦٩

مجلة الفكر المعاصر

رئيس التحرير:

د. فؤاد زكريا

مشاررو التحرير:

د. أسامة الخولى

أنيس منصور

د. عبد الغفار مكاوى

د. فوزى منصور

سكرتير التحرير:

جلال العشرى

المترن الفنى:

صفوت عباس

تصدر شهرياً عن:

المؤسسة المصرية العامة

للتأليف والنشر

ه شارع ٢٦ يوليو القاهرة

ت: ٩٠١٦٤٨/٩٠١٢٩٩/٩٠١١٩٧

العدد
الساكن والأزلي
يناير ١٩٦٩

صفحة

- بين تاريخ الفلسفة وتاريخ العلم د. فؤاد زكريا ٤
- أوتامونو والمسيحية المعاصرة د. حسن حنفي ١٢
- حرية العقل في العصر الحديث محمود محمود ٢٤
- التمرد الذهبي في فرنسا أسعد حليم ٣٦
- المشكلات القانونية للقضاء الخارجي ويصا صالح ٤٢
- حول ظاهرة الشيخ امام رئيس التحرير ٥٢
- مفهوم الشعر الحر عند السياب حسن توفيق ٦٠
- مشكلات النظرية في علم النفس شوقي جلال ٦٨
- في نظرية التغيير الاجتماعي مختار الجمال ٧٥
- فننا التشكيل .. إلى أين ؟ كمال الجويل ٧٨
- رؤيا جديدة لعالم السياب محمد شفيق ٨٤
- بترونا .. كيف يتحول إلى غذاء ؟ حسين كفاي ٩٠
- مفهوم الثورة الثقافية بشير السباعي ٩٤

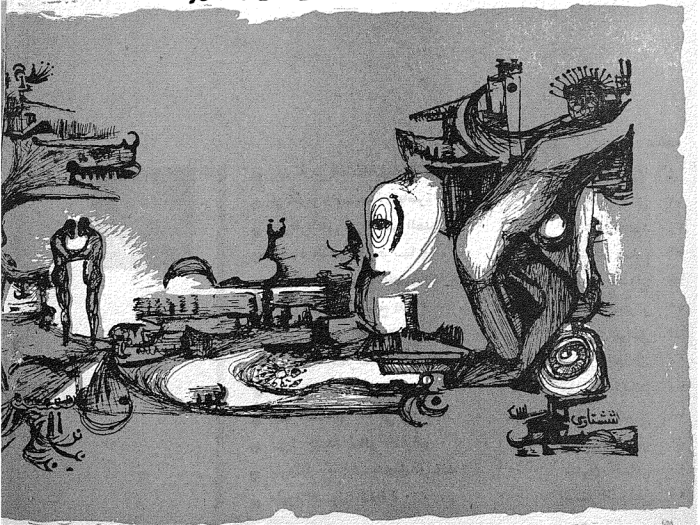
● تاريخ الفلسفة جزء لا يتجزأ من الفلسفة ذاتها ، حتى ليتمكن القول انه لا قيام للفلسفة بغير تاريخها .

● ان تقدم العلم يسير في خط راسي يرتفع يوما الى اعلى ، على حين ان مسار الفلسفة يسير في خط افقي يقف فيه كل مذهب الى جوار الآخر .

● تصبح للتاريخ اهمية كبرى عندما لا يكون لموضوعه تاريخ بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، أي حين يلتفت تطور هذا الموضوع الى متفقد دقيق يسرى من بدايته الى نهايته .

بين تاريخ الفلسفة وتاريخ العالم

دكتور فؤاد زكريا

ينفرد التاريخ الفلسفى بصفات تميزه على نحو قاطع عن تاريخ أى علم آخر . ففى حالة أى علم ، ينبغي النظر الى دراسة التطورات السابقة لهذا العلم على أنها مرحلة ثانوية الأهمية ، وربما مرحلة لا قيمة لها ، بالنسبة الى دراسة هذا العلم ذاته . مثال ذلك أن دارس الكيمياء لا يحتاج الى دراسة تاريخها . وبالفعل لا يعرف معظم المتخصصين فى هذا العلم الا القليل عن تاريخه . ولا يمنع ذلك من وجود مجموعة قليلة تهتم بالأبحاث التاريخية المتعلقة بهذا العلم لذاتها ، وهؤلاء يمكن أن يعدوا مؤرخين أكثر مما يعدوا كيميائيين . أما بالنسبة الى الأغلبية الساحقة من علماء الكيمياء وباحثيها ، فليسست لتاريخ هذا العلم أهمية الا فى أقرب تطوراته وآخرها فحسب ، ويقدر ما يكون الإلزام بهذه التطورات الأخيرة أمرا لا بد منه للقيام بأبحاث علمية جديدة تبدأ من حيث انتهت هذه التطورات ، وتسكمل ما تركته ناقصا ، وتسد الثغرات التى تتكشف للعالم فى أعمال السابقين عليه والمعاصرين له .

وعلى ذلك فإن دراسة تاريخ العلوم ليست لها أهمية تذكر بالنسبة الى هذه العلوم ذاتها ، ومن الممكن أن يسير العلم فى طريقه على نحو سليم ومثمر دون أن يتعرض للبحث فى تاريخه . فإذا ما بدا لأحد أن يبحث فى تاريخ العلم ، كان ذلك

البحث أقرب الى التاريخ منه الى العلم ذاته ، واتخذ شكل دراسة منفصلة عن أبحاث ذلك العلم . وفي جميع الأحوال تكشف هذه الدراسة التاريخية عن حقيقة واضحة ، هي أن البدايات الأولى والمراحل المبكرة في تاريخ أى علم ، ليست لها الا أهمية ضئيلة كل الضالة بالقياس الى تطوراتها الأخيرة ، بحيث يكون من الممكن الاكتفاء بالصورة التي يتخذها العلم في آخر مراحلها ، وتجاهل صوره السابقة أو إنكارها .

وعلى العكس من ذلك يتسم التطور الفلسفى بسببات مخالفة ، وربما مضادة لسمات التطور العلمى ، مما يؤدى الى اتخاذ تاريخ الفلسفة طابعا مختلفا كل الاختلاف عن تاريخ العلم . فتاريخ الفلسفة جزء لا يتجزأ من الفلسفة ذاتها ، حتى يمكن القول انه لا قيام للفلسفة بغير تاريخها . ذلك لأن الأفكار الفلسفية لا تعرض في كثير من الأحيان الا من خلال عرض تطورها ، وهذا العرض ذاته يؤلف فلسفة بالمعنى الكامل لهذه الكلمة . واذن ، فهناك ارتباط لا يتفصم بين الفلسفة وتاريخها . والواقع الذى يدعونا الى البحث فى تاريخ الفلسفة هو دافع فلسفى أكثر منه دافع تاريخى . وليس هدف الباحث فى تاريخ الفلسفة هو مجرد اكمال معلوماته العلمية ، أو التوسع فى جانب اضافى ثانوى الأهمية من جوانب بحثه ، بل ان هذا الهدف يتصل أوثق الاتصال بصميم التفكير الفلسفى ، منظوراً اليه فى تطوراته الماضية .

ف . هيجل

وفضلاً عن ذلك ، فالأمر فى الفلسفة لا يقتصر مطلقاً على بحث تطوراتها الأخيرة ، أو الأحداث عهدها ، وليس فى الفلسفة أى مجال لتفضيل الجديد على القديم لمجرد كونه أقرب زمنياً . بل ان المفارقة الوحيدة المقبولة فيها أنها تركز على أساس القوة الكامنة فى المذهب الفلسفى ذاته ، سواء أكان هذا المذهب قريباً أم بعيداً ، وسواء أكان ينتمى الى التاريخ القديم أم الوسيط أم الحديث . وربما رأى بعض دارسى الفلسفة أن تطوراتها القديمة أعمق وأخصب من تطوراتها المتأخرة ، أو هى على الأقل ذات قوة حية متجددة ، مهما مرت عليها الأزمان ، ومهما ابتعدت عنا فى الماضى السحيق . وتلك صفة يستحيل أن يتصف بها التطور القديم لأى علم من العلوم ، وقد تجد لها نظراً فى نظرة البعض الى تطور الفنون ، اذ يجدون فنون العصر الكلاسيكى - مثلاً - كما لو كانت هى القوة التي يستحيل أن يقترب منها الفن فى أى تطور لاحق . فالتاريخ الفلسفى كله يكون حركة دائمة التجدد ، وكثيراً ما نرى مراحل منه تتجدد وتعود

بالعرض الموضوعي ، والا اتسم عمله بالنقص والتقصير .

ويمكن القول أن الانحياز في حالة عرض التاريخ الفلسفي أمر مرغوب فيه في كثير من الأحيان ، بينما هو من أشد عيوب البحث في حالة التاريخ الصرف . فشيخصية مؤرخ الفلسفة وطريقة تفكيره تقوم بدور هام في طريقة عرضه للمذاهب الأخرى . وهو لا يحاول أن يخفي ذلك - على عكس المؤرخ العادي الذي قد تظهر شخصيته أو ميوله الخاصة أيضا في بحثه ، ولكنه يحرص على إخفائها كل الحرص ، وعلى تقديم بحثه في صور لا شخصية قدر الامكان - وانما يعترف مؤرخ الفلسفة بأن نظرته الى المذاهب الأخرى تتلون باتجاهاته الخاصة في التفكير ، وقد يجد في هذا الاعتراف ما يدعو الى الزهو والمباهاة . بل ان مجموعة من الكتب الهامة في تاريخ الفلسفة كانت مصطبغة بالطابع الفكري الخاص للمؤرخ على نحو صريح ، واعترف مؤلفوها دون مواربة بأنهم انما يتأملون الفلسفة من منظورهم الخاص - كما هي الحال في كتاب هيجل الضخم « معاصرات في تاريخ الفلسفة » ، وكتابات هيدجر المتعددة عن مختلف مراحل تاريخ الفلسفة ، منذ الفجر الأول للفلسفة اليونانية حتى العصر القريب .

وهكذا ظهر لنا تاريخ الفلسفة ، من وجهة النظر السابقة ، مرتبطا على نحو لا يقبل الانقسام بالفلسفة ذاتها ، وتأكدت لنا الأهمية الكبرى لهذا التاريخ بالنسبة الى كل تفلسف .

ومع ذلك فمن الممكن القول ، من وجهة نظر أخرى ، ان العنصر التاريخي لا أهمية له في التفلسف على الإطلاق . وعلى قدر اهتمام كثير من الباحثين بتاريخ الفلسفة بوصفه أقوى تعبير عن الفكر الفلسفي ذاته ، ظهر من الباحثين من أنكروا قيمة التاريخ في مجال الفلسفة ، وقدموا حججا قوية تؤيد رأيهم هذا ، وهي حجج لو صحت لأدت بنا الى طريق مضاد تماما لذلك الذي سلكتناه من قبل .

فمن الظواهر الملحوظة في التطور الفلسفي ، ان يظهر من آن لآخر مفكر يبدأ بداية تبدو جديدة كل الجدة ، ويتجاهل التاريخ السابق وكأنه لم يكن . ووجهة نظر هؤلاء أن الفلسفة انتاج فكري مستقل ، أو خلق حر ، لا ينبغي له أن يتقيد بالسوابق الماضية أو يلتزم بأكسال التطور السابق . ويتخذ ظهور المذاهب الفلسفية عند اصحاب هذا الرأي ، طابعا أقرب الى الانشقاق

الى الحياة في عصور يبدو أنها منعقدة الصلة تماما بالعصر الذي ظهرت فيه أول مرة : اذ نجد مذاهب تنتهي الى صميم العصور الوسطى (كالنومانية مثلا) تجدد في صميم القرن العشرين ، على الرغم من الفارق الهائل في السياق الحضاري بين العصرين ، ومن طول الفترة الزمنية التي انقضت بين ظهور المذهب الأصلي وبين احيائه .

ومن جهة أخرى فان التاريخ الفلسفي يعود فيؤثر في التفلسف ذاته تأثيرا عميقا . ذلك لأن الفيلسوف لا يستطيع ، في معظم الأحيان ، أن يتجاهل المذاهب الفلسفية القائمة بالفعل ، بل يجد لزاما عليه أن يسوي حسابه ، بالتطورات الماضية للفكرة التي يتناولها بالبحث ، ويحدد موقفه وموقعه منها ، فاما أن يتأثر بمذهب من المذاهب السابقة ، واما أن ينقده ويقف منه موقفا سلبيا متشككا ، واما أن يأتي برأي جديد يعد هذا النقد . وهكذا تتجدد معالم التفلسف من خلال عملية الجذب والتنافر التي يشعر بها المفكر ازاء المذاهب السابقة ، ويتميز تطور الفلسفة ، قبل كل شيء ، بلذلك الطابع الجبلي الذي يكون تاريخ الفلسفة فيه أشبه بمحاورة هائلة بين مذاهب مختلفة تتور المناقشات بينها في مختلف المشكلات ، وترتفع هذه المناقشات الى مستويات أعلى كلما تراكمت الخبرات وازداد البحث عمقا .

والحق أن وجود هذا النقاش والجدل والخلاف هو ذاته من السمات التي تميز التاريخ الفلسفي من كل أنواع التاريخ الأخرى . ذلك لأن التاريخ ، في معناه العام ، يتجنب المناقشات والخلافات قدر امكانه : فهو يبذل قصارى الجهد من أجل عرض الوقائع الماضية عرضا موضوعيا هادئا ، لا مكان فيه للنزاع أو لحاسبة الماضي . وحين يعرض المؤرخ لحادث سياسي مثلا ، لا يصدر حكما باستحسان ما حدث أو استهجانا الا في احوال نادرة ، وانما يحاول عادة أن يعيد تركيب صورة الماضي على أدق نحو ممكن ، وينظر اليه من حيث هو بعيد ومنفصل عنه . ذلك هو طابع التاريخ بمعناه العام ، أما التاريخ الفلسفي فهو في أساسه جدل خلقي ، وقد يؤدي ذلك في احيان غير قليلة الى فقدان صفة الموضوعية فيه تحقيقا لأغراض الخلاف والجدل . ويمتد هذا الجدل الى أقدم النظريات والمذاهب الفلسفية ، أي أنه لا يقتصر على المذاهب القريبة العهد كما هي الحال في الجدل العلمي . وفي كل الاحوال يحرص مؤرخ الفلسفة على التحكم على ما يعرضه من المذاهب ، ومقارنة بعضها ببعض ، ولا يكتفي أبدا

المفاجيء منه الى التطور المتصل المنتظم . وهم يرون أن الفلسفة لا تعرف ذلك التسدرج البطيء المعقول ، الذى يترتب فيه السابق على اللاحق بانتظام ، على النحو الذى نجده فى العلوم الأخرى .

ولقد لاحظ الفيلسوف الألماني الكبير « كانت » هذه الصفة فى التطور الفلسفى ، وأشار بوضوح الى عدم انتظام هذا التطور ، وذلك فى مقدمة الطبعة الثانية لكتابه « نقد العقل الخالص » ، فقال - مشيرا الى الميتافيزيقا ، وإن كان كلامه ينطبق على الفلسفة بوجه عام - : « على الرغم من أن الميتافيزيقا أقدم من العلوم الأخرى جميعا ، وستظل باقية حتى لو غرقت العلوم الأخرى كلها فى لجة من الهزيمة التى لا تدع شيئا الا وقضت عليه ، فإن الحظ لم يسعدها حتى الآن بسلوك طريق العلم المؤكد . ذلك لأن العقل يضطر فيها دائما الى التوقف » . ويتعين علينا دائما أن نقطع الشوط من جديد ، إذ أن مسلكنا الأول لا يقودنا الى الاتجاه الذى نود السير فيه . كذلك فإن باحثى الميتافيزيقا قد بلغ بهم الافتقار الى بلوغ أى نوع من الإجماع فى دعاويهم حدا جعل الميتافيزيقا أحق بأن تعد ساحة قتال ، ثلاثم بوجه خاص أولئك الذين يريدون التدريب فى معارك وهمية ، وهى ساحة لم يفلح أى متسابق فيها حتى اليوم فى كسب شبر واحد من الأرض ، أو على الأقل لم يفلح فى كسبه على النحو الذى يضمن له امتلاكه بصفة دائمة » .

هنا يشير « كانت » الى صفة هامة فى البحث الفلسفى ، تفرق بينه وبين البحث العلمى تفرقة قاطعة ، ومن ثم فهى تؤدى الى ادراك الاختلاف بين طريقة التطور التاريخى فى كلا المجالين . فالفلسفة لا تعرف حقائق تامة نهائية يستطيع باحثو الفلسفة أن يقولوا انها اكتسبت وأصبحت جزءا لا يتجزأ من مضمون البحث الذى يشتغلون به . أما العلم فيبنى خطوة بعد خطوة على حقائق يهدد القديم فيها الطريق للجديد ، ومن هنا فلا يمكن أن يكون فيه مجال للخلاف والنزاع والجدل الا حول المعارف الجديدة أو القرينة العهد . أى أن طابع التكمال والاستقرار الذى تتسم به الحقائق العلمية يؤدى الى استبعاد الجدل من تاريخها الماضى ، ويركزه فى التطورات الأخيرة وحدها ، لأن هذه هى التى لم تستقر بعد ، أو لم تتم اضافتها الى ذخيرة هذا العلم وحصيلته المكتسبة . وهنا يظهر الفارق واضحا بين نظرة الفلسفة والعلم الى تاريخيهما الماضى : ذلك لأن عدم وجود حقائق مستقرة فى الفلسفة يجعل للقديم نفس المكانة التى تعزوها الى الجديد ، ويضع مراحل التطور كلها على قدم

المساواة من حيث أهميتها فى الجدل الفلسفى . ولسنا نغنى هنا بالمساواة أن تكون لها كل قيمة واحدة بالنسبة الى تفكيرنا المنطقى ، بل نغنى أن انتماء أى مذهب فلسفى الى الماضى أو الى الحاضر ليس « فى ذاته » عاملا من عوامل استيعاده أو التمسك به فى ميدان الفلسفة - وهذا لا يمنع بطبيعة الحال من تفاوت مراتب المذاهب تبعاً لمدى اتساقها الداخلى ، وغير ذلك من معايير التفضيل فى ميدان الفلسفة .

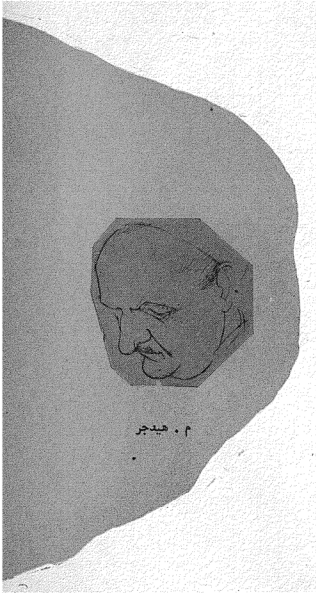
إن العلم يتطور عن طريق التوسع فى مجموعة من الحقائق اللاشخصية التى تتسم بظابع مستقر ، دون أن يكون لفردية العالم تأثير فيما يصل اليه من الحقائق . فحين نتأمل أى علم أى تطوراتها الماضية ، ونقارنها بصورته الراهنة ، نجد أن هذه التطورات تسير دائما فى طريقها بنطبق داخلى خاص بها ، ومن الممكن أن تتبعها دون أية إشارة الى شخصية مكتشفها أو خصائصهم الفردية . ذلك لأن هذا التطور العلمى انما هو محاولة لتحقيق المزيد من الصواب فحسب . وليس معنى ذلك أن العلم لم يكن فيه أخطاء ، أو أن كل عالم يسير ألبا فى الطريق الصحيح ، بل إن ما يحدث فى تاريخ العلم هو أن الأخطاء تستبعد آليا ، وتزاح من الطريق الرئيسى الذى يسلكه العلم ، فلا يتبقى فيه الا الحقائق . وصحيح أن الحقيقة الجديدة تنسخ ما سبقها فى كثير من الأحيان ، غير أن العلم يحتفظ خلال تقدمه بالحقائق التى تتضمن فى ذاتها قدرة على توليد حقائق أصغر منها . مثال ذلك أنه حين اكتشفت نظرية كيرنيكوس فى الفلك ، استبعدت ألبا نظرية بطليموس القديمة ، التى كانت تجعل الأرض مركزا للكون ، كما استبعدت بطبيعة الحال نظريات خرافية أخرى متعددة كانت تعلق حركات الكواكب والنجوم بقوى خفية شبيهة بقوى الانسان . ومع ذلك فإن نظرية بطليموس هى التى تمثل مرحلة من مراحل تاريخ العلم ، لأنها تنطوى على امكانات تسمح بظهور حقيقة أخرى أدق منها ، أما النظريات الخرافية فهى لا تمثل حتى مجرد مراحل قديمة فى هذا التاريخ ، لأنها لا تؤدى الى شيء . والمهم فى هذا كله هو أن تاريخ العلم انما هو تاريخ حقائق متدرجة أو مترامية تؤدى كل منها الى حقيقة أدق منها وأشمل .

أما لو تتبعنا التاريخ الفلسفى ، لوجدناه تاريخ محاولات لا تاريخ حقائق ، ذلك لأن عدم وجود معارف مكتسبة مستقرة فى المجال الفلسفى يجعل تاريخها منظويا على عناصر الخطأ والصواب

معا ، بل يكاد يقضى على أى تمييز قاطع بين ما هو خطأ وما هو صواب . فحين نتتبع التاريخ الفلسفى لآى عصر من العصور ، لا نستطيع أن نهتدى الى طريق رئيسى واحد يسير فيه الفكر مستقرا وانقا من نفسه من البداية الى النهاية ، وتستبعد منه على الدوام أخطاء تطرح جانبا لكى تختفى فى غياهب النسيان . بل ان التاريخ الفلسفى يضم فى داخله كل المحاولات ، ما أصاب منها وما أخطأ ، بل أنه يضمها كلها دون أن يجد معيارا لتمييز ما هو مخطئ فيها وما هو مصيب ، أو على الأصح دون أن يحاول الاعتداء الى مثل هذا المعيار . ومجمل القول ان تقدم العلم يسير فى خط راسى يرتفع دواما الى أعلى ، على حين أن مسار الفلسفة يسير فى خط أفقى يقف فيه كل مذهب الى جوار الآخر .

وفى ضوء هذه التفرقة بين طريقتى تطور الفلسفة والعلم ، نستطيع أن نحكم على نقد « كانت » السابق لطريقة تطور الفلسفة . فهو لم يكن يقبل الا طريقة واحدة وهو قد عاب على الفلسفة عجزها عن سلوك طريق العلم هذا ، واستهدف بتفكيره ومذهبه النقدى أن يخلصها من هذا العجز ، ويحقق لها تطورا مماثلا لتطور العلم . ولم يدر بخلد أن الفلسفة تستطيع أن تظل حية ، ومزدهرة ، مع احتفاظها بطريقتها الخاصة فى التطور - تلك الطريقة التى تظل فيها النظريات والمذاهب السابقة معترقا بها ، ومحفوظة بأهميتها ، على الرغم من كونها تتناقض فيما بينها ، ولا تتكامل أو تتواءم على أى نحو . أى أنه ، بالاختصار ، أصر على أن تتحول الفلسفة ، فى طريقة تطورها ، الى علم ، برغم علمه أن الموضوعات التى تعالجها لا تنتمى الى مجال العلم بمعناه الدقيق ، أما اذا حاولت الفلسفة أن تحتفظ بأسلوبها الخاص فى التطور ، فإن هذا يؤدى فى رايه الى طريق مسدود لامخرج لها منه . وغنى عن البيان أن كل التاريخ اللاحق للفلسفة انما كان تقييدا مفصلا لرأى « كانت » هذا ، اذ أن الفلسفة ظلت مزدهرة ، وفى الوقت ذاته ظلت مذاهبها واتجاهاتها تتعدد وتتشعب فى خط أفقى مغاير تماما لخط التقدم العلمى .

وعلى أساس وجهتى النظر السابقتين نستطيع أن نقول بوجود نوع من « التقيضة » فى نظرة المستغلين بالفلسفة الى طريقة تطورها التاريخى . فقد رأينا أولا أن الفلسفة لا يمكن أن تنفصل عن تاريخها ، وأن التاريخ الفلسفى حى على

م . هيدجر

الدوام ، يكون جزءاً لا يتجزأ من موضوع الفلسفة ، وينبغي أن يحسب له حساب في كل محاولة جديدة للفلسف وأينا ثانياً أن من الممكن ، من وجهة نظر أخرى ، القول بأن تاريخ الفلسفة لأهمية له على الإطلاق من حيث هو تاريخ . فهو ليس تاريخاً منظماً كتاريخ العلوم ، بل أنه ليس تاريخاً على الإطلاق ، وإنما هو محاولات لا يكاد أن يكون للعنصر الزمني فيها أدنى تأثير . ومن الممكن في أية حالة أن يختار المرء للمناقشة أية مرحلة سابقة في هذا التاريخ دون تمييز ، كما أنه يستطيع - كما حدث بالفعل في بعض الحالات - أن يتجاهل المراحل السابقة ويبدأ من جديد . وبهذا المعنى لا يكون للفلسفة تاريخ ، أي أنها لا تتطور زمنياً لمنطق محدد .

كيف إذن يمكن حل هذا الاشكال ، الذي يكون فيه للتاريخ أهمية أساسية في الفلسفة ، ولا تكون له ، في الوقت ذاته ، أهمية على الإطلاق ؟

نستطيع أن نقول أولاً أن هذه النقيضة إنما هي نقيضة تتمثل في كل تاريخ بوجه عام ، لا في التاريخ الفلسفي وحده . فالتاريخ لا تصبح له أهمية في العلم الذي يسير تطوره بانتظام ، وفي مسار منطقي محدد ، على حين أن أهميته تزداد في العلم الذي لا يخضع مساره لمثل هذا الانتظام . ولنعد ثانية إلى مقارنة التطور في علم الكيمياء بتطور الفلسفة . ففي التطور المنتظم للكيمياء لا نحتاج إلى التاريخ لأن القديم في هذا العلم موجود ضمناً في الجديد ، بحيث تقنيننا معرفة الجديد عن القديم . فحسبنا في هذه الحالة أن نعرف آخر تطورات العلم لنستدل منها ، بطريقة منطقية إلى حد بعيد ، على تطوراتها السابقة . وفي هذه الحالة لا يكون لتاريخ هذا العلم قيمة في ذاته ، بل يستدل عليه بسهولة من خلال الحالة الراهنة لذلك العلم . أما في حالة الفلسفة ، التي لا يخضع تطورها لمثل هذا الانتظام ، فإن لكل مرحلة في التاريخ قيمتها الأساسية ، ولا مفر من معرفة هذه المراحل من أجل معرفة الفلسفة .

١ . كانت

على أن التاريخ الذي يخضع لمسار منطقي هو وحده التاريخ بمعناه الصحيح ، أي هو التاريخ الذي يكون تعاقب الزمان فيه عنصراً أساسياً ، ويكون للماضي فيه موقعه المحدد إزاء الحاضر ، دون أن يكون في وسع أحد إحلال أحدهما محل الآخر . أما التاريخ الذي لا يخضع لمسار منطقي فليس تاريخاً بالمعنى الصحيح ، وإنما هو سلسلة غير منتظمة من المراحل فحسب .

الفلسفي بوصفه تعبيراً عن الحالة العقلية للإنسانية في مراحل التاريخ المتعاقبة . على أنه من المعترف به أن الاعتداء إلى منطق التطور ، في كل هذه المجالات الإنسانية ، أمر بالغ الصعوبة ، لأن هذه المجالات شديدة التعقد بالقياس إلى الظواهر الطبيعية ، فضلاً عن أن الكشف عن نمط منتظم للتطور يقتضي الجمع بين فترات زمنية كبيرة واختباراً كلياً من منظور واحد ، ولا يتعلق بحوادث قريبة من متناول أدينا ، كما هي الحال في الحوادث الطبيعية .

وهكذا تظهر النقيضة التي أشرنا إليها من قبل بوضوح كامل : فالتاريخ لا تكون له أهمية رئيسية عندما يكون لموضوعه تاريخ بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة ، أي حين يكون مفهوم هذا الموضوع منطقياً تفضي كل مرحلة فيه إلى الأخرى على نحو ضروري . وفي مقابل ذلك تصبح **للتاريخ أهمية كبرى عندما لا يكون لموضوعه تاريخ بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، أي حين يفترق تطور هذا الموضوع إلى منطق دقيق يسرى من بدايته إلى نهايته .**

واذن ، ففي تاريخ الفلسفة نوع خاص من التعاقب المنظم ، يحتاج الكشف عنه إلى جهد كبير ، ولا يمكن أن يصل في نهاية الأمر إلى نفس القدر من الدقة ، الذي نجده في تاريخ العلوم . وجود مثل هذا التعاقب المنظم ، الذي يكشف عن نفسه - في الوقت ذاته - بصعوبة شديدة ، هو الذي يخلصنا من تلك النقيضة التي أشرنا إليها من قبل . **للفلسفة تاريخ ، ولكنه ليس تاريخاً واضحاً ضرورياً المسار كذلك الذي نجده في العلم ، وهو في الوقت ذاته ليس تاريخاً متخططاً يمكن أن نأمله من أية نقطة فيه ، أو يمكن أن نتصوره راجعاً القهقري ، أو نمحو منه كل أثر للتطور الزمني .** انه علينا نحن أن نكتشف عصر الانتظام فيه ، وحين نصل إلى هذا الكشف بعد مجهود شاق ، لا نستطيع أن نقول أن التطور الماضي كان منطقياً تماماً ، كما هي الحال في تطور العلوم الدقيقة . انه تاريخ يدعونا إلى دراسته ، وإلى كشف عصر النظام فيه ، أو بناء هذا العنصر وخلق من جديد . وبفضل هذه الصفة تعلو دراسة تاريخ الفلسفة على نقيضة التاريخ ، التي كان علينا فيها أن نختار بين تاريخ حقيقي - أي منطقي حقيق في مساره - لا ضرورة لدراسته في تفاصيله ، لأنه يكشف عن نفسه من خلال مرحلته الحاضرة ، وتاريخ لا يستحق هذا الاسم - لتخطيطه وعدم انتظامه - هو وحده الذي لا نجد مفراً من دراسته بكل ما فيه من تفاصيل ، لأن حاضره لا ينبئ عن ماضيه .

أما طبيعة هذا الانتظام الذي يستطيع ذهن أن يضيفه على تطور التاريخ الفلسفي من خلال دراسته لتفاصيله ، والذي يقررنا بالتالي من الوقوع في برائن النقيضة السابقة ، فاحسب أنها موضوع له من الأهمية ما يجعله جديراً بمقال قائم بذاته .

ومما يثبت ذلك أن علم التاريخ نفسه من حيث هو علم مستقل ، ينصب في كثير من الأحيان على حوادث يصعب إلى حد بعيد كشف التسلسل المنطقي بينها ، بل يكون لكل منها قيمته في ذاته ، من حيث هو ظاهرة لها موقعها الفريد في الزمان والمكان . أي أنه يتعلق عندئذ بحوادث يضعف فيها العامل « **التاريخي** » - بمعنى التسلسل المنطقي من القديم إلى الجديد - إلى حد بعيد . ولو كان مسار التاريخ منطقياً إلى حد كامل ، أعني لو كان السابق يؤدي إلى اللاحق بدقة تامة ، أو بتعبير آخر ، لو كان مساره « **تاريخياً** » بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة ، لما كانت لدراسة التاريخ مثل هذه الأهمية ، ولتضاءل مجال هذا العلم وضائقه إلى حد بعيد ، لأننا عندئذ نستطيع أن نقرأ الماضي دون عناء على صفحة الحاضر .

هذه النقيضة تفترض مقدماً - كما هو واضح - إمكان وجود تاريخ يتألف من حوادث فردية لا رابط بينها ، وتطبق هذا الفهم على تطور الفلسفة فتراه انتقالاتاً بين مذاهب منفصلة يستقل كل منها عن الآخرين . غير أن البحث التاريخي ذاته يبيل ، رويداً رويداً ، إلى انكار مثل هذا الموضوع الفردي للبحث للتاريخ ، ويجه على نحو متزايد من عناصر الانتظام في التطور التاريخي . ففي مجال التاريخ السياسي والاجتماعي ، أخذ يختفي بالتدريج ذلك الرأي الذي يفترض أن الحوادث فردية لا تتكرر ، وأن كل مرحلة قائمة بذاتها ، لا تؤدي إلى الأخرى ، وأخذ يحل محله رأي آخر يؤكد وجود منطق خاص للانتقال من مرحلة إلى المرحلة التالية .

وكما يطبق هذا الرأي على مجال السياسة والمجتمع ، فإنه يطبق أيضاً على ميدان الفكر

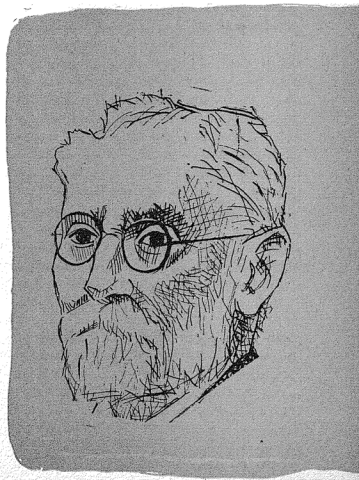
أونامونو

والمسيحية المعاصرة

دكتور حسن هنفي

● المسيحية دعوة للأخلاق لا وضع للمقائد،
وإيمان بالروح لا تبعية للتاريخ ، وتأکید للنظر
والتمثل الذي يعنى أمامه كل سر .

● الصراع عند أونامونو فردى
محض لا يتحقق في التاريخ أو في المجتمع ،
وبذلك يكون ماركس مكملًا لما تركه كيركجارد
وأونامونو بتجليله للصراع الطبقي داخل
المجتمعات .

الايان منه في بحثه عن الله وفي تحليله للانسان
وفي حكمه على التاريخ . وهذا ما يعترف به
ياسبرز نفسه في « نيتشة والمسيحية » بأن
نيتشة كان مسيحيا في هجومه على المسيحية ،
أى أن **ايان الآبا والأجداد - وهو ايمان ياسبرز -**
قد يكون أقرب الى الوثنية والتبعية من ايمان
الأبناء حتى ولو اتسم بطابع الرفض المطلق .
وأخيرا يؤمن الوجوديون الروس والأسبان بالروح
المجردة المتعالية وببقايا الأرثوذكسية التقليدية
أو بالكاثوليكية الشائعة ، فيؤمنون بالله الحاضر
في كل زمان ومكان ، وبسلطته المطلقة ، وبعلمه
المطلق ، وبأولوية الروح على البدن ، وبضرورة
قهر المادة ، أى يؤمنون فاسمحية المانوية وثنائيتها
المصارعة بين النفس والبدن ، بين الخير والشر ،
بين الله والطبيعة ، بين الروح والمادة . **وقد يكون**
ماركس أصدق ايماننا بعد أن وضع الله في
التاريخ ، والنفس في البدن أى بعد أن أعاد للوحى
فاعليته و الله وجوده .

أما القسم الثانى الذى يعتبره التصنيف
الشائع ممثلا للوجودية الملحدة فانه أقرب الى
الايان من اعتبرهم هذا التصنيف ممثل الوجودية
المؤمنة . فنيتشة الذى يعتبر في العقلية الشائعة
دعامة الإلحاد لكل تيارات التفكير المعاصر أعاد
إعلاء النفاق والزياف والازدواجية في حياة
الانسان ، وأكبر داعية للصراحة والصدق لقد
كشف عن الصلة بين التدبى الشائع والنفاق
وبين الأخلاق والطبقية . لذلك كان يعتبر نفسه
عن حق المسيح ، مسيح العصر الذى يريد أن يعيد
الناس الى صدق الوصايا على الجبل بعد أن أصبح
الجميع فاريسين Pharisiens . أما ميرلو بونتي
فهو يؤمن بالمفارقة ، ولكنها مفارقة الى الأمام لا الى
أعلى كما يقول المتدينون ، كما يؤمن بالحرية
وباستقلال الوعى عن مظاهره الحسية ، وهو
الرافض لمعظم أخطاء العصر في العلوم الانسانية
أعنى الخلط بين الظاهرة النفسية ومظاهرها
الجسمية ، كما هو حادث في السيوفيزيقا
Psycho - Physique ، أى أنه أعاد للانسان عالمه
وعلمه واستقلاله عن علوم الحياة وعلم وظائف
الأعضاء ، وبتعبير دينى أقول أنه رفع الانسان من
الأرض درجة وقربه الى الله درجات ، لا كما يفعل
المتدينون التقليديون عندما يفصلون النفس عن
البدن ويرجعون الأولى الى الله والثانى الى الأرض ،
أى أن تصور المحدثين للعالم - على ما يقول هذا
التصنيف - أقرب الى التصور الروحى من تصور
المتدينين للعالم الذى هو أقرب الى التصور
المادى . أما هيدجر فان تحليله لمظاهر النقص
الانسانى من هم ، وحصر ، وقلق ، وبأس ، يرجع

من التصنيفات الشائعة للفلاسفة الوجوديين
المعاصرين تصنيفهم بين وجودية مؤمنة ووجودية
ملحدة ، يوضع في القسم الأول كيركجارد وجابريل
مارسل وكارل ياسبرز والوجوديون الروس :
سولوفيف وشستوف وبرديايف ، وكذلك
الوجوديون الأسبان : أونامون وأورتيجا اى
جاسنه ، ويوضع في القسم الثانى نيتشه ،
وهيدجر وميرلو بونتي وسارتر . **وهذا التقسيم غير**
صحيح ولا يطابق فى كثير أو فى قليل قضايا
الايان والأجداد . فكيركجارد يرفض الايمان
بالمسيحية الرسمية القائمة على الكنيسة وعلى
الكتتاب المقدس وعلى تراث القرون ،
وينكر الاله المتعارف عليه سلفا وهو الموجود المطلق
الكامل الذى طالما أثبت الفلاسفة وجوده وصفاته
عقلا ، ولا يعترف بالسر الذى هو موضوع الايمان
التقليدى ، ولا يخفل بالعناية الالهية أو بالفضل
الالهى ، ولا يؤمن الا بالتناقض Paradoxe .
فالايان في نظره عار ، موضوعه الفضيحة
Scandale ، أى أنه ايمان بالامعقول وبالعبث ،
فما يؤمن به كيركجارد لا يؤمن به المسيحية ،
وما يؤمن به المسيحية لا يؤمن به كيركجارد .
وجابريل مارسل على عكس كيركجارد ، يؤمن بالسر
الذى يتعدى حدود العقل ومن ثم فانه يطالب الانسان
بأن يفرق في الاسطورة ، وبأن يتقبل كل ما يقوله
اللاهوت ما دام العقل عاجزا عن ادراك السر ،
ويؤمن بكل العقائد التقليدية كما هي دون تفكير
أو أعمال نظر ، فيؤمن بخلود النفس ، وبالحساب
والمعاقب ، وبالجنة والنار ، ويؤمن بالكنيسة
بطقوسها ومؤسستها ، وبالطاعة والولاء لها ،
وهو الوحيد الذى ارضى تسمية فلسفته
« الوجودية المسيحية » ، مع أن المسيحية دعوة
للأخلاق لا وضع للعقائد ، وإيمان بالروح لا تبعية
للتاريخ ، وتأكيد للنظر والتأمل الذى يمحي أمامه
كل سر ، لذلك نجد الخارجين على الكنيسة منذ
أريوس حتى لوثر أصدق ايماننا بالمسيحية من
قبول المسيحية التاريخية الرسمية ، « وعدو عاقل
خير من صديق جاهل » . أما كارل ياسبرز فانه
يؤمن بالتعالى والمفارقة - مع أنه يؤمن بالمواقف
الجديدة ويجعل الانسان مفتوحا نحو المطلق - مع
أن هذا المطلق مطلب انساني - أى أنه يؤمن
اياننا تقليديا باله السموات وهو العالم الذى بدأ
حياته عالما ، ويجعل قواعد الايمان ثلاثا : وجود
الله ، والرغبة في المطلق ، وزوال العالم ، ويؤمن
بالعناية الالهية ، ويدعو الى الطقوس حتى أنه
ليبد من أعمدة اللاهوت المعاصر ، يعتمد اللاهوتيون
عليه في تقييدهم لله ودفاعهم عن الايمان . **وقد**
يكون نيتشة الذى انتهى الى العدمية أقرب الى

الى ايمانه اللاشعورى بالخطيئة الأولى . وايمانه بالوجود نحو الموت ايمانا تقليديا بالفناء كما يتصوره الدين ، فلا فرق في هذا الصدد اذن بين جابريل مارسل الذي يعتبر مؤمنا وهيدجر الذي يعتبر ملجدا . وأخيرا تبدو حرية سارتر خالقة للقيم ، وكأنها الله نفسه الذي يؤله الناس سواء ، فقد وضعت الحرية الانسانية لأول مرة تقريبا في تاريخ الفكر الانساني بعد بيلاج Pélage الوضع الصحيح وهو أن الحرية لا طرف لها - سواء كان الله أم الآخر - بل تتحقق في العالم ، وتبدو في موقف . ويعترف سارتر نفسه صراحة في « الكلمات » بأنه لو لم يوجد الدين لاختراعه هو ، وبأنه بحث عن الخالق فأعطوه رئيسا كبيرا لذلك فضل أن يكون أصيلا غاضبا . وبالرغم مما قد يشير هذا التحليل من خلاف ، فإن ذلك لا ينفي أن قضية الايمان والالحاد من أصعب القضايا وأكثرها تعقيدا ليس فقط في التفكير المعاصر بل في التفكير الانساني كله ، فمن نظنه مؤمنا قد يكون ملجدا ان كان يؤمن بالطاغوت ، ومن نظنه ملجدا قد يكون مؤمنا ان كان الجاهل اثباتا للحرية وتأكيدا لوجود الانسان في العالم . وبهذا المعنى قد يكون بسكال أكثر الجاهل من سارتر ، وقد يكون سارتر أكثر ايمانا من بسكال وفي ذلك يقول أوانامونو نفسه : « ان الملحدن الحقيقيين هم المشتاقون حقا الى الله (احتضار المسيحية ص ٥٥) » .

د . ياسبرز

تصنيف جديد للوجودية

ولكن يمكن تصنيف الفلاسفة الوجوديين - وبالتالي كل فلاسفة العصر - تصنيفا آخر ، خاصة بعد أن ظهرت ملامح العصر الحديث من التزام ، ودخول المفكرين في معارك التحرر ، ومساهمتهم في ثورات الشعوب . لذلك يمكن وضع جابريل مارسل ، وكارل ياسبرز ، وهيدجر ، والفلاسفة الروس والاسبان في فريق تقليدي محافظ ووضع كيركجارد ونيثشة وميروبولوني وسارتر في فريق تقدمي ، فثائر على الأوضاع ، رافض لآلهة العصر . فجابريل مارسل وكارل ياسبرز يؤمنان بالطلق على الطريقة الأمريكية ، فالأول يستخدم الايمان لمهاجمة النظم الاشتراكية التي يراها قائمة على الالحاد ! ويستخدم الله لاستعادة ما فقدته النظم الرأسمالية من ثروات ، ويكتب المقالات والكتب العديدة التي تندد بالنظم « التسلطية » وبالاتجاهات الجماعية المنكورة لحرية الفرد ! ويدافع عن المدنية الغربية وعن التحضر ، وعن حق الفرنسيين في الجزائر أثناء الثورة الجزائرية ،

يسير الفلاسفة الأسبان أونامونو وأورتيجا في نفس الاتجاه وهو الدعوة إلى الإيمان الصوفي كما سنرى في عرضنا لاحتضار المسيحية عند أونامونو .

أما الفريق الثاني الداعي للثورة والتقدم والمهاجم للأوضاع القائمة والذي يتمثل فيه الرفض الفلسفي ، وهو الفعل الفلسفي الأول على حد قول برجسون ، فهو **أقرب للإيمان بالفعل على ولو دعا إلى الاتحاد النظري** . فكيركجارد يرفض التراث الكنسي الذي اختلط فيه كل شيء بشكل شيء ويطالب بالأمانة العلمية في التفكير الديني ، ويرفض المرتزقة من الله وتجار العقائد ، وأكلة الحبز ، وطلاب المناصب ، كما **يدحض تواطؤ الدين مع السلطة** . وإن لم تكن لكيركجارد مواقف سياسية واضحة - وبذلك يمتاز عليه ماركس من هذه الناحية - إلا أن دعوته للفرد ضد طغيان السلطة أو المذهب ، وتأكيده للذاتية ضد إفناء الآخرين لها وتورثه على التفاهة تجعل منه ناقوسا للعصر . أما نيتشة فموقفه صريح وواضح في صراعه ضد النفاق والدين الكاذب وأخلاقية العبيد بالرغم مما يثير موقفه الإيجابي في دعوته للانسان المتفوق وإرادة القوة من بعض التساؤلات إذا ما استخدمت هذه الدعوة استخداما عنصريا .

وأخيرا نجد الموقف أكثر صراحة عند ماريوبونتي وسارتر في التزامهما بالاتجاه التقدمي علنا وبعد أن دخل الأخير في معارك التحرر الفكري والعقائدي وساند حركات التحرر بالرغم مما قد يشوب موقفه في بعض الأحيان من غموض والتباس - **مثلا حدث بالنسبة للقضية الفلسطينية** - وهو غموض يرجع في الحقيقة إلى قصورنا في الاعلام وإلى عدم توضيح قضايانا توضيحا كافيا وعدم عرضها عرضا نظريا سليما .

والآن ما هو موقف أونامونو من كل من الفريقين وماذا يقصد باحتضار المسيحية ؟

١ - الجدل أم الصراع ؟

مع أن معركة هيجل - كيركجارد قد انتهت منذ قرن تقريبا ، إلا أن أونامونو يعيدها حياة للأذهان ، خاصة وأنه يعتبر كيركجارد أسبانيا بعد أن تتلمذ على المثاليين الألمان كما حدث لكيركجارد من قبل . وإذا كانت الحقيقة عند هيجل تظهر من خلال **الجدل** ، أن لم يكن الجدل نفسه هو الحقيقة ، فانها تظهر عند كيركجارد وأونامونو من خلال **الصراع** ، أن لم يكن الصراع هو الحقيقة نفسها . فالجدل عند هيجل ينتهي إلى **المركب** : الوجود والماهية ثم التصور ، الكيف

ويطرب للانقلاب العسكري الذي قام به جنرالات الجيش الفرنسي سالان وماسو ، ويندد بمساعدة مصر للثورة الجزائرية وبخطورة امدادها بالسلاح على الوجود المسيحي في حوض البحر الأبيض ، البحيرة الأوربية الصرفة ! ثم يجعل نفسه مروجاً لعقيدة التسليح الخلقى التي يدعو إليها بوكمان Buckmann . بعد أن افقدت أمريكا الأيديولوجية وكلفتها بأن يقيم واحدة على أعمدة أربعة : الحب ، والطهارة ، والإيمان ، والعدالة ! أما كارل ياسبرز فانه مؤمن أيضا على الطريقة الأمريكية ، يجعل العالم كله يدور حول ألمانيا الغربية ، مركز الحضارة الأوربية ، محور التراث الانساني كله ، ويرى أن دعامة ألمانيا الغربية أديناور الذي وضعها تحت سيطرة رأس المال الأمريكي ، والذي أفقدها استقلالها السياسي ، والذي جعلها قاعدة من قواعد الاستعمار في أوروبا . ويهاجم ياسبرز ألمانيا الشرقية عن تعصب بمعنى أعمى ، ويندد بخطر القنبلة الذرية بعد أن اطمأن على امتلاك المسكر الغربي لها . وفي ميدان الدراسات الدينية أخذ موقفا عدائيا بالنسبة لبولتمان واضح منهج : تاريخ الصور الأدبية « الذي يتابع نشأة النص الديني في شعور الجماعة الأولى Gemeinde وتصورها الأولى للعقائد ، وبذلك أصبح ياسبرز زعيم المحافظين على العقائد وقديسيتها ، وعلى بقاء الأساطير في الدين بعد أن حاول بولتمان القضاء عليها بمنهجه المعروف في القضاء على الأساطير . أما هيدجر فعلى الرغم من تعليقه الله بين السماء والأرض ، وعدم فصله الحاسم في الموضوع ، قبل تعيينه مديرا لجامعة فريبورج بعد أن عزل القطاع النازي استاذة هوسرل منها ، وعبارة هيدجر المشهورة في الفهر Führer على أنه حقيقة التاريخ موجودة في سجلات الجامعة ، ودعوته للنظام داخل معسكرات الأسرى ما زالت مسموعة ، ويروج البين له حاليا في ألمانيا ؛ كذلك بدأ اللاهوت في الاعتماد عليه . أما الفلاسفة الروس : سولوفيف ، وشستوف ، وبردنايف فأنهم وإن كانوا من أنصار الاتجاه السلافى Slavic مثل دستوفسكي ومعظم الوطنيين الروس إلا أنهم ، نظرًا لتدينهم بالله « وبالطلق » وبالروح ، **تركوا روسيا بعد ثورتها الاشتراكية** ، وعاشوا في الغرب ، داعين لاتجاههم الروحي ، باكين في التراث القديم ، ومهاجرين التيارات المادية والاحادية ، كما يفعل متدينو الغرب ، وبذلك آثروا النكوص ، وانزلوا عن السورة الروسية **وهجروها بل وعادوها في كثير من الأحيان باسم الدين وباسم الله كما تفعل النظم الرأسمالية المتحالفة مع الدين التقليدي** . وأخيرا

ذراعى أمه فى تمثال التقوى la Pietà • خلاصة القول أن جوهر المسيحية وبالتالي جوهر الدين هو الصراع ، فالراهبة فى صراع وهى من يظنها الناس قد سكنت واطمأنت بصبرها ، فالصراع ميلاد جديد على ما يقول كيركجارد ، ميلاد فى الموت • وهنا يعارض أوانامونو جميع الاتجاهات الدينية التى تتصور الدين على أنه تقوى كما هو الحال فى مذهب الفنون Prétisme ، أو مذهب السكينة والرضا Quietisme أو مذهب الطهارة Puritanisme • **ولكن الصراع عند أوانامونو فردى محض ، لا يتحقق فى التاريخ أو فى المجتمع ، وبذلك يكون ماركس مكملا لما تركه كيركجارد وأوانامونو ، بتحليله للصراع الطبقي داخل المجتمعات •**

٢ - الشمول أم الفردية ؟

إن كانت الفلسفة العقلية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر قد استقطعت أن تعطينا المسيحية العقلية التى صاغها هيغل فى مذهبه الشامل ، فإن القرن العشرين رفض هذه النظرة الشاملة وآثر إرجاع المسيحية للفرد • يفرق أوانامونو بين المسيحية المذهبية Christianisme والمسيحية الفردية Chrétienté ، فالأولى مثل مذهب هيغل Hegelianisme أو مذهب أرسطو Aristotélisme • • • • • فى آخر هذه « الامرات » ولا نستطيع أن نقول الهيكلية الفردية Hegelianité أو الكاثنية الفردية Kantianité لأن المسيحية هى وحدها القادرة على أن تصبح فردا • ثم يفرق أوانامونو بين هذه المسيحية الفردية وبين أن يصبح الفرد مسيحيا ، ففى هذه المرحلة ينشأ الصراع ، صراع الفرد مع نفسه ، ويصبح الدين صراعا حتى الموت • وإذا كانت المذاهب الفلسفية لا تنشأ إلا بعد موت مؤسسها فإن ذلك يدل على أنها ليست خبرة حية بل لا توجد إلا بقدر ما يعترها من موت وتقنين وتنظيم وإدراج فى التاريخ • **أما المسيحية فقد كانت منذ نشأتها صراعا فى حياة من مؤسسها فإن الرغم مما حاول بولس من تحويلها الى عقائد ونظريات • أما آباء الكنيسة الذين يعتقدون بالمسيحية الرسمية المذهبية المقتنة المنظمة فهم لا يعيشون الدين • الدين كالموت • فردى تماما ، يعيش الناس معا ولكنهم يموتون فرادى • وهذا هو برهان خلود النفس • فالخلود هو أن أعايش الآخرين الذين ماتت أجسادهم وبقيت تجاربهم حية (احتضار المسيحية ص ٢٨) • وقد حاولت المسيحية اثبات بعث الأجساد للصدوقين ، ولم تحاول اثبات خلود النفس على الطريقة الأفلاطونية للفلاسيين ، وذلك**

والسكك ثم المقدار ، الوجود والعدم ثم الصبرورة • • • • • الخ أما الصراع عند كيركجارد وأوانامونو فلا ينتهى إلى مركب بين الطرفين بل يظل التعارض قائما بين العام والخاص ، بين المطلق والنسبى ، بين العقل والعاطفة ، بين المذهب والفرد ، وباختصار بين الفكر والوجود • فيقدر ما يوجد الإنسان فى الفكر يهيج الوجود منه ، ويقدر ما يعيش فى الوجود يستحيل عليه الفكر • والجدل عند هيغل يقوم على التوسط فيتحول الموضوع إلى نقيضه بتوسط الآخر فيصبح آخرًا ، أما الصراع عند كيركجارد وأوانامونو فإنه يقع بلا توسط بل ينتقل مباشرة من طرف إلى آخر ، ينتقل الفرد من العقل للعاطفة ، ومن الفكر إلى الوجود بعد أن يحتدم الصراع لأنه صراع بين الموت والحياة • والجدل عند هيغل يتم فى التصورات التى تصبح فى النهاية فى المجرى العيني ويصبح جدل التصورات هو عينه جدل الروح وجدل التاريخ ، أو الصراع عند كيركجارد وأوانامونو فيتحقق فى الفرد نفسه بل وفى اللحظة ، ويقدر ما ينفصل الفرد عن العقل من ناحية وعن التاريخ من ناحية أخرى ، يتحقق فيه الصراع • وهكذا تعود المعركة هيغل - كيركجارد من جديد ويصبح الإنسان عند أوانامونو هو الإنسان المحتضر لا الإنسان العاقل ، فالاحتضار هو الصراع ، صراع الموت مع الحياة ، وبالتالي تصبح حقيقة المسيحية هذا الصراع نفسه - فالحيوة على ما يقول بيشا Bichat هى مجموعة الوظائف التى تقاوم الموت ، وهو ما ذهب إليه دارون أيضا فى الصراع من أجل البقاء • ويلتجئ أوانامونو إلى الرمز الدينى فيعتبر أن الموت قد دخل فى البشرية بالخطيئة الأولى ، ويرى أن الجريمة الإنسانية الأولى - قتل قابيل لهابيل - قد حدثت طبقا للصراع ، كما أن المسيح دعا إلى الصراع صراحة على غير ما يدعى دعاة السكينة والخنوع •

« انى جئت لألقى نارا على الأرض وما أريد إلا اضرامها ، ولى صبغة اصطبغ بها وما أشد تضايقي حتى تتم » (لوقا ١٢ : ٤٩) •

أما الذين ينعمون بالمسيحية ، ويهناون بالدين ، وينعمون بالسكينة والرضا ، ويظنون أنهم من المقربين المطيعين لله ، ينتظروهم الثواب ، فإنهم لا يعيشون الدين • ومن يحاول تهدئة الشعور الدينى بالتصورات والعقائد مثل بولس واغسطين وبسكال فإنه يقع حتما فى جدل العواطف ، لذلك ظل المسيح المحتضر فى التراث الشعبى الأسبانى أكثر حياة من المسيح المائت ، ولقد صور ميكائيل انجلو المسيح المحتضر بين

لأن بحث الأجساد فردى وهو أكثر دلالة من خلود النفس • فالخلود عام ، والنفس عامة ، وكلاهما من طبيعة واحدة • اخلود اذن عند أوثامونو فردى يتم فى البدن الذى يصارع الموت ، والذى يخلق عملا أو يترك أثرا ، وبذلك نطل الحياة فى التاريخ، والتجارب فى الأم • وقد كان هذا هو تصور اخلود عند اليهود ، خلود فى التاريخ ، وكان هذا هو تصور الله عند اليهود ، الله فى التاريخ ، لم يكن ياهوه Yahwé بل كان السعْب نفسه ، لم يكن الها متعاليا كما حدث بعد ذلك فى المسيحية الافلاطونية وفى التفكير الدينى العام بل كان الها حالا فى الأرض ، وكان دفاعهم عن الأرض دفاعا عن الله ، ومن هنا نشأت رغبة اليهود فى التكاثر والتناسل وفى التوسع ومل ، الأرض ، ولذلك بعد ماركس اصلى من صور اله التوراه فى جعله له حركة التاريخ • يطالب اذن أوثامونو باعتراف الشخص لا أفكار الشخص ، فلكى اكون بسكاليا ليس على أن اتبنى أفكار بسكال بل أن أعيش تجربته ، بل أن أكون بسكال نفسه. بلحمه ودمه • لا يظهر الدين اذن من خلال الشمول بل من داخل الفرد ، أو كما يقول كيركجارد ليس المهم أن اكون مسيحيا بل أن أصير مسيحيا ، فالوجود المسيحى يعم الجميع ولكن يصير الفرد مسيحيا بشخصه وحياته وتجربته •

٣ - العقل أم الانفعال ؟

إذا كان ديكارت قد قال من قبل « أنا أفكر فأنا اذن موجود » فإن أوثامونو يرد عليه قائلا « أنا أنفعل فأنا اذن موجود » ، وأنا أنفعل تعنى أنا أصارع ، أنا احتضر ، أى أنه يستمر فيما قاله كيركجارد من قبل « أنا أفكر فأنا اذن غير موجود » أو « أنا موجود فأنا اذن لا أفكر » • لقد كان العقل اله القرن السابع عشر ، ثم أصبح الانفعال عند أوثامونو اله القرن العشرين ، وبذلك حول جميع موضوعات العقل واختصاصاته الى الانفعال • فالشك الديكارتي شك منهجى ماثت لا حياة فيه لأنه شك عقل ، أما شك أوغسطين أوشك الغزالي فهو صراع حى لأنه شك نفسى ، قلق وانفعال • بل ان لفظ شك Dubitare يحتوى على نفس الأصل فى الصيغة Duo ومنها Dullam أى صراع • وإذا كان الشك ينتهى الى يقين بعد واقعة الكوجيتو ، فإن الصراع لا ينتهى ، فإذا انتهى سكنت الحياة نفسها ، إذا كان الشك يحدث فى موضوعات ، فإن الصراع يحدث فى النفس ، وإذا كان الشك يثبت وينفى فإن الصراع انتظار دائم دون اثبات أو نفى • ان العقل الذى يثبت أو ينفى لا يتعدى مرحلة الشك ، والشك نقص فى

ن . برديايف

بصورها متحققة في النماذج البشرية سواء في الكتب المقدسة أم في واقع المعاصر ، ويختار شخصية أبشاش الشونامية (كتاب الملوك الأول ، الإصحاح الأول) ، الفتاة العذراء الجميلة التي ادخلت الدفء في فراش الملك داود بعد أن شاخ ، وأمطره بقبلاتها بعيدة عن المؤامرات السياسية التي كان يقوم بها سليمان ابن الخطيئة وأدونيا ، انها هي التي عرفت داود في احتقاره فالمعرفة اتحاد جسدى روحى يتولد عنه أطفال جسدا وروحا . المعرفة اتحاد وتولد لا المعرفة العقلية . فالعقل هو الشائع عند كل الناس ، عند الانسان العادى ، والانسان العادى خرافة وخيال ، ما أفقره . أما الحماس فهو طريق المعرفة بل هو المعرفة الالهية .

وينتهى أونامونو برفض عبارة ديكارت المشهورة في أول « مقال في المنهج » : ان العقل هو اعدل الأشياء قسمة بين الناس » ، ويستبدل بها عبارة أخرى : « لا يوجد الصراع الا في الفرد ، وقد كان موجودا عند أبشاش الشونامية » .

٤ - اللفظ أم المعنى ؟

ومن مظاهر الصراع داخل المسيحية ، الصراع بين الجسد والروح في اللغة ، أى بين اللفظ والمعنى ، وهو الصراع الفلسفى المشهور بين الحرف والروح . فاونامونو من أنصار الروح والمعنى ، وكذلك كيركجارد وسبينوزا ، والكانتوليكية المحافظة . فالوحي ليس هو الوحي المكتوب بل الوحي المعاش بالتجربة ، أو هو قانون الحب المطبوع في القلب كما يقول سبينوزا ، أو هو شهادة الروح الداخلية أو شهادة الروح القدس كما تقول الكانتوليكية المحافظة . ومن ثم يتهم أونامونو البروستانت بأنهم عبدة الحرف الذين يقدسون الكلمة المكتوبة لا الكلمة المسبوعة ، فالكلمة المكتوبة موت والكلمة المسبوعة حياة ، الكلمة المكتوبة حبر على ورق والكلمة المسبوعة هاتف حق . وكان من الطبيعى أن يعتمد أونامونو في ذلك على الإنجيل الرابع الذى يعلى من شأن الكلمة (أى الروح) على الحرف واللفظ ، وقد عاش المسيح مع تلاميذه ولم يكتب شيئا كما عاش سقراط ، فالتراث الحى أصدق من التراث المكتوب . فالروح القدس توحى بالمعنى ، ويختار كاتب الوحي اللفظ والتصوير والصياغة كما يشاء ، بل عليه أن يفهم ما توحى به الروح القدس حسب معتقده وبشئته وثقافته ومستواه الفكرى ومزاجه الطبيعى ، فذلك كله لا يضر الوحي شيئا من حيث هو حقيقة ومعنى ، وهذا مقاله

الرجولة ، أما الانفعالات أى الإيمان فانه فعمل ارادة ، ابن الرجولة وقد اشتق لفظ الرجولة Verilite ، من Vir وهو نفس الأصل فى كلمة Virtus أى فضيلة . فالرجولة فضيلة . ولكي ينتقل الانسان من الشك الى الإيمان لابد أن ينتقل من العقل الى الارادة ، وهو ما عبر عنه وليم جيمس فى ارادة الاعتقاد ، فالإيمان فعل الارادة لا فعل العقل . وقد وضع شوبنهاور الارادة فى أعضاء الذكورة موحدا بين الرغبة والارادة . لذلك يرفض أونامونو محاولة بسكال فى البحث عن الأساس العقلى للإيمان ، أو البرهنة على الإيمان برهانا عقليا جديلا ، فالإيمان حياة المؤمن نفسه ، لا يعرف الرهان ، لأن الرهان قائم على الاحتمال ، والرهان قائم على الشك والشك تعقل شىء غامض ، والإيمان خلاف ذلك كله ، الإيمان ارادة ، وعلى أقل تقدير الإيمان إبداع أو افتناع أى شعور القلب بالله لا ادراك العقل له ، ان رهان بسكال برهان نفعى محض ، أراد به أن يكسب الناس للإيمان ، ولا فرق بين بسكال فى الخطرات وبين أعدائه الجزويت الذين هاجمهم فى الريفات . صحيح أن بسكال يعارض البراهين العقلية الأسطوية وغير الأسطوية على وجود الله ولكنه قدم برهانا نفسيا لا يقوم على العقل أو على القلب . والقلب ليعلى هو العقل أو العادة أو الوحي ، بل هو هذه المسألة الداخلية فى كل فرد يظهر فيه الفضل الالهى ، ولا يهم إيجاد حل للمسألة بل الذى يهم هو الصراع داخل هذه المسألة ، ولذلك سمى كتابه الخطرات Les Idées dans l'âme أو الأفكار Les Pensées لأن الأولى حديث الروح كما يقول أوغسطين والثانية مدركات العقل ، والله يحيى لا يميت .

والإيمان عند أونامونو لا يقبل الحلول الوسط ، أما إيمان أو عدم إيمان ، ولا يتحقق فى فعل أو فى أخلاق ، أو يتحول الى معاملة ولا أصبح إيمان الجزويت الذين حولوه الى علم للحالات الفردية كما يقول الفقهاء . ويرفض أونامونو الحب العقلى الذى جعله سبينوزا من عمل الذهن ، الحب الذى يمحو الضحك والبكاء ، البهجة والحزن ، الأنس والفرة ، انه حب الذين اضطربوا عن الزواج مثل سبينوزا وكانط وبسكال ، هؤلاء الذين لم يعرفوا فى حياتهم المرأة ، والا لعرفوا الحب كمعاناة وصراع ، كابمان وأمل وعطاء على ما يقول أونامونو فى « الانفصال التراجيدى بالحياة » .

ولا يكتفى أونامونو بعرض أفكاره عرضا نظريا لأنه لا يعرض أفكارا بل يعبر عن انفعالات

صوفية المسلمين للفقهاء ، اذاخذ الصوفية علمهم من الحى الذى لا يموت بينما اخذ الفقهاء علمهم من ميت عن ميت ، فيقول الصوفى : « عن قلبى عن ربي أنه قال » ويقول المحدث : « عن فلان عن فلان عن فلان انه قال » . والوصول الى الجيب ، والعيش معه ، والانس به ، والقرب منه لهو أولى من الانكاف على رسالة من الجيب وهو الوحي المكتوب . لذلك **أخطأ بولس عندما حول الوحي الحى الى رسائل مكتوبة** ، أنه حوارى الوثنيين ، وكلمة Paganus مشتقة من Pagus أى الفلاح ، والفلاح هو رجل الحقل ، وانسان الطبيعة لا رجل الحرف والأبجدية وعبد الكتاب . فالأميون هم عبدة الأبجدية لا الذين يجهلون ، وبذلك يكون الفلاح الأمي أقرب الى المسيحية من كبير الأساقفة .

ولكن هذه الفكرة - بالرغم من طرافتها ، وصدقها ، ومخاطبتها للتجربة الإنسانية تقضى **بتأنا على النقد التاريخي** الذى يقوم أساسا على دراسة النص ، ومعرفة مصدره ، وتتبع نشأته وتطوره ، وتدخل بين التصوف والعلم . وحفظ النص من التحريف ضرورة كضمان أولى ، ثم تأتى مهمة التفسير بعد ذلك لأحياء النص ، خاصة وأن اللفظ مرتبط بالمعنى ، والمعنى مرتبط بالشيء الذى يشير اليه كما يدل المعنى الاشتقاقي ، **مهمة علم النقد التاريخي إذن ضمان صحة الكتاب المقدس** خاصة اذا كان قد مر بمرحلة شفوية كما هو الحال فى الانجيل قبل أن يحول الى نص مكتوب ، فلا يمكن ترك اللفظ للمعنى والأضباع الوحي واختلط الأمر . **صحيح أن النص الدينى نشأ من العقيدة ولم تنشأ العقيدة من النص** ، ولكن لو كان النص موجودا أولا كما هو الحال عند المسلمين لخرجت العقيدة منه . ويسير أونامونو فى هذا الاتجاه حتى أنه لا يرى أهمية المسيح التاريخي بقدر ما يهيم المسيح كما عاشه الناس ، فالمسيحية هى التى خلقت المسيح ، أى أنها تعتمد على طريقة الشعور بالمسيح ، وبذلك يخلق دون كيثموت سرفنتيس ،

كما يخلق عطيل وماكبث وهامات شكسبير . لا يرى إذن أونامونو أى حرج فى الاعتراف بنشأة العقائد المسيحية على هذا النحو ، **اذ خلق المجتمع المسيحى الأول كل العقائد المسيحية وتصوراتها المسيح** . وبذلك تنشأ الأسطورة . يحيا المجتمع الأول تجربة ثم يخلق منها موضوعا ، فالتجسد والخلص والتثليث ، كل ذلك خلق من المجتمع المسيحى الأول الذى عاش التجربة ثم خلق منها **مؤسوعات** . ولقد كان لاوتسى Lao tse شيخا فاضلا فى قريته قبل أن يصير الها ، كما كان بوذا راهبا تقيا قبل أن يصير الها . فالانسان هو صانع الأشياء عندما تخلق الجماعة الأولى العقائد ، **ويصبح الله عملية تالية** . بل أن لفظ الشخص Persona الذى يدل على الأقوم فى عقيدة التثليث هو ممثل المأساة أو الملهة عند اليونان ، أى أن الشخصية هى عمل يتحقق فى التاريخ . ونحن لا ندرى من هو سقراط التاريخي بل نعلم سقراط كما صورته لنا كسينوفون أو أفلاطون أو أريستوفان . وعلى هذا النحو يموت الانسان بجسده وتبقى صورته فى التاريخ ، وهذا هو تصور أونامونو للخلود ، ولو رآى بولس وأوغسطين وكالفن المسيح التاريخي لما آمنوا به ! وهكذا **يفرق أونامونو فى الأسطورة ويترك العلم** ويستنكر أن تستبدل الانسانية معجزات العلم بمعجزات الدين ، ويعترف صراحة بأبائانه بأساطير ماوراء القبر !

٥ - السياسة أم الدين

وبالرغم من التزام أونامونو بالقضايا الدينية للعصر فإنه لا يزال يؤمن بالدين إيمانا تقائديا بوجود الله وخلود النفس مثل معاصريه من الفلاسفة الروس سولوفيف وشستوف وبرديايف . فهو يهاجم برنامج العمل الفرنسى سنة ١٩٠٣ الذى يجعل من الوطن قيمة مطلقة لأنه يرى « أن مملكتى ليست من هذا العالم » كما يقول المسيح ، بل فى عالم الخلود ! فوطن المسيح ليس هذا العالم . كما يرفض الحركة المسيحية الاشتراكية البلجيكية ، ويرى أن

المسيحية لا صلة لها بالأنظمة السياسية ،
ديموقراطية أو دكتاتورية ، أو بالأنظمة
الاقتصادية ، اشتراكية أو رأسمالية .
فالمسيحية عاجزة عن أن تحل مشاكل الفقر
والغنى أو توزيع الثروات ، فقد أتى المسيح إلى
الأغنياء والفقراء ، إلى العبيد والطفلة ، إلى
المتهمين والجلادين على السواء ! لذلك يعادى
أونامونو جميع الأنظمة السياسية والاقتصادية
للعصر ، فيعادى البلشفية ، ويناصر أعداء الثورة
الروسية التى أتت لتخليص الفلاح من سيطرة
الاقطاع ، ويرى أن البلشفية قد استبدلت
ماركس بالمسيح ، ودستوفسكى ببولس ،
والأخوة كرامازوف بأعمال الرسل ، فهو يرفض
البلشفية لأنها اشتراكية علمية ، والاشتراكية
فى رأيه دعوة خلقية باسم العدالة الاجتماعية
وباسم الدين ! بل يرفض كل محاولة للتقريب
بين الكاثوليكية والاتجاهات العلمية كالوضعية
مثلا ، لأن الوضعية كالبشفية اتجه مادية نحو
العالم ، فالدين صراع اما الوضعية فلا حياة
فيها ، ويرفض أونامونو الاستشهاد فى سبيل
المبادئ السياسية لأن ذلك إيمان بالأصنام
وهكذا ينظر أونامونو إلى الأيديولوجية نظرة
متطهرة ولا يريد أن تختلط الروح الدينية بمادية
العالم مع أن الكاثوليكية نظرة مادية للعالم ،
وكذلك كل تصور دينى يؤمن بالوقائع المادية
وبالتاريخ المادى للمعاند .

س . م . كيجارد

تحتضر المسيحية اذن عندما تتحول إلى
حياة اجتماعية أو إلى حركة سياسية أو مدنية .
فالمسيحية لا يمكن إصالتها للآخرين ، شيء فردى
محض ، كما يستحيل أن يدخل الدين فى سياسة
الحزب أو فى المعرفة الإنسانية ، فى علم الاجتماع
أو فى علم الآثار . إذا تحول الدين إلى علم فانه
يتحول إلى موضوعية ، والدين أقرب إلى التجربة
الصوفية والأسطورة الشعبية ، بل أن الدين
ليستحيل أن يتحول إلى قانون أو تشريع ،
وبذلك يصبح أوغسطين من عبدة الحرف
باعتباره مشرعا ، فالواجب والقانون عاطفتان

أفريقيا فإنه لا يفعل ذلك حرصا على مصلحة الشعوب وثورة الجماهير بل رفضا لدخول الدين كعامل محسرك سواء لاستعمار الشعوب أو لتحريرها فالمسيحية فوق العمل والنظر ، فوق الحرب والسلام ، فوق الاستعمار والتحرر ، المسيحية مجرد تجربة صوفية لا صلة لها بالأرض أو حتى بالسما ، وهكذا يصبح المثل الأعلى للمسيحي عند أوتامونو هو الراهب . وليس الراهب هو من عزف عن الزواج فقط بل هو ابن الروح واب الروح ، يترك العمل اليدوي للبروليتاريا ! يصبح الإنسان على يدى أوتامونو مسيحيا ، ثم متوحدا ، ثم راهبا . ولقد كانت هذه الدعوة لفصل الدين عن الدولة في القرن العشرين في البلاد المسيحية دعوة تقديمية بعد أن استغل الدين لمصلحة الطبقات المتميزة من أمراء ونبل وأشراف ، ولتسكين الشعب وتهئية الطبقات الفقيرة ووعدها بالسما ، وبعد أن دام التحالف بين الإمبراطورية والبابوية طيلة عدة قرون ، لذلك ظهرت الاتجاهات التقدمية في البلاد المسيحية معادية للدين ، وهي أقرب الى الوحي من الدين القسائم حتى ولو كانت نظرية مادية ، وهذا مالم يستطع أوتامونو ادراكه لذلك ناصر الدين التقليدى وعادى الثورة الاشتراكية في روسيا . ولقد شعر بذلك بنفسه عندما لاحظ انهيار الإمبراطورية الرومانية التى كانت دعامة الدين الجديد ثم انهيار الإمبراطورية البيزنطية ، وظهر القوميات وبدء ثورات الشعوب ورغبتها فى الاستقلال ، حتى أصبح « الله هو الشعب » على مايقول مازينى Mazzini ، أو « ثورة الجماهير » على ما يقول أورتيجا .

٦ - الديكتاتورية والدين

كتب أوتامونو « احتضار المسيحية » فى باريس بعد نفيه من وطنه أسبانيا الى جزيرة فوير تفتنورا واعتكف فيها مدة بعيدا عن وطنه وأسرته ، فالوطن يحتضر عندما تتصارع فيه قوتان : القوة الوطنية والقوة العسكرية ، تعتمد

دينيتان لا تدخلان فى نطاق التشريع أو القانون ، بل فى مجال الفضل الإلهي . لذلك يرى أوتامونو أن الله ليس وراء الخير والشر على حد تعبير نيتشة بل داخل الخير والشر ، ويرفض الاتجاه الانسانى عند أراسم Brasme الذى يعطى الإنسان الحق فى الدفاع عن نفسه أمام الله باسم العدالة وباسم القانون . اذ يبقى الدين أساسا مصلحة الفرد لا مصلحة الجماعة ، والا تحضر المسيحية على مذبح الجماعة . ومجتمع المسيحية يتكون من مجموعة من الأفراد المنزولين . لذلك يصبح أوتامونو على النقيض من الجزويت الذين يرون الدين دخولا فى العالم وولوجا فيه وانتشارا بين الناس ، حتى ولو أدى ذلك الى التخلي عن حرقية المبادئ مادامت الغاية تبرر الوسيلة . فالمسيحية عند أوتامونو لا تقدم حولا عملية والا تحولت الى عملية اقتصادية محضه لاختصار المجهود . وهكذا يقصر أوتامونو الدين على العبادات ويفصل منه المعاملات ، ويراه علاقة بين الإنسان والله لا بين الإنسان والإنسان ، فما ليقصر ليقصر وما لله لله ، وينهم كل المحاولات لبعض المسيحيين اليساريين فى الدعوة الى الديموقراطية بأنها ديماجوجية دولية ، وينهم كل الاتجاهات الوطنية بأنها قد استبدلت الوطن بالله على عكس مويريس بلوندل M. Blondel الذى يعتبر الوطن قيمة روحية والدفاع عنه واجبا مقدسا . وينتهى أوتامونو الى أن الديموقراطية المسيحية خرافة ، والاشتراكية المسيحية خرافة . ان المسيح لم يتحدث عن الملكية الفردية اثباتا أو نفيًا ، وهو ليس ديموقراطيسا

أو جمهوريا أو ثوريا ، بل كان إنسانا ، كان يهوديا ضد الاتجاهات الوطنية لبنى قومه وضد الكهنة والفارسيين . وأخيرا يرفض أوتامونو أن يتحول الدين الى حضارة ، فقد احتضرت المسيحية يوم أن تحولت الى رومانية أو الى مدينة غربية ، على عكس ما يقول هيجل عندما لا تظهر الروح الا فى حضارة . لقد طغت الوثنية الرومانية على الدين الجديد ، وعلى الدين أن يرجع للمسيح . وعندما يهاجم أوتامونو الاستعمار الأسباني فى شمال

الأولى على الشعب والثانية على الله ، تعبر الأولى عن الجماعة والثانية عن حكم الفرد المطلق ، الأولى قوة الجمهوريين والثانية قوة الملكيين .

وتبدو الصلة بين الدكتاتورية والدين فى عقيدة **العصمة البابوية** . فقد صاغ الجزويت هذه العقيدة ، وهى عقيدة عسكرية ، ظهرت داخل فرقة عسكرية أسسها عسكري سابق ، هو القديس اغناطيوس اللوىلى Saint Ignace de Loyla بعد أن فشل فى الحرب ، وحول فشله الى انتصار بعقيدة جديدة ، فابر بالسمع والطاعة ، والولاء المطلق على درجات ثلاث : **الأولى** تنفيذ الأمر تنفيذاً أعمى ، وهذه الطاعة ليست فضيلة لأنها طاعة العبد لسيده : **والثانية** ، أن يجعل من ارادته وسيلة لتحقيق ارادة السيد بحيث لا يتفق معه فى الارادة فحسب بل فى الرغبة ايضاً ، وهى الطاعة عندما تجمع السيد والعبد مصلحة واحدة ، **والثالثة** هى الاتفاق فى الحكم وليس فى الارادة أو فى الرغبة فحسب ، وهى الطاعة عند اتفاق الأمر مع الأمور على وجهة النظر ، وكان كليهما يحسنان صنعا . يأخذ الدكتاتور صفة الله ، ويكون مع حاشيته جماعة مغلقة تآمر وتنتهى ، وتحكم بما تشاء ، وتلغى حرية الأفراد ، وهى معركة قديمة فادها لوثر من قبل فى حرية المسيحي وفى رفضه جميع صور التسليبة الدينية الرومانية .

ويتصور أونامونو التقدم ، تقدماً الى أعلى لا الى الأمام ، فالوحي باتى فى اللحظة ، يهبط على الانسان كضربة من ضربات الفضل الالهى ، ولا يسير فى التاريخ . فالتاريخ تغير وتقدم وارتقاء ، والوحي لا تقدم فيه ، فالتقدم اذن فى رأى أونامونو قيمة مدنية لا قيمة دينية ، لا يوجد فى الدين ولا فى القداسة ، ولا يستطيع أن يخلص البشر ، وليس هو طريق الروح الى الله ، التقدم هو تخليد اللحظة .

حتى يفتح الخلود الى أسفل ويفتح الانسان فاه رعباً ودهشة متطلعا الى السماء . وقد كان التقدم فى التوراه هو الله على الأرض ، فقد كشف الله عن نفسه فى التوراة وكأنه مشزوع الانسانية السائرة نحو الاكمال على مايقول لسنج فى « تربية الجنس البشرى » ، وكما ظهر بصورة واضحة عند هيجل فى فلسفة التاريخ وعند ماركس فى تطور المجتمعات . التقدم اذن الذى ينحو نحو المفارقة الى أعلى ، أى التقدم بالمعنى الصوفى من الانسان الى الله ، هو الذى يعطى الدين الطابع الدكتاتورى ، لانه تقدم راسى تتحدد فيه الصلة بين الانسان والله ، صلة الأمور بالآمر ، أو صلة الأمر بالأمور . **اما التقدم التاريخى من الماضى الى المستقبل ، أى التقدم الأفقى من الورا الى الأمام** - أو من الأمام الى الورا وبذلك يكون النكوص - فهو **التقدم الذى به يتحرر الانسان من سيطرة الأمر سواء أكان هو الانسان أم خليفة الله فى الأرض** ، وهو التقدم الذى درسته فلسفات التاريخ فى القرن الثامن عشر عند فيكو ، وكوندرسيه ، وتورجو ، والتاسع عشر عند هيجل وماركس وأوجست كونت ، لذلك كان هذا التقدم اقرب الى ماهية التفكير الدينى ، كما هو واضح فى تطور الوحي فى التاريخ ، من التقدم الدينى الصوفى عند أونامونو الذى عنه تنشأ الدكتاتورية والذى يسميه القديس بونافنتير «طريق الروح الى الله» صحيح أن أونامونو يؤمن بغاية التاريخ المقدس ولكن هذه الغاية تتجاوز الانسانية وتقذف بالانسان خارجها ، أى أنها غاية راسية ، لا غاية اقية للتاريخ تحريرا للطبقات المستغلة أو تحقيقاً لغاية على الأرض كما هو الحال عند ماركس وهيجل .

وعندما يهاجم أونامونو النظم التسلطية فانه يعتبرها النظم الشمولية ويقصد بها النظم الاشتراكية التى تلغى حرية الفرد ، ولكن هذه النظم فى الحقيقة قد وضعت **للحد من سيطرة الفرد على الفرد ولتضع استغلال الفرد للفرد** .

سيداً والسيد عبداً ، وهكذا يستمر الجدل بين السيد والعبد . الا ان اوناومانو يجعل العبد سبب وجود السيد أى انه يجعل حركة الجدل من طرف واحد .

من هذا العرض لتصور اوناومانو لاحتضار المسيحية نجد أنه يشير الى أخصب فترتين في الشعور الأوربي : **الفلسفة العقلية** التي بدأها ديكارت حتى كانط وهيجل و**الفلسفة الوجودية** المعاصرة التي بدأها كيركجارد حتى اوناومانو . وبذلك يكون الصراع في الحقيقة ليس داخل المسيحية وحدها بين الجدل والصراع ، بين العقل والانفعال ، بين الشمول والفردية ، بين اللفظ والمعنى بين السياسة والدين كما رأينا بل داخل الشعور الأوربي نفسه ، وهذا ما أحس به الفلاسفة المعاصرون أنفسهم عندما اتخذ كل منهم فيلسوفاً عقلياً عدواً له كيركجارد ضد هيجل ، ماركس ضد هيجل ، برجسون ضد كانط ، شيلر ضد كانط ، هوسرل ضد ديكارت (أو مكفلاً له) .. الخ . وتكون مقارنة « فلسفة التنوير مع فلسفة الوجود » عملاً فلسفياً رائعاً لدراسة هاتين اللحظتين في الشعور الأوربي ، كما فعل كاسير في دراسته الممتازة « فلسفة عصر التنوير » . فاذا كان بروميتيوس هو رمز فلسفة عصر التنوير ، نصير الإنسان والعلم والمعرفة حتى ولو حكمت عليه الآلهة ووضعت في الأغلال فإن **دون كيشوت** كما تصوره اوناومانو هو رمز العصر الحديث ، الفارس الذي يعيش حياته بمواظفة وانفعالاته ووجدانه حتى ولو كان قائماً بمعركة وهمية وخاسراً في النهاية . ولكن أورتيجا سيحاول ان يعيد اوناومانو الى الأرض من جديد ، وان يضع الفرد في الجماعة ، والجمية الدينية في الثورة ، وهو ماقام به بالفعل في « ثورة الجماهير » .

حسن حنفى

والحقيقة ان **دعوة اوناومانو الى الفردية المطلقة** بغض النظر عن الجماعة هي التي تؤدي الى **الدكتاتورية** ، فقد أعطى اوناومانو الفرد جميع الصفات التي تجعل منه اله العالم ، فيقدر مايوجد يمحق الآخرون ، وبقدرة مايوجد الآخرون يمحق هو . فالفرد عند اوناومانو خليفة الله في الأرض ، لا يرى الا نفسه ، ولا يدور الا حول نفسه ، هو مركز الكون ، مسير السحاب ، وممثل المطر ، ومقدر الرزق . صحيح ان الدعوة للفرد في مدينة حكمتها الآلة يعيد من التوازن بين الانسان وبين ما يخلق ، ولكن الدعوة للجماعة لا تقل أهمية في عالم يسوده استغلال الفرد للفرد . صحيح ان الدعوة للفرد في نظام تسلطي فردى قد تشعر باقى الأفراد بفرديتهم ، ولكنها **قد تقوى من عبادة الفرد التسلط** . على أية حال لا تقوم النظم الاشتراكية على دكتاتورية الجماعة كما يقول اوناومانو وجابريل مارسل ، ولكن تقوم الدكتاتورية على سلطة الفرد المطلق عندما يصبح الفرد الأوحـد .

وأخيراً يستعيد اوناومانو جدل السيد والعبد الذى قرره هيجل من قبل ، ويرى ان **وجود العبد هو سبب وجود السيد** (احتضار المسيحية ص ٢٩) ، فاذا تخلى العبد عن حريته نشأ **الدكتاتور** ، وبالتالي لا ينشأ الدكتاتور ثم يحول الناس عبيداً ، بل يرضى الانسان ان يكون عبداً ثم ينشأ الدكتاتور ، **فالمستضعفون هم سبب ظهور الطغاة ، والذين يتخاون عن حرياتهم هم الذين يفسحون المجال بالضرورة لظهور الدكتاتور** ولقد قرر هيجل من قبل أن السيد هو سبب وجود العبد بتحويله له موجوداً طبعياً ثم يثور العبد ويجعل سيده عبداً له ، فيصبح العبد

لا بد أن تقف قافلة التقدم برهة لكي تراجع أنفسنا بعض الشيء
لكي نبني أسواراً جديدة نحصن بها حياتنا ، وأول هذه الأسوار
التي لابد من تسييدها ، سور الأمن والسلام بين الدول .

حرية العقل في العصر الحديث

محمود محمود

السيطرة على العقول

وقد يدهش القارئ لهذه الفكرة التي يعرضها مورجان في كتابه في منطق سليم قويم ، وفي لغة شاعرية حساسة ، فيسأل : من ذا الذي يستطيع أن يمنعني من « التفكير » أو « التأمل » حسبما أريد ، أو يرغمني على التفكير ضد إرادتي ؟ - بيد أن الواقع أن السيطرة على العقول ، وتوجيهها ، والتحكم في قدراتها ، أمر قائم بالفعل لا سبيل إلى نكرانه . ولست بسبيل الدفاع أو الاعتراض عن هذا الاتجاه الصاعد نحو الحد من قدرة الإنسان على التفكير كيفما شاء . وإنما هو اتجاه مر بكثير من التجارب ، وكاد أن يخرج من دور التجربة إلى التطبيق المحقق النتائج ، فأردت إثباته هنا وحسبي هذا لإثارة التفكير في الأمر .

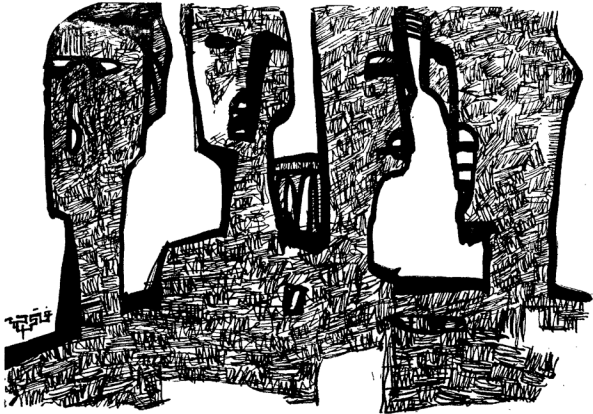
من الشائع بين رجال الفكر والثقافة أن الإنسان حر في تفكيره وإن فرضت عليه القيود في تعبئه . لأن الفكر حركة خفية في الدهن ليس لأحد عليها سلطان غير صاحبها . أما التعبير فيخضع لوسائل الإعلام وحكم القائمين على الأمر والجماهير والنقاد .

ولكن الأديب الإنجليزي المعاصر « تشارلز مورجان » يتشكك في هذا الرأي الشائع ، ويتعرض له بالمناقشة المستفيضة في كتاب له عن « حريات العقل » ، ينتهي فيه إلى بطلان هذه الفكرة ونقضها من أساسها ، ويزعم في غضون حديثه أننا في المرحلة التاريخية التي نمر بها لا نلبي نفعاً من وضع العوائق والقيود في سبيل السلوك والتعبير فحسب ، بل إن العقل ذاته يرسف في الأغلال ويفقد حريته في أن يفكر أو يتأمل كيفما شاء .

هذه المؤثرات تربوية في طبيعتها - كما قلت - وليست مباشرة لا فكاك منها فكيفها من المؤثرات التي تتسلط على العقل وتوجهه وكأنها - على حد تعبير مورجان - « المحول » الذي تتحكم به في أية آلة كهربائية .

وبين هذه المؤثرات الأخيرة وتلك درجات : فمنها التحكم في العقل بالتأثير المغناطيسي ، وبالعلاج النفسي ، والتخدير . وهذه - مهما قوى فعلها - لا تبلغ مبلغ المؤثرات « التحويلية » التي يشير إليها الكاتب . فللتأثير المغناطيسي حدوده . يستطيع النوم أن يحملنا على أداء عمل بعينه ، أو التفكير في شيء بذاته ، أو تذكر أمر من الأمور ، ولكنه لا يستطيع أن يهز كيان العقل ذاته بصفة دائمة ، أو أن يحطم خطوط دفاعه عن نفسه على المدى الطويل - هذه الخطوط التي تتمثل في معتقداتنا وإيماننا بما هو حق وما هو باطل . أى أنه لا يستطيع أن يغير الشخصية نفسها ، في حين أن القدرة على هذا التغيير الأساسى هي من ضرورات « السيطرة التحويلية » التي يحاول بعض الحكام - يؤازرهم علماء النفس والفسولوجيا - أن يخلقوها . لكى تيسر لهم أساليب الحكم ، فلا تكون لارادتهم معارضة

إن المرء لم يكن قط في أى فترة من فترات التاريخ خلوا من التأثير في تفكيره بغيره ، فالربون والآباء ورجال الدين يشكلون الطفل إلى حد كبير ، ويرسمون الصورة التي ينمو عليها في مستقبل حياته رجلاً كان أو امرأة . والبيئة التي ينشأ فيها الصغير ، والكتب التي يقرأها ، والموسيقى التي يسمعها ، والصحاب الذين يرافقهم - كل ذلك له تأثيره في طرق تفكيره . غير أن هذه المؤثرات ليست البتة مما لا يمكن تفاديه ، فالعقل يحتفظ خلالها بقدرة خارقة على الانحراف عنها . ولم تستطع هذه المؤثرات قط أن تملك العقل في صميمه ، وتتحكم فيه ، وتشل قدرته على التفكير ، بحيث تصبح إرادتها إرادته ، وخيرها خيره ، وشرها شره . هذه المؤثرات غير مباشرة لأنها تتصل بالترية ولا تتصل بالذهن اتصالاً فسيولوجياً ، وهي - مهما اشتد وقعها - تختلف في أساسها عن تلك المؤثرات التي تسيطر بها على العقل مباشرة كما تسيطر على المصباح الكهربائي نشعله ونطفئه كلما أردنا ووقتما شئنا . هذا النوع من السيطرة هو الذي يحذر الكاتب من خطره وينبه إلى التفكير في شأنه قبلما يستفعل أمره فيفقد المرء سلطانه على عقله ، ويسلم قياده لغيره .

العلمية أن نسيطر سيطرة مباشرة على العقل فنحوله من سيكولوجية الى أخرى .

وفيما يمارسه الأطباء النفسانيون شيء من هذا . فهم يحاولون أن يحولوا العقل من اتجاه الى آخر . غير أن هؤلاء الأطباء لا يزالون يعتقدون في هوية العقل ووحدة ، ولا يعدو الأمر عندهم أن يكون علاجاً من انحراف ، مع بقاء السيكولوجية الخاضعة للعلاج سليمة متكاملة . قد يحتمل الطبيب مريضه على أن ينسى شيئاً ما ويذكر شيئاً آخر ، وقد يستطيع أن يمكنه من التخلص من مخاوفه . وفي هذه الحالة يحدث في نفسية المريض تغير - ولكنه في الواقع يتخلص من أوامره لا من نفسه . وعلى هذا فإن العلاج النفساني الصحيح يؤمن بهوية المريض ، وبقدرته على الإرادة الخاصة والاختيار ، ويحترم هذه القدرات ، وغير ذلك من حريات العقل الأساسية التي تتفرع منها .

ولكن السيطرة « التحويلية » لا تقيم وزناً لهذه الحريات ، وتهدف ، الى إبادة هوية الفرد واستبدال هوية أخرى بها لا تكون لديها القدرة على الإرادة أو الاختيار . نعم سيبقى للجسم عيناه ، ولكن رجلاً آخر هو الذي ينظر من هذين العينين . وربما لو بلغت السيطرة التحويلية قمتها بقيت العينان تتحركان كما كانتا من قبل ، تنظران الى المكان الذي يراد صاحبهما أن ينتج به صرعه الله ، دون أن يطل منهما فرد له شخصيته المستقلة ، فهما أشبه بانفذين لحجرة لا يقطنها أحد .

ولقد شبهت القدرة على التسلط على العقول على هذه الصورة بـ رجل يحمل مشعلاً كهربائياً يوقده أو يطفئه أو يوجهه أية وجهة أراد وقتما شاء . وامعنا في وصف الحقيقة أقول أن هذا التشبيه لا يصف الواقع تماماً . فالقدرة على التسلط التي يهدف العلم وأولو الأمر الى بلوغها ليست مجرد قدرة على التسلط من الخارج كما تتسلط على المشعل ، وإنما هي قدرة على إبعاد المرء عن شخصيته ، وإقحام قاطن آخر غريب يجعل في آهـاب جسمه ، يملكه ويتحكم في تصرفاته ، كما « يملكه الشيطان » في تصورنا للرجل الشرير . ومن ثم فربما كان من الأصح أن نسمى هذه القدرة « السيطرة بطريق التملك » بدلا من السيطرة بطريق القدرة على التحويل . ولا يحتم مرجح بلوغ الإنسان هذه القدرة ، ولكنه يخشى أن يسمى إليها حتى يحققها فيكون في ذلك البلاء الأكبر على البشرية .

ولا لرأيهم نقد . ويقول الخبراء أن كل عقاقير التخدير تحدث نوعاً من النوم العميق ، والنسيان ، ولكنها لا تحدث أى تغير في كيان العقل ذاته ، أو في شخصية صاحب العقل . ولعل الكثيرين منا قد مارسوا هذه التجربة على صورة من الصور .

أما الخطر الذي ينبه اليه السكاتب فهو ذلك العمل الذي يؤدي الى سلب العقل ذاته من صاحبه ، أى سلب الإرادة والشخصية الفردية التي تميز انساناً عن انسان . فإذا ما طبقنا طريقة السلب هذه على زيد من الناس - طريقة « التحويل » - أمكننا أن نجعله خاضعاً لعمره ، مطيعاً لأوامره .

وليت الأمر يقف عند هذا الحد ، بل إن زيدا لا يعود زيدا من الناحية النفسية وإن بقي كذلك من الناحية البدنية . فقد استطعنا أن نحل في إهابة نفسية أخرى يريد لها له عمرو من الناس . وربما كانت هذه القدرة على تغير النفوس في بداية تجاربها العملية ، إلا أنها قد تتطور بحيث نستطيع بصلمة كهربائية أو بغيرها من الطرق

حرية الأمل وعدم اليأس

مفككة ، لا رباط بينها ، وتحطم على ذلك الاطار العام الذى كان يضم مزارف الإنسان تحت اسم الذين يجعل من الكون وحدة متصلة ماضيهما باحضرهما بمستقبلها ، فاضميت النفوس بالنسب والسام بالرغم من أن كوارث الطبيعة وملامتها امست أخف مما كانت .

ويسوقنا هذا الحديث الى المقارنة بين العصور المظلمة وبين عصرنا الحاضر فيما يتعلق بشعور المرء بالإنسانية العامة . **فلقد كان الناس في تلك العصور يحسون هذا الشعور ، يعطف بعضهم على بعض ، فتخف وطأة الالم وتزول أسباب الفزع من المستقبل ، وتنعلم العزلة ويهيم الملل او يكد ، فيشرق الأمل ، ويتبدد اليأس .**

ولا خلاص لنا من هذه المحنة النفسية ، الا بتجديد الاحساس بالإنسانية العامة . وليس الاتحاد الذى قام بين الولايات في أمريكا ، والثورة التى اشتعلت في فرنسا ، وحركة تحرير العبيد ، وتطور التشريعات الاجتماعية لصالح الضعيف والفقير والجاهل والمرضى ، واتحاد الجمهوريات السوفيتية في روسيا ، وتلك المحاولات اليائسة في جنيف بعد الحرب العالمية الأولى ، وفي نيويورك بعد الحرب العالمية الثانية - ليس كل ذلك وما اليه سوى محاولات لترجمة فكرة الإنسانية العامة الى نظم عملية ولكنها جميعا نظم ترمى الى ايجاد رابطة سياسية بين البشر في كل مكان - ولعل الى هذا الاتجاه السياسى البحت يرجع السبب في قيام الامبراطوريات ، والطبقات الاجتماعية ، والاتحادات الدولية ومعنى ذلك أن الإنسانية العامة التى نحاول احياء الشعور بها تتمثل في أذهاننا في الناحية السياسية وحدها .

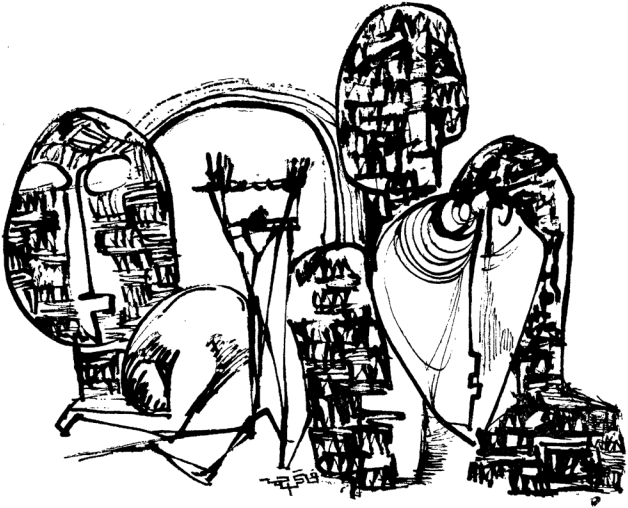
وهذا الاتجاه صحيح في حد ذاته على ألا يلتهم كل اتجاه آخر ، وكل تفسير غيره لمعنى الإنسانية العامة . لأن الرابطة السياسية وحدها تعرضنا لليأس كلما وهنت - فى الحرب أو فى السلم - هذه الرابطة انهضت من أساسها . فاذا كان الانتساب الى أمة أو الى طبقة أو الى حزب أو فئة هو كل ما نعتيه من الإنسانية العامة ، بل حتى لو كان الانتساب الى المجتمع العالمى هو اسمى ما يريد هذا الحيوان السياسى الذى نسميه الإنسان ، فلا مندوحة عن ضعف ايمان الفرد بانسانيته العامة كلما شبت حرب أو انهيار نظام اجتماعى أو سياسى . **وبانفراط عقيد الاجتماع أو النظام يكفر المرء بالشعور الإنسانى العام ، ويرتد الى نفسه مستوحشا ، ملولا ، يائسا .**

ثم يمضى الكاتب فى تحليله لحريات الفكر ، ويقدم لنا أمثلة طريفة من هذه الحريات التى يخشى أن نفقدها اذا نحن غلونا فى السعى نحو احكام السيطرة على العقول . وقد أردت أن أورد من هذه الأمثلة طرفا منها فى هذا المقال لما فيها من جدة وحدانية .

من هذه الأمثلة « حرية الأمل وعدم اليأس » . وفى دراسة فلسفية للحقبة المظلمة من العصور الوسطى ، ومقارنة هذه الحقبة بعصرنا الحديث يرى مورجان أن هذه الفترة بكل ما فيها من ظلم وظلام كانت تفتح أبواب الأمل للإنسان ببشها روح الايمان فى المستقبل أو فى عالم آخر ، وهى كالأبواب المفتوحة أمام المشاهد تغلقها نحن اليوم على أنفسنا ؛ ويستشهد الكاتب بما ورد فى كتاب لأحد الباحثين فى فلسفة العصور الوسطى المظلمة اسمه سيتوال حيث يقول :

« نعم لقد كان العالم عتيقا مليئا بالثر فى الماضى ، ولكنه كان مع ذلك عالما لإنهائيا ، لايتهى عند حد معروف . أما عالمنا فهو عالم متناه ، وما أشد ما فى ذلك من أسباب للفزع ! » وإذا كانت آفاق المعرفة قد اتسعت فى العصور الحديثة فإن انسان العصر الحاضر انما يمد يد المعرفة ليمس بها جدران سجن كبير يعيش فيه . وإذا شخصنا الى الماضى بأبصارنا فاننا لا ننتهج لسا نلمس من صلات قوية بين ثقافتنا وثقافة اليونان والرومان بمقدار ما نتحسر على روح العصور الوسطى ومجدها ، حينما كان الفرد فيها لا يعرف قلبه الى اليأس سيلا .

لماذا تطرق اليأس الى نفوسنا ؟ اننا بتفكير ضيق سقيم نرد هذه الظاهرة الى الحربين العالميتين فى هذا القرن - **والواقع أن الحروب دائما نتائج وليست أسبابا** . انما يرجع السبب الى ما طرأ على نفوسنا من تغير . فلقد نشبت فى الماضى الحروب ، ومع ذلك لم يكن اليأس ظاهرة نفسية . ربما كانت هناك أحزان وأسباب للشكوى وصراخ من قسوة الحياة ، أما اليأس فلم يتطرق الى القلوب بعامة كما هى حالنا اليوم . لماذا ؟ لأن الدين كان من العقائد المستقرة فى الافئدة ، فكان الرجل - مهما لاقى من عذاب - يجد عزاءه فى ايمانه بالله واليوم الآخر . زد على ذلك أن ما لديهم من شتى المعارف - على قلته - كان يدور فى فلك واحد وفى اطار عام . فى حين أن ازدياد المعرفة وتقدم العلوم جاء على صورة

هي صفة الانتماء الى مجتمع من المجتمعات ، اللهم الا ان كان هذا المجتمع - أو الجماعة - دينيا في طبيعته . الصفة المشتركة هي امتلاك كل فرد من الأفراد لروح من الأرواح ، ولحواس خمس هي بعينها عند الناس أجمعين . ولقد كان انتماء الفرد منهم الى جماعة من الجماعات - دينية كانت أو علمانية - أمرا بالغ الأهمية ، ولكنه انتماء فرعي له جذور أعمق - في الروح ، وأمام الله . وإذا كانت الجماعة دينوية - كنظام الفرسان مثلا - فلقد كانت الجذور تمتد الى صفات الفروسية ذاتها ، وهي صفات أساسها الدين الى حد كبير .

ومن ثم فانه لما كانت فكرة أهل العصور الوسطى عن الانسانية العامة لم تمتد في جذورها الى ما هو موقوت أو زائل ، ولكن الى ما هو أبدي ، الى ما لا سلطان للانسان عليه - حواسه

أما أهل الفترة المظلمة من العصور الوسطى فلم يعانون من هذا اليأس الذي نعانيه ، وإن كابدوا ما تكابد من أحزان ، وذلك لأن فكرتهم عن الشعور الانساني العام تختلف تماما عن فكرتنا . نحن نفكر في اطار السياسة وحدها ، وقد أحرزنا في ذلك نصرا لم تكن العصور الوسطى لتحلم به ، في هذه الاتحادات الدولية التي نشأت في أمريكا وفي الاتحاد السوفيتي وغيرهما . غير أن أهل العصور المظلمة - مع ذلك - كانوا يتمتعون بميزة لا نعرفها ولا ندرك كنهها ، وتلك هي نظرتهم الى العلاقة بين الفرد والمجموع - مما انقلدهم من العزلة والانحلال والوحشة التي أصابتنا . مهما تعرض مجتمع العصور المظلمة للحروب والأوبئة والجاعات ، ومهما أوشك أن يتفكك ، فقد كانت هذه الرابطة قائمة دائما - فان الصفة المشتركة بين الناس ، عندهم ، لم تكن

الانسانية كلها ، كما قد يفعل أحدنا اليوم
لاضطرام الاحساس باليأس الشديد في ذخيلة
نفسه .

**ونخلص من هذا اننا بتأكيدنا للجانب
السياسي من الانسانية انما نجرد الإنسان من
الانسانية الصحيحة بدرجة لا أقول لم تكن
سائدة في العصور المظلمة ، بل لم يسبق لها
مثيل في التاريخ .**

فهل من سبيل الى احياء الشعور الصادق
بالانسانية الحققة عند الإنسان ؟ اننا لو عرفنا
السبيل تحررت نفوسنا من يأس قاتل مرير ،
هو من صفات انسان اليوم .

حرية المرء في البناء

هذا لون من ألوان التحرير العقل الذي ينادي
به مورجان ، وثمت لون آخر هو ما يسميه
« حرية المرء في البناء » أو في تصور المستقبل .
وهنا يعتمد الكاتب على أديب انجليزي اسمه
ترولوب ينادي في حرارة المتحمس لعقيدته
بالتخلص من هذا القلق الذي يساورنا والعودة الى
الشعور بالاستقرار ، في الحياة ، الذي كان سائدا
في إنجلترا لعهد فكتوريا في القرن التاسع
عشر . في تلك الحقبة من التاريخ كان يتوفر
للمرء الوقت الذي يفكر فيه ويتابع اهتماماته
الخاصة ، يرسم خطة لمستقبل حياة وهو على ثقة
من موافاة الظروف لتنفيذها ، وعلى ثقة بنفسه
لأن حياته محصنة بأسوار منيعة من العادات
والتقاليد الثابتة ، مما يشجع على التوفر على
الانتاج والمثابرة عليه ، لاحتفاظ المرء بطاقته
كلها دون تبديدها في مخاوف المستقبل . فكان
من الممكن أن يخرج مكتشفا وهو على يقين من أنه
حينما يعود سيجد بيته قائما مكانه . في حين أنه
من الحرق في هذا العصر الذي نعيش فيه أن يخرج
المرء مفامرا وعصابات الشر من حوله ، لأنك حينما
تفعل هذا تكون بمثابة من يشعل النار في مخزن
البارود لكي يقرأ في ضوء النار كتاب الحكمة .

ان شباب اليوم يدركون أن الأسوار التي
تكفل للمرء أمنه قد انهارت ، وان عصابات الشر
تتحوطهم من كل جانب ، ومن ثم كانت الدعوة
الى حياة الاستقرار . لا بد أن تقف قافلة التقدم
برهة لكي نراجع أنفسنا بعض الشيء ، لكي نبني
أسوارا جديدة نحصن بها حياتنا ، وأول هذه
الأسوار التي لا بد من تشييدها سور الأمن والسلام
بين الدول . وبعد اقامة هذا الحصن المنيع الذي

وروحه - أقول لما كانت الفكرة عن الانسانية
العامة هي هذه فانها لم تفارق نفوسهم مهما ثقلت
على كواهلهم كوارث الدنيا وملهاتها . وكانت
الحال كذلك مع كل امرئ سواء أكان نبيلًا أم ذليلا ،
وهن الكهنوت كان أو الناسوت . الرجل الذي
يتصف بالعنف ، أو القسوة ، أو عرمة الشهوة ،
أو الطمع ، ممن لم تكن كنوزهم في السماء - مثل
هذا الرجل ، مهما ثارت نفسه ضد الحسارة عندما
تجل به ، لم ييأس من الحياة نفسها بسبب هذه
الحسارة . فلقد كانت الحسارة شخصية عارضة ،
يلوم فيها حظه العائر ، أو خصمه العنيد ،
أو نفسه على أسوأ الفروض . لم يعدها ، لا هو
ولا رجال الدين - كما تفعل اليوم - محنة على
نفسه يستدل بها على فشل الهدف الانساني
وعبث الحياة . وقد يشتد به الحنق حتى يعلق حبل
المشتقة في رقبته ، ولكنه لا يمد الحبل الى

ان الامم قد تجتمع وتنفذ لبحث مشكلة من المشكلات العالمية ، وتنتهي الى ابرام الاتفاق أو المعاهدة بتحاشيها البحث في صلب القضية المعروضة ، وتبسيطها الزائد للأمور . وهذا تحذير لا ينطبق على صياغة المعاهدات فحسب إنما هو تحذير ينبغى أيضا أن تنتبه اليه كل لجنة عليا ، وكل مجلس من مجالس الإدارة ، وكل مؤتمر ، وكل جماعة من الناس تجتمع لوضع سياسة من السياسات في شأن من الشؤون . هو تحذير ضد ما نسميه « تجنب المشكلة الرئيسية » . وهذا التحجب في الواقع لا يرجع الى التراخي أو سوء النية ، وإنما هو ينبت من عجزنا عن

يكفل الشعور بالأمن والسلام لابد من توفير الفرص المتكافئة في متع العيش ومزايا الحياة . وليس معنى ذلك أن يتساوى الجميع فيها ، بل أن تكون ممكنة لمن استطاع . ان العدالة الاجتماعية ليس معناها المساواة الاجتماعية . وليس من الاجرام أن تظهر ميزة ما ، مادامت تقابلها خدمة تؤديها ومسئولية تتحملها . وليس جرما أن تكون اسعد أو اصح أو أكثر عملا من غيرك . إنما الجرم أن تعيش طوعا بلا عمل كالا على غيرك أو على الدولة استنادا الى ضرورة المساواة المطلقة بين الناس .

حرية التساؤل

ومن ثم كان شباب اليوم الناضج ناثرا على المساواة الهدامة ، يريد أن يبني لنفسه أسوارا من التقاليد والمسئوليات ، ومن القواعد والمبادئ ، بل ومن المزايا المشروعة . فإذا ما اختفت العصابات خرجوا الى كشف المجهول ولا بد أن نوفر لهذا الشباب الطامع حرية بناء هذه الأسوار ، لا يتعرض لها المنادون بالمساواة المطلقة بالهدم والتخريب . ان العالم اليوم أحوج ما يكون الى وقفة خلاقة تتوفر فيها للإنسان حرية البناء وحرية الاحتفاظ بالقديم الجرب والتراث الثمين .

وتمت لون آخر طريف من ألوان الحرية ، هو « حرية التساؤل » أو الاسترشاد برأى الإنسانين الى جوار الفئتين . ويدهش مورجان دهشة كبرى لاختفاء رجال الفكر المحض ورجال الخيال ، بوصفهم رجال فكر ورجال خيال ، وليس بأية صفة أخرى قد يتصفون بها ، من المجالس واللجان التي تعقدها الأمم والحكومات والهيئات لشيء أغراضها . وربما تقول أن الهيئات الضخمة والأحزاب الكبرى لا تخلو قط من رجال حكماء ، بيد أن هؤلاء الحكماء - وقد يكونون من الإنسانين - قد بلغوا مناصبهم التي يحتلونها لآي سبب من الأسباب الا انسانياتهم ؛ ينغمسون جميعا في أداء واجبات عملية أو ادارية تحول بينهم وبين التفكير في أفق فسيح ، بحيث يتعسر عليهم أن يتحاشوا الخطأ الذي نفيه اليه الفيلسوف البريطاني سمطس في أعقاب الحرب العالمية الثانية : « وذلك هو المبالغة في تبسيط الأمور ، وإخفاء المشكلات الكبرى التي تتعلق بإحقاق الحق تحت الشعارات المنحوتة والأقوال المأثورة » .

ادراك حقيقة القضية المعروضة وسط ما ينشب بين الفئتين ورجال الأحزاب من خلاف وصراع في الرأي . ان المشكلة لا ترجع الى تقديم الاجابات الحاطة بمقدار ما ترجع الى أن أحدا من المجتمعين لا يوجه السؤال الصحيح .

ولست أزعم أن رجال الحكم يعملون عن هذه الحقيقة ، فهم في سبيل السعي الى مجابتهها مجابهة صحيحة - عندما يتطلب الأمر وضع سياسة عامة عميقة الجذور - يبحثون عن أهل المشورة ، فيعقدون اللجان العليا ، ويؤلفون المجالس الاستشارية ، وتنشئ مجالس الإدارات

ولا مستحدثا من غير سابقة . فكمن أمير أخذ
برأى **فلتر** ، وهل كان ملتون صاحب « **الفردوس
المفقود** » رجلا لا يعدو أن يكون من العالمين ! فإذا
كانت آراء أمثال هؤلاء لها قيمتها حينما كانت
الحياة سهلة وأمور السياسة مبسطة - فما أوجنا
اليها اليوم بعد ما أصبحت الحياة عسيرة والسياسة
معقدة ! ما كان أحوال السياسة الذين عقدوا معاهدة
فرساي أن يسألوا رجلا مثل **توماس هاردى** رأيه
في الموقف ، فربما كان لاستنفاذه العقل أثره
القوى في تفكير أصحاب الشأن . انه قد لا يذكر
رأيا بعينه ، بل قد لا ينسب لبنت شفة ، غير أن
مجرد وجوده ، ولأنه ليس بالجدير المختص ،
وليس من رجال الدبلوماسية الملتوية ، أو محترفا
في السياسة ، ولأنه صاحب حكمة خاصة - من
أجل هذا كله فإن مجرد مثوله بشخصه في
الاجتماع يدفع الحاضرين إلى أن يبحثوا في صميم
القضية . **ان الرجال اذا اقتسموا في الرأي
لا يردهم الى الصواب الا تأثير رجل كامل ، يكرس
حياته للحق ، ويعيش للانسانية لا لذاته .**

ولنضرب مثلا آخر في ميدان آخر قد لا يبلغ
في أهميته مبلغ السياسة الدولية . لنفرض أن
هناك شركة صناعية كبرى أرادت أن تطور نفسها
فتنتج آلة من طراز « ب » لتحل محل آلة من طراز
« أ » ، فم يجدبها رأى الرجل الانساني ؟
لا شيء . وإذا كان تطوير الصناعة يتوقف فقط
على الآراء الفنية والتجارية ، إذن فلا محل في
مجالس الادارة الا لمن لهم بالانتاج دراية من الوجهة
الفنية ، أو بالتسويق ، أو ما شابه ذلك . بيد
أن الصناعة في واقع الأمر لا تقوم في فراغ ،
وانما تقوم في وسط سياسي وفي جو اجتماعي ،
ولا يمكن عزلها عن العالم المحيط بها ، وكل
مختص في الصناعة لابد أن يربط بينها وبين
الظروف الاجتماعية خارج المصنع . وكذلك الأمر
فيما يتعلق بمنظمات العمال . ان اهتمامهم ليس
فقط محدودا بالصناعة ، انها لا تنفصل عن حياة
البشر ، وحياة الأمم . فهل من قراراتها أو قرارات
مجالس الادارة مالا يتصل بأسلوب العيش في
المجتمع بأسره . وبرغم هذا فإن هذه الصلة كثيرا
ما تهمل في اجتماعات مجالس الادارة وفي مؤتمرات
العمال ، ولا يرجع ذلك الى أن الأعضاء الحاضرين
يعمون عنها أو يجهلون ، أو الى أنهم أنانيون
لا يرون الا مصالحتهم ، ولكن لأنهم فنيون بدرجة
أكثر مما ينبغي ، نوعيون في تفكيرهم ، تحدهم
المصلحة القريبة - ومشكلتهم ، في حقيقة الأمر ،
هي المشكلة التي تبرز في كل مجال من مجالات
الحياة الحديثة ، وهي مشكلة التمييز بين سياسة

لجانا فرعية مهمتها أن تبحث في موضوع معين
وتقدم تقريراً عنه . ومن يتدبر في امان طريقة
تأليف هذه الهيئات لا يفوته أن يلحظ افتقارها
دائما الى عنصر هام - واعتني به مستشارا انسانيا
يعين من أجل صفة الانسانية دون غيرها من
الصفات . فاللجان الحكومية العليا مثلا كثيرا
ما تضم خبراء في المشكلة المعروضة ، وممثلين
لأصحاب المصلحة الذين يهمهم الأمر ، ورئيسا
عاقلا قديرا على ادارة المناقشات . وقد تضم قلة
من الأعضاء لشهرتهم - أيا كانت هذه الشهرة -
كان يكون هذا العضو ممثلا لجمعية لها أهميتها
أو وان هنت علاقتها باللجنة - أو سيدة من
السيدات ربات الأسر المعروفات في الحركة
السياسية - ولا ضير من هذا ، غير أنه لا يحقق
كل الأغراض المنشودة ، وانى لأنسأل لماذا
لا يعين عضو بوصفه مستشارا انسانيا
- فيلسوفا . أو مؤرخا ، أو باحثا ، أو مصورا -
بل كدت أن أقول شاعرا أو قصاصا ، كل ما له
من قيمة في الاجتماع انه ليس خبيرا في الاحصاء ،
ولا يمثل مذهبا دينيا ، أو حزبا ، أو جمعية ،
وليس من ربات البيوت ؟ مثل هذا الرجل قد
يوجه الأسئلة التي تسمى « **صميم القضية** »
المطروحة ، وهي أسئلة لا تطرا على أذهان غيره
من الأعضاء ، لأن لب الانسانيات والفنون هو
طرح أسئلة تحكم الترابط بين الجوهر والمظهر ،
وبين الحقائق وانصاف الحقائق ، وهي أسئلة
تعين على ادراك كنه الموضوع وتثير الاهتمام .
وقد تقول ان أمثال هؤلاء الرجال يدعون فعلا
للمشورة . ولكنهم انما يدعون للدلاء بأرائهم في
حرفهم وفنونهم ، وليس هذا ما قصدت اليه .
فنحن مثلا عندما نبحث تدريس مادة الرسم في
المدارس قد نستشرد برأى مصور فنان ، وعندما
نبحث في ترميم أثرى الآثار ندعو المختصين في
فنون العمارة مع مهندس المباني ، وإذا عن لنا
- وهذا أمر بعيد التحقيق - أن نعقد لجنة لبحث
اتجاهات الشعر الحديث قد ندعو شاعرا من
الشعراء ، وليس هذا ما أريد . انما أردت أن
نستعمل الى ما يقوله هؤلاء الفنانون والمفكرون في
موضوعات لا تمت الى فنونهم ومجال تفكيرهم
بصلة ، وهو ما لا يحدث في جميع الحالات .

ان رجال الأعمال قد يبتسمون اذا عرفوا انني
لا أرى بأسا من أن يتولى ادارة شركة كبرى من
الشركات الصناعية شاعر من الشعراء . أو أن
ينضم قاص الى عضوية مجلس استشاري
للسياحة الخارجية أو للتعليم . وفي هذا وحده
دليل على مرض المجتمع ، لأن الاقتراح ليس غريبا

بعيدة المدى وسياسة قصيرة النظر ، أو بين الحكمة العميقة والعمل الفنى المباشر .

حياته للعبادة والتأمل ، ومن ينتمى الى منظمة تضطرب فى شأن من شئون الحياة ، ولكل منها احترامه وضرورته ، فذلك الأمر مع الفنانين ، يستطيع الواحد منهم أن يخدم الله والناس بشتى الطرق والوسائل ، بالاسهام وبالانسحاب على السواء ، على أن يحافظ عند الاسهام على مهنته الأصيلة الصادقة ، لا يرى بعينى غيره ، ولا يتكلم الا بصوته - صوت ضميره - كما يفعل القديسون الأمناء الأتقياء .

وهؤلاء مع اخلاصهم لرسالتهم يحترمون أعمال غيرهم ومهاراتهم ، لا يحاولون أن يقلدوهم أو يتقلدوا مناصبهم . ولا يهدف أى منهم الى أن يعلم الدبلوماسيين السياسة ، أو رجال الصناعة فنون الصناعة . لا ينافسون ولا يصيدون فى الماء العكر . ولكنهم يخلصون دائما لمهنتهم الروحانية ، تاركين لقيصر ما لقيصر . من واجبه تقديم المشورة ، ومن حق « قيصر » أن يأخذ بها أو يرفضها . كما أن أحدا لا يعارض فى حق الفنان فى الانسحاب من معمار الحياة العملية ، فذلك لا ينبغى لأحد أن يعارض فى ادلائه بالمشورة عندما تطلب منه ، تأكيداً لمهنته لا انكاراً لها . لأن الفنانين والإنسانيين فى الحياة المعاصرة هم ورثة الأنبياء ، فاذا صممنا الأذان عن أصواتهم كان للبشرية فى ذلك الهلاك .

وعندما تظهر أمثال هذه المشكلات ويعتذر التغلب عليها ، بل لا يلتفت إليها ، فتخلق صداها فى مجال الصناعة يعانى منه المجتمع - عندئذ لا يجد رجال الأحزاب اليمينية أو اليسارية بدا من أن يعزوا ذلك الى سوء سلوك العمال أنفسهم ، فيأخذون عليهم امتناعهم عن العمل ان امتنعوا عنه ، أو يصفونهم بالخيانة ، أو لعلهم أن ينتعوا أصحاب الأعمال بالظلم ، أو الحكومة القائمة بالجبن والتردد والفساد . وقد تصلق إحدى هذه التهم ، ولكنها كاذبة فى أكثر الأحيان . والواقع أن كل ما حدث هو أن أصحاب المصالح المتضاربة فى ظاهر الأمر المتفقة فى حقيقته هم من الخبراء الذين جل مهمهم أن يغلبوا مصالحهم على مصلحة الخصوم ، أو أن يوفقوا - على أحسن الفروض - بين مصلحة الطرفين المتعارضين ، ولم تمتد أبصارهم الى أبعد من ذلك ، وبذلك أشعلوا حربا فى مجال الصناعة - وذلك بسبب « تجاهلهم صميم القضية والمبالغة فى تبسيط الأمور » . وبالرغم من أن الطرفين يمتقان هذا الموقف الا أنها لا يفتان بقعان فى المشكلة ذاتها بين الحين والحين . الا ما أعجب هذا الوضع ! انهم حينما تواجههم مشكلة قضائية تتجاوز قدراتهم يهرعون الى رجال القانون يلتصقون عندهم المشورة ، وعندما تختل عملية العمليات الفنية يبنون معاملاً للتجارب لمعالجة ما طرا من خلل . أما عندما تكون المشكلة التى تواجههم انسانية فانهم لا يفكرون فى الاسترشاد برأى مختص فى الانسانيات ، ممن يقدرون القيم ، ويزنون الأمور وزنها الصحيح ، وقلما يلجأون الى فنان أو فيلسوف .

وهنا يتساءل القارىء : أنت اذن لا تريد أن تقصر الفنان على فنه ، وانما تريد أن تقمحه فى موضوعات ليس له بها شأن ، يعمل فى لجان سياسية واقتصادية فى الأوقات التى يستغنى فيها عن ممارسة الفن . ولتوضيح ما اقترحت أقول انى لست أريد له أن يكون من رجال الأعمال أو رجال السياسة ، أو أن يتوهم ذلك ، وأحر به أن يرفض المشاركة بالرأى اذا ما دعى للعمل بوصفه واحداً من هؤلاء الرجال . ليس من واجبه أن يدافع عن قضية سياسية أو اقتصادية ، انما اهتمامه الأكبر « بشجرة الحياة » لا « بشجرة المعرفة » . أنه يحضر ليشهد الحلال لليلقته ، ليكسبه المرونة حتى لا يتجمد ، وكما نجد بين القديسين من يكرس

شان غير شانه ، وأن يدع مالا يمه الى ما يمه ، ويستهل مورجان القول في هذا الباب مثل يضربه عن الفرد منا حينما يتقظ في الصباح الباكر متلهفا على الصحف ، ليعرف ما حدث هنا وهناك في كل أرجاء المعمورة ، متجاهلا ما حوله مباشرة - وقد تكون حادثة المنزل ، بما فيها من زهر وجمال - ان ذلك يعني أن شخصية الفرد تذوب في المجتمع بدرجة لا تتفق وما ينبغي أن يكون عليه الانسان المثقف حقا - ويتخذ مورجان قصيدة الشاعر الانجليزى دى لا ماز ركيزة يسند اليها كل رأى يراه في هذا الموضوع - انى أوتر أن أنقل الى العربية بعض سطور هذه القصيدة فلعلها ان توحى اليها بما يرمى اليه الكاتب :

عندما اجلس وحيدا
وتتحرك في نفسي الأفكار النقية
صور قريبة وبعيدة
من الخيال الشارد الطارىء
عندئذ أكون سعيدا
في طمأنينة وسلام
لأنى في صحبة نفسى وحدها
الحب وحده يرذنا الى هذه الحقيقة
وإلى متعة النفس الصادقة
وبعيد الى الصباح بهجة
بعد ليل طويل من الآلام
ويرد الى الفائع ما فقد
والى الكفيف البصر
ماذا تريد يا أخى ؟
ساعات من الراحة قليلة
فيها تبحث عن نفسك بين جنبيك -
فما أباك حين تطوف بذهنك
بعيدا بعيدا عن موطنك
وفى حكمة الصنيين عن المرأة قال الشاعر
الصينى القديم :

ماذا عساها فاعلة في شئون الدولة
ان محلها في غرفة مستترة
هنا لا تؤذينا قط حكمتها
حيث تشغل نفسها بالوشى والتطريز
وليس فارق هناك بين أن تتخلى المرأة عن
الوشى والتطريز الى أعمال الحكم والدولة ، وبين
أن يشغل الرجل نفسه بما لا يمه - الغرفة
المستترة عند الشاعر ليست الا رمزا لكياة المرء
الخاصة ، والتطريز رمز لأن يؤدى الفرد لون
النشاط الذى يتفق مع ما وهبته الطبيعة .

ولكن المرء مدفوع الى الخروج من غرفته
المستترة ، من موطنه ، الى العراء المزعج المخيف ،
الذى يفتقر الى الحياة الصادقة ، حيث يشتغل كل

وبقى أن أقول كلمة فى طريقة اختيار الفنانين
إذا أردنا أن نرددهم الى المجالس الوطنية ، وفى
الطريقة التى يمكن أن نقيدها بها منهم - والاجابة
عن هذا السؤال هي فى بساطة تامة « كما تختار
الصدق وكما نقيده منه » - ولا يمكن أن يكون
الاختيار على أساس الشهرة ، فهذا لا يحقق لنا
الفرصة بتاتا ، ولا على أساس صفاته الأخرى غير
وصفه كفتان أو مفكر - فإذا كانت التربية هي
موضوع البحث فليس من الضروري أن يكون ممن
مارسوا التعليم - وإذا كان الموضوع ما يتعلق
بالحساب أو بالمال فليس من الضروري أن يكون
من علماء الرياضة أو الإحصاء أو الاقتصاد - اننا
لا نختاره بوصفه خبيرا فى التربية أو فى الاقتصاد
والحساب ، فان علمه بهذا أو بذاك لا يمه فى
شيء - ونحن لا نختاره لانه يشبه أو يعارض
الأعضاء الآخرين فى فرع تخصصهم ، وانما
نختاره لانه يختلف عنهم فى أساس ثقافته ، وفى
اتجاهات حياته وفكره ، نختاره لأننا نؤمن من
أعماق القلوب أن الانسان لا يعيش بالحيز وحده ،
والسياسة لا تغلق بالمعرفة وحدها ، وأن سد
النقص يقتضينا أن نستمع الى مفكرين خالصين
يفكرون للفكر وحده ، أو فنانين مبدعين يعيشون
للفن وحده - وإذن فالفنان الذى تبحث عنه ليس
ذلك الذى يبدو أعظمهم موعبة أو ألمهم بريقا
أو أقوامهم شخصية ، وانما أشدهم اخلاصا لنفسه ،
وأعمقهم فى الحكمة الفطرية - كدت أن أقول
أقربهم الى حكمة الأطفال ، وذلك لانه يكرس
حياته لفنه ، لانه لا يحبس نفسه فى سجن
العيش - الفنان - كالكافى حين يتنزه ولا يميل
الى أحد الطرفين المتنازعين - ينشد الحق المطلق
والرأى الصائب - فإذا حزب الأمر استدعيناها ،
وليس من المهم أن يقدم لنا الحلول العملية السهلة
ممكنة التطبيق ، لأن امكان التطبيق لم يكن قط
منذ « موعظة الجبل » محكا لصواب الرأى وللحق
الطلق - وربما كان فى مجرد السؤال خلاص
للعالم .

ونخلص من هذا الى أننا لابد أن نتحرر من
قصر الاسترشاد فى الرأى على أصحاب الصلحة
أو المختصين ، وانما لابد أن نلتهمس كذلك عند
الفنان الذى يعيش للفن والفكر الذى يحيا
للفكر ، وفى وجود أمثال هذين الرجلين بيننا
ارتفاع عن سفاف الأمور الى مستوى الحقيقة
فى صميمها .

حرية الاعتزال

وننتقل بعد ذلك الى لون آخر من ألوان التحرر ،
وهو أن يلزم كل منا حدود عمله ، ولا يتدخل فى

النوعية بحيث يتحدث فيها مع المختصين بلغتهم الرياضية ! إن من مآسى العصر الحاضر أن كبار المختصين في كثير من ميادين العلم والمعرفة يشهد عجزهم يوما بعد يوم عن الاتصال بأى امر من الأمور يخرج عن طوق اختصاصهم .

إن تطور الشعور بالانسانية كان يتوقف دائما على قدرة الانسان على الحركة الظليقة من مجال الى آخر من مجالات المعرفة . فكانت ميادين الاختصاص فى الماضى متداخلة يأخذ بعضها بتلابيب بعض ، بحيث لم تكن كغرف السجن - سواء كان ذلك فى مجال الدين أو الفلسفة أو العلم ، بل كانت تميل الى أن تكون كما أراد لها ليكون أو كويناس : أشبه بغرف متصلة فى بيت واحد - هو بيت الحكمة العالمية . أما فى وقتنا الحاضر فإن عدد الغرف المنعزلة أخذت فى الازدياد . عالم المنطق فى ناحية وعالم الطبيعة - مثلا - فى ناحية أخرى . كل عالم يتحدث بلغته الخاصة وكأننا نعيش فى برج بابل ، لا سبيل فيه الى تبادل التفاهم بين الأفراد - وهم لبنات المجتمع . ربما كان الشعراء والمتصوفون فى الماضى يستخدمون لغة تتسم بنوع من أنواع الغموض الذى يلغى على الرجل العادى ، ولكنهم كانوا على الأقل يستعملون لفظا مشتركا بينهم وبين الناس مما يمكن لأى انسان عادى أن يلج المحارب التى يأوون اليها عندما يفكرون أو يتأملون . ومهما أغرقت تعابيرهم فى الغموض فانها لم تبلغ قط مبلغ الرموز التى يستعملها عالم رياضى مثل أينشتاين !

ولكن دعنا من هذا المستوى الرفيع من التفكير ، ولنهبط الى حياة الناس العادية المألوفة . إن كل صاحب حرفة خاصة - فلاحا كان أو عاملا أو كاتباً أو مصورا - يعلم حق العلم أن فى اتصاله بحرفة غيره تجديدا لحرفته . وهل يستطيع الكاتب ألا يلم بطرف من فنون التصوير والموسيقى وحتى كل حرفة ليس اللفظ مادتها ! حتى يكون تعبيره حيا لا ترجمه عبارة لفظ أو تقدس قواعد ! وحتى يكون متواضعا متطلعا دائما الى تجديد المعرفة !

لا بد أن يتوفر لكل منا قدر من الحرية ، التى تخرجه من قوقعته ، لكي يطالع على ما يجرى بداخل غيرها من القواقع .

الحرية فى التعليم

وفى لمحة سريعة أشير الى حرية أخرى ينادى بها مورجان ، وهى الحرية فى التعليم ، أو حرية

انسان بعمل ليس من شأنه . فالمرأة - على سبيل المثال - تريد أن تخرج عن نطاق أنوثتها لىكى تضطرب فى حياة عامة ليست بالطبيعة لها . وكان حياة الفرد قد اقترنت ، فمل غرفة المسترة الخاصة ، وخرج يقرع أبواب الآخرين ، فشن الحروب وأشعل الثورات ، ليحطم ناطقه الخاص ؛ وبات من الجرم أن يبقى الفنان فنانا ، والمرأة امرأة .

اننى ادعو الى أن يعود كل امرئ الى نفسه . وليس هذا فرارا من الحياة ، كما يزعم الزاعمون ، وانما هو عود الى احتمال النفس وقدرتها على التجدد - وهى دعوة الى تعزيز الفردية وعدم اللؤالب فى المجتمع . وليس على هذا حب للذات أو أنانية ، وانما هى خدمة للانسانية عن طريق تهذيب الفرد ، وهى دعوة الى اقامة البرج العاجى حيث يفكر المرء بعيدا عن اضطرابات المجتمع ، فيكون بين نفسه ونفسه حديث ونجوى . وليس هناك ما يدعو الى اقامة الآمال العريضة التى لا تتحقق . وحقيقة الامر أن المجتمع السليم لا يتألف الا من أفراد كل منهم فى ذاته سليم ، وسلامته فى نقاء نفسه ، وصفاء روحه ، التى يؤذيها أن تبتعد عن طبيعتها . ان بنسأ المجتمع وتقدمه ، بل وخلص البشرية ، لا يكون بفراد المرء من نفسه - الا بنسأ ما نزعوا !

ولكنى مستبشر بما ظهر بيننا من بداية الاحساس بضرورة التحرر من هذا اللؤالب فى المجتمع الذى يقوم على وآد النفس ، والاحساس بنوع من أنواع الانفصال الطبيعى ، الذى أحب أن أؤكد لكم أنه ليس من أنواع التشكك ، أو المسلك ، أو اليأس ، أو خيبة الرجاء ، أو من مرارة الفشل ، وانما هو من قبيل رد النفس الى طبيعتها .

حرية الاتصال

ودعوة جديدة يدعو اليها الكاتب هى ما يسميه « حرية الاتصال » . وفى ذلك يرى أننا قد بلغنا فى التخصص الى درجة الاختناق . وليس من سبيل الى الخلاص من هذا الأفق المحدود الذى يحصر كل فرد فيه نفسه الا أن يكتسب حرية للدخول فى مجال غيره ، على أن يؤهل نفسه لىكون قادرا على ذلك . ويقضى هذا أن يكون على علم وتقدير كاف يمكنه من الولوج فى ميادين أخرى غير ميدانه الخاص ، بجول فيه وبحس ما يجرى بداخله احساسا صادقا وصحيحا . غير أن هذا يسكاد أن يكون مستحيلا فى حضارتنا هذه التى نعيش فيها . من منا يفهم شيئا له قيمته عن الطبيعة

العلاقة بين الطالب والأستاذ • وهنا يتعرض الكاتب لقيمة المعلم وقيمة الكتاب • ويدعش لأننا لا نرفع من شأن المعلم كما نرفع من شأن الكتاب ، ونزعم أن الكتاب وسيلة عملية لتحصيل المعرفة أو تعليم الحرفة أو المهنة في حين أن المعلم الكلف لا يمد الطالب بالمعلم بمقدار ما يشاهد ذهنه ويحفزه إلى التفكير لنفسه والتعبير عن ذاته • ذلك لأنه يربى - بمعنى التربية الحقبة التي تهدف إلى تنمية الفرد من كافة نواحيه - أكثر مما يعلم • ومن أجل هذا فإن كثيرا ممن تهتمهم المعرفة أكثر مما تهتمهم التربية يهتمون المعلم بأضاعة وقت كبير من جهد المتعلم •

قدي حين أننا لو رجعنا بذاكرتنا إلى أيام الدراسة واستعرضنا المعلمين الذين استبقينا العلم منهم تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أن أحبهم إلى نفوسنا لم يكونوا أولئك الذين جعلوا أنفسهم عبيدا للمناهج والقررات لا يحددون عقولهم قيد شعرة ، ويتقيدون بنصوص نظم التعليم وقوانينه ولوائحه ، إنما كانوا هم أولئك الذين أضفوا شخصياتهم على دروسهم ، فلم يسكنوا مجرد ملقنين للعلم ، بل مربين للنفوس والعقول • بمعنى التربية الواسع العريض • في طرائقهم أسالة ليست لغريهم ، وفي حديثهم إحياء وإلهام ، وحث على الاطلاع وتذوق الجمال • شخصياتهم طاغية دون استغفاف بالصفار وعقولهم ، يقبلون من كل طالب رأيه الحر ، لأنهم - برغم سمو مكانتهم - يشجعون كل ناشئ على الابتكار ، ويبرزون كل متعلم بين أتباعه ، بحيث لا يمضي مجهولا كمن يسير في زحام مختلط - هذه هي صفات المعلم المتحرر مما تفرضه عليه نظم التعليم الجامدة • انه يوجه تلاميذه ومريديه بما تفيض به نفسه من فكر أصيل ، لا يتقيد بكل إشـيـهات تربوية لا يجادل فيها المعلم الذي يرسف في اغلال الخطأ والمناهج المرسومة ، فهو يستهوي ما يسموه مثلا « تنمية روح الجماعة » أو « الخوض للنظام » ، لأن كل ما يشغل ذهنه هو تنمية مواهب الفرد إلى أقصى حد ممكن ، وتوفير أكبر قسط من حرية الفكر لكل طالب •

التحرر من مآديات الحياة

وفي دراسة للفيلسوف الفرنسي جاك ماريـتان ، حياته وفلسفته ، وانطباعاته من استاذة بروجسون ، يرى الكاتب - مع جاك ماريـتان واستاذة - أن الشعور السائد عند الناس بالابتئاس وفقر النفوس إنما يرجع إلى نزعة الشك في الدين ، والإيمان بالمذهب المادى ، الذى انحدر النينا من

القرن التاسع عشر ، ويحاول أن يوقظ ضمير الإنسان من هذه الهوة التى تردى فيها ، ويطلقها من اغلال المآدية التى تكبل حياته ، لأن العلم إنما يعطينا - كما يقول ماريـتان - أجزاء متناثرة من المعرفة ، ولا بد من انطواء هذه الأجزاء تحت كل واحد متنسق ، حتى تزول عن الإنسان حيرته ويحقق هدوء البال الذى ينشده • إن الإنسان لا يعيش بالعقل وحده ، ولا بما يدرك وبحواسه وما يستطيع قياسه فحسب ، فهناك الروح التى لا نكران لوجودها ، ولا بد من توفير الاطمئنان لها • ولا يكون ذلك بالعقل والمآديات ، وإذن فلنتحرر من كابوسها لعنا أن نهتدى إلى الحق الأبدى •

« حرية الأمل وعدم اليأس »

« حريتنا في بناء المستقبل »

« حرية السؤال أو الاستماع إلى رأى المفكرين

والفنانين »

« التحرر من التدخل فى شئون غيرك ،

والتزام كل بما أهلت له الحياة »

« التحرر من مواقع التخصص الضيقة ،

واتصال أصحاب كل حرفة بالحرف الأخرى »

« حرية التعليم ، أو حرية العلاقة بين الطالب

والأستاذ »

« التحرر من الخوض لمآديات الحياة »

هذه بعض الأمثلة التى يسوقها تشارلز مورجان في حديثه عن حريات العقل ، سردتها للقارئ ، في إيجاز ، وقد أثبت بعض ما ذكر ، وأغفلت بعضا آخر حتى لا يطول بى المقال أكثر من هذا • ومما أغفلت وبودى لو عرضته فيما عرضت الحديث عن حرية الفـراـ بالخيال من الواقع ، لأننا فى سلوكنا وعاداتنا وآدابنا وفنوننا كثيرا ما نصل إلى قواعد وقوالب خاصة نصوغ فيها هذا السلوك وهذه الآداب والفنون ، فنضع القيد فى أيدينا بأنفسنا ، ويسود المذهب الكلاسيكى الذى يميل إلى الثبات والجمود • وعندئذ لا بد لنا من وقفة جديدة نحر فيها أنفسنا من هذه الكلاسيكية الجامدة بخيال رومانتيكى جديد •

ومن الأمثلة التى عرضت - والتي أغفلت - يريـدنا مورجان دائما أن نذكر أننا كثيرا ما نضع فى سبيل انطلاق البشرية من معاقبلها حدودا وسدودا ، وذلك بالحد من حريات العقل ، بل وبمحاولة سلبه قدرته على التفكير •

وما أحرانا ونحن على عتبة نهضة جديدة أن نستمع إلى كل دعوة إلى الانطلاق وكل نداء إلى التحرير •

محمود محمود

التمرد الذهبي فرنسا

أحمد حليم

• من الواضح أنه لهذه الحرب التي تدور بين الفرنسيين والدولار ، والتي أسماها البعض « التمرد الذهبي » جانبها السياسي أيضا ، فهي تهدف إلى تحطيم السيطرة الأنجلو الأمريكية على أسواق النقد الدولي .

لقد وضع الفرنك الفرنسى تحت حد السيف ١٥ مرة خلال ثلاثين عاما ، بين ١٩٢٨ و ١٩٥٨ • ولانت المتاعب الاقتصادية والنقدية التى تعرضت لها فرنسا منذ الحرب العالمية الاولى هى السبب فى هذا الاضطراب •

لكن الجهود التى بذلت لمواجهة الموقف بدأت تؤتى ثمارها ابتداء من ١٩٥٨ • فى تلك السنة كان الانتاج الصناعى قد زاد بنسبة ٥٥٪ • وكانت فرنسا قد نفدت سلسلة من الاجراءات الحاسمة لتجديد الآلات وادخال تغييرات جذرية فى الهيكل الاقتصادى ، وأولت اهتماما خاصا للفروع الجديدة والعصرية فى الاقتصاد كصناعة الآلات الالكترونية والعقول الحاسبة وغيرها •

وفى ١٩٥٩ تغلبت فرنسا على العجز المزمن فى ميزان مدفوعاتها بل وحقت بعض الفاض • وبدا من استنزاف احتياطيها من الذهب والعملات الاجنبية بدأت تجمع رصيدا متزايدا من الذهب • وفى الحريف الماضى كان مجموع الاحتياطى الفرنسى قد بلغ ما يوازي ٦٠٠٠ مليون دولار ، أى لا هذا الاحتياطى تضاعف ست مرات • وذلك بطبيعة الحال هو الاحتياطى الذى تملكه الدولة ، يضاف اليه أن أبناء فرنسا معروفون بميلهم — كافراد — الى اكتناز الذهب • ربما كرد فعل طبيعى للتضخم المستمر فى الماضى ، والتخفيضات المتعاقبة التى تعرض لها الفرنك •

وتمكنت فرنسا من سداد الجانب الأكبر من ديونها الخارجية (لأمريكا فى المقام الأول) • ومنذ بداية الستينات أصبح الفرنك حرا ، ولم يعد خاضعا لسيطرة الدولار • وارتفعت مكانته الدولية بخاصة بعد رفع القيود التى كانت مفروضة على التبادل الخارجى فى يناير ١٩٦٧ • وأصبحت باريس مركزا لاجتذات رؤوس الأموال الباحثة عن مواقع للاستثمار خارج حدودها •

وشجع هذا النجاح فرنسا على أن تقود حلة فى أوروبا الغربية ضد نظام النقد الراسخ والمستند الى الدولار والاسترلينى • وأعلنت باريس معارضتها للفكرة الأمريكية الرامية الى خلق عملة ورقية جديدة يكون لها قوة الذهب وتعمل لفرضها على السوق العالمى ، وأكدت أن الذهب كان ولا يزال هو العملة الوحيدة العالمية • ولم تخف اعتقادها بأن المحتوى الرسمى للذهب فى الدولار لم يعد مطابقا للواقع ، وأن السعر الرسمى للذهب يجب أن يرتفع •

وتطبيقا لفكرتها شرعت فرنسا فى تحويل ما تملكه من دولار الى ذهب ، ورفعت نسبة الذهب

عاد العالم الراسمالى الى مواجهة الأزمة المالية • وأصبح الفرنك الفرنسى معالا جديدا للمضاربات • ولم تقتصر الهزة الاقتصادية على حدود فرنسا ، بل امتدت الى أسواق الدول الراسمالية جميعا • وارتفع سعر الذهب ، ومازال يرتفع ، بصورة تكشف عن ضعف مركز الدولار • أن أمريكا — بكل جبروتها الاقتصادى — لم تستطع أن تحفظ للدولار سعره ، فقررت أن يكون له سعران : أحدهما رسمى فى معاملات الدول والبنوك ، والآخر حر فى معاملات الهيئات والمؤسسات • وهو أدنى من سعره الرسمى ، وفى يوم ٢٢ من نوفمبر الماضى بلغ سعر الكيلوجرام من الذهب فى باريس نحو ٧٠٠٠ فرنك (أو ١٤٠٠ دولار) فى حين أن السعر المألوف هو ٥٥٠٠ فرنك (أو ١١٠٠ دولار) وكذلك انخفض سعر الجنيه الاسترلينى الى حد الخطر : أصبح يساوى ٢٢٨ من الدولار ، وإذا تجاوز الانخفاض هذا الحد فقد نجد إنجلترا نفسها مضطرة الى تخفيض سعر نقدها مرة أخرى • وارتفع سعر المارك الألماني الغربى فى السوق الحرة ، بينما تتمسك حكومة ألمانيا الغربية بعدم رفع سعره الرسمى •

فماذا وراء كل هذا ؟

وما الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة ؟

ان فرنسا هى صاحبة الرقم القياسى فى تخفيض سعر نقدها بين الدول الصناعية الكبرى •

في احتياطياتها إلى ٩٠٪ بينما خفضت نسبة الدولار إلى أدنى حد .

وتطبيقا لنفس الفكرة رفضت الدفاع عن السعر الرسمي للذهب بعد تخفيض الاسترليني . وكان من الواضح أن لهذه الحرب التي تدور بين الفرنك والدولار - والتي أسماها البعض « التمرد الذهبي » - جانبها السياسي أيضا : فهي تهدف إلى تعظيم السيطرة الأنجلو أمريكية على أسواق النقد الدولي .

ثم جاءت الأزمة الأخيرة ، واختلف المفسرون في تحليلها فالمحللون الرأسماليون يميلون إلى رد أسبابها إلى الأزمة السياسية الداخلية التي شهدتها فرنسا خلال الربيع الماضي ، ويلقون اللوم فيما يلقاه الفرنك اليوم من متاعب على عاتق العمال ، ويرون أن الحسائر التي نجمت عن الاضرابات وارتفاع التكاليف نظرا لزيادة الأجور والمعاشات هي السبب الرئيسي للأزمة .

ويقول الآخرون إن الصحف الرأسمالية حرصت على إخفاء حقيقة لا نزاع فيها ، وهي أن الأزمة السياسية إنما جاءت نتيجة للسياسة التي تتبعها الاحتكارات الفرنسية والقائمة على زيادة الإنتاج دون أن تقابله زيادة مماثلة في الأجور أو هي الانفاق على المطالب الاجتماعية . فرغم أن الثروة القومية زادت بمقدار النصف خلال السنوات العشر الأخيرة فإن مستوى المعيشة بقي على حاله دون تغيير يذكر . ولم ترتفع الأجور الحقيقية إلا بسرعة السلحفاة ، بل وتراجعت إلى الوراء في بعض فروع الصناعة . ورغم كل التقدم والازدهار الذي شهدته فرنسا فإن البطالة التي وصلت إلى رقم ٥٠٠.٠٠٠ ، وكان من الشكاوى الرئيسية التي كشفت عنها أحداث الربيع أن أكثر من نصف المتخرجين من المدارس المختلفة لا يجدون عملا .

وكانت اضرابات الربيع الماضي التي اشترك فيها تسعة ملايين عامل أمرا متوقعا . وقد ألزمت أصحاب الأعمال بقبول تنازلات ملموسة ، وإن كانت بطيئة الحال لم تحقق مطالب العمال كاملة . فارتفعت الأجور بنسبة ١٤٪ في المتوسط ، رغم أن تكاليف المعيشة ارتفعت فوق ذلك بكثير . وحصل العمال على وعد بانقاص ساعات العمل بالتدريج وتحسين وتوسيع نظام التأمينات الاجتماعية والتوسع في الحقوق التي تمارسها نقابات العمال .

ويقولون : إن المكاسب التي أحرزتها جماهير الشعب العاملة لم تكن هي السبب فيما تعرض له

الفرنك ، بل كان السبب هو السياسة التي اتبعها كبار رجال الأعمال خلال الأزمة وبعدها . إذ سارعت الاحتكارات إلى العمل لالقاء عبء التنازلات التي قبلتها ٠٠ على عاتق الدولة ! ولم يكن أقل ما لجأت إليه من إجراءات أن حصلت على معونات من الحكومة لتعويضها عما تكبدته من « خسارة » بسبب زيادة الأجور . وترتب على الزيادة في الانفاق الحكومي أن ارتفع العجز في الميزانية إلى ١.٥٠٠ مليون فرنك هذا العام .

وهذا العجز يؤدي بدوره إلى تشجيع الاتجاهات التضخمية التي كانت ملحوظة منذ أمد طويل . وقد بذلت محاولة في سنة ١٩٦٠ لمواجهة هذا الاتجاه التضخمي بإلغاء الفرنك القديم واستخدام الفرنك الجديد (والفرنك الواحد منه يساوي ١٠٠ من الفرنك القديم) غير أن الاقتصاديين الذين تصوروا أن هذا الإجراء سيكون بمثابة وصفة سحرية لتجديد شباب الفرنك كانوا مخطئين . فقد ورث الفرنك الجديد نفس أمراض الفرنك القديم . وعلى الرغم من « خطة تثبيت الأسعار » ونظام التوفير القاسي على حساب الجماهير النظام استمرت قيمة الفرنك في الانخفاض ، ونقصت قوته الشرائية بنسبة ٢٨٪ خلال السنوات العشر الأخيرة . ثم يعود ارتفاع الأسعار بدوره فيضعف من قدرة فرنسا على منافسة غيرها في الأسواق العالمية .

بيد أن هناك أسبابا أخرى أدت إلى اضعاف النقد الفرنسي . وهي ليست أسبابا طارئة أو عابرة . فالسبب الجذري لما يتعرض له الفرنك من متاعب هو عدم استقرار الاقتصاد الرأسمالي وعدم انتظام ميزان المدفوعات . ومن العوامل الثابتة التي أضعفت مركز فرنسا الاقتصادي والمالي اضطرابها إلى اتفاق مبالغ طائلة على الأغراض العسكرية (بلغت ٢٥٠٠٠ مليون فرنك هذا العام - ذهب معظمها للتسلح وإنشاء قوة ضاربة ذرية مستقلة) وعدم القدرة على مواجهة ضغط الدول المنافسة لها في السوق الأوروبية المشتركة .

ويعد ميزان المدفوعات مرآة صادقة تعكس هذه المتاعب الاقتصادية والسياسية . ففي الفترة بين عامي ١٩٥٩ و ١٩٦٥ كان هذا الميزان يكشف عن فائض ملموس ، ناتج عن تدفق الاستثمارات الخاصة من الخارج ، وعن التحسن في الميزان التجاري ، وازدياد الدخل من السياحة ، كما استفاد بالمساهمة التي تقدم بها أعضاء منطقة الفرنك لتدعيم تقدمهم المشترك . لكن هذا الفائض

بدا في التناقص خلال سنة ١٩٦٦ ، ولم يلبث أن تحول الى عجز طفيف في العام التالي .

وصحيح أن الحكومة الفرنسية عادت فرفعت القيود بعد فترة قصيرة ، وأكدت عزمها على عدم تخفيض الفرنك ، وتمكنت من إيجاد قدر من الاستقرار في معدل التبادل النقدي ، بل وتحقق قدر من الفائض في الذهب الداخل الى البلاد ، وازدادت الطلبات المقدمة للمصانع . واتسعت التجارة الخارجية ، وتحقق في شهر أكتوبر فائض بسيط في الميزان التجاري .

وبالتالي فلم يكن هناك سبب قوى من وجهة النظر الاقتصادية الداخلية يدعو الى تعرض الفرنك لضغط شديد . غير أن التوازن كان دقيقا وحساسا بحيث يكمن لاي هزة أن تؤدي الى اضطراب . وقد حدثت تلك الهزة نتيجة للهجوم الذي شنه المارك الألماني الغربي .

والسبب الرئيسي في ذلك بطبيعة الحال هو استقرار الميزان التجاري لفرنسا . فالواردات تزداد بسرعة أكبر من زيادة الصادرات ، والمنافسة في الأسواق العالمية تزداد حدة ، والإجراءات التي اتخذتها الدولة والإحتكارات لزيادة الصادرات لم تكن كافية .

كما أن تصدير رؤوس الأموال يلقي بعبء ثقيل على ميزان المدفوعات وقد بلغ متوسط رؤوس الأموال الخاصة التي تدفقت الى خارج فرنسا خلال سنوات ١٩٦٢ - ١٩٦٧ ما يقرب من ٨٠٠ مليون فرنك سنويا ، وارتفع الرقم خلال سنة ١٩٦٧ الى ٢٠٠٠ مليون فرنك . ولا شك أن هذه الهجرة الواسعة لرأس المال تقضي مبالغ طائلة عن مجال الاستثمار الانتاجي داخل البلد .

وما زال من الصعب الوصول الى تحليل كامل للأسباب التي أدت الى الفوضى والفرع اللذين تملكا أوروبا الغربية وبخاصة فرنسا في شهر نوفمبر الماضي .

ولكن لا شك في أن ملوك المال الفرنسيين الذين شرعوا في نقل رؤوس أموالهم للخارج على نطاق واسع منذ بضعة شهور ، وأن المضاربين الذين بنوا تقديرهم على أساس تحقيق أرباح طائلة من وراء انخفاض سعر الفرنك ما كان لهم دور مباشر في أحداث هذه الحالة .

وقد بادرت فرنسا خلال الصيف الى حماية نقدها بالاعتماد على ما تملكه من ذهب ومن احتياطات من النقد الأجنبي ، وعلى حقها في الاقتراض من صندوق النقد الدولي في حدود مبلغ ٨٨٥ مليون دولار ، كما اعتمدت على القروض قصيرة الأمد والتي بلغت ١٣٠٠ مليون دولار حصلت عليها من بعض الدول ومن بنك التسويات الدولية .

ومع ذلك انخفضت احتياطات الذهب والنقد الأجنبي في الشهور الستة بين مايو وأكتوبر ١٩٦٨ بنسبة ٢٠٪ (أي ما يساوي ٢٠٠٠ مليون دولار) إذا احتسبنا أيضا القروض التي حصلت عليها فرنسا من الخارج ، فإن النقص يبلغ ٤٠٪ . وقد اتخذت الحكومة اجراءات نقدية مؤقتة لتقييد حركة انتقال الذهب والعملات الأجنبية الى الخارج ، لكنها لم تفلح في الوقوف في وجه السيل العرم إذ كانت الثقة بالفرنك قد تزعزعت .

وكان السبب المباشر لموجة الذعر الأخيرة هو المضاربات المسعورة التي ترتبت على انتشار الشائعات بأن هناك اتجاهًا لإعادة تقييم المارك .

ولم تكن تلك الشائعات بغير أساس . فقد تمكنت المانيا الغربية من توسيع تجارتها الخارجية (عن طريق تجميد الأجور في الداخل في المقام الأول) مما مكنها من تدعيم مركز المارك . وأصبح المضاربون يتجهون الى شراء المارك بالفرنكات متوقعين الربح عندما تعتمد المانيا الغربية الى رفع سعر نقدها .

ووقعت فرنسا بذلك في دوامة المضاربات الدولية . وادى ملوك المال الذين ضاربوا بمبالغ

مؤقتة ، ولكن لم تتوقف الشائعات التي تردد أن الفرنك سيخفض • وازداد الذعر واضطرت البنوك الأجنبية إلى منع التعامل بالفرنك الفرنسي • ولم تكف لوقف هذه الموجة تأكيدات المصادر الرسمية بأن تلك الشائعات لا تستند إلى أساس •

وتحول هجوم المارك الألماني على الفرنك إلى حرب شاملة • وصممت باريس على أن تحدد بون موقفها بوضوح ، فاما أن ترفع سعر المارك واما أن تعلن

طائلة على انخفاض سعر الفرنك ، إلى ازدياد مركزه سوءا • والغريب أن البنوك الفرنسية ، ومن بينها البنك المركزي نفسه ، لم يقفوا في وجهه ملوك المال عند اقدامهم على هذه الحركة •

وتعرض الفرنك لموقف صعب إذ أصبح المعروض منه أكثر من الطلب ، وبدأ سعر الصرف به في الهبوط بسرعة • وأخذ الذهب واحتياطيات العملات الأجنبية في التدفق مرة أخرى عبر نهر

أنها لن تقدم على هذه الخطوة • واكتفت بون بزيادة الضريبة على الصادرات وتخفيض الرسوم على الواردات بنسبة ٤٪ لمدة ١٥ شهرا • لكن إجراء كهذا ما كان ليعيد الثقة إلى أسواق النقد • وأخذت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من دول أوروبا الغربية في تشديد ضغطها لإعادة تقييم المارك حتى تتيج لنفسها فرصة أوسع لتوجيه صادراتها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية •

وتبع الهجوم الاقتصادي على الفرنك ضغط

الراين • وفي أسبوع واحد (من ٧ إلى ١٤ نوفمبر) انخفض احتياطي فرنسا بمقدار ١٠٠٠ مليون فرنك •

وكان الأثر الأول لذلك على أسواق باريس أن شهدت موجة جديدة من اقبال المضاربين على شراء الذهب • وفي يوم ١٨ نوفمبر تم بيع ٣ أطنان ونصف طن من الذهب (بينما لا يزيد التعامل في الأيام العادية على نصف طن) وأغلقت أسواق الذهب والنقد الأجنبي في فرنسا بصورة

بال في الوصول الى نتيجة عملية في صدد منع المضاربة على النقد بين الدول المشتركة فيه .
وفي أعقاب ذلك عقد وزراء المال وروؤساء البنوك المركزية في الدول الرأسمالية العشر الكبرى اجتماعا طارئا في بون استمر ثلاثة أيام .
وحاولت هذه الدول أن تستفيد بأزمة فرنسا فعرضت عليها قرضا مقداره ٢٠٠٠ مليون دولار في مقابل تخفيض سعر الفرنك . لكن الحكومة الفرنسية رفضت هذا العرض في ٢٣ من نوفمبر وقررت الاحتفاظ بسعر الصرف الحالي - ٩٣٧ر٤ من الفرنك للدولار - كما احتفظت بمحتوى الذهب الحالي في الفرنك وهو ١٨ر٠ من الجرام من الذهب المالص .
ومن الواضح أن حكومة فرنسا لا ترى أن تخفيض سعر الفرنك هو السبيل الى التغلب على متاعبها الاقتصادية .

وتخفيض سعر النقد من الأساليب المألوفة لتشجيع الصادرات . غير أن هذا التخفيض اذا لم يكن كبيرا فانه لا يمكن أن يؤدي الى تحسين ملموس في الموقف عندما تكون الأسعار مندفة نحو الارتفاع في موجة تضخمية . ولا يكون له من أثر الا زيادة ارتفاع الأسعار في الداخل ، وفي مقدمها أسعار السلع المستوردة . ولابد أن نذكر أيضا أن فرنسا - على عكس إنجلترا - ما زالت تملك احتياطات كبيرة من الذهب والعملة الأجنبية (يبلغ مجموعها أكثر من ٤ آلاف مليون دولار) يمكنها أن تستند اليها في الدفاع عن الفرنك .
وكان لرفض الحكومة الفرنسية تخفيض سعر الفرنك وقع القنبلة بين الدوائر المالية في الدول الغربية ، إذ كانت الأسواق السوداء في باريس قد خفضت سعر الفرنك بالفعل بنسبة ١١٪ في يوم ٢٢ نوفمبر ، وكانت بنوك سويسرا قد خفضت سعره بنسبة ١٢٪ ، كما كانت ألمانيا الغربية قد اعتبرت أن ٦٨ ماركا تساوي ١٠٠ فرنك .
وسوف تكشف الأيام القادمة عن مدى قدرة فرنسا على التمسك برفض تخفيض الفرنك والتمسك بسعره الحالي .

إن المتاعب التي تتعرض لها عملات الدول الرأسمالية الكبرى - من تخفيض سعر الاسترليني ، والاندفاع في الذهب بين الفينة والفينة ، والضعف الذي يعاني منه الدولار ، ثم أخيرا أزمة الفرنك - إنما تعتبر كلها عناصر تآلف منها الأزمة الشاملة للنظام النقدي في العالم الرأسمالي ، وهي تعبير مركز عن الأزمة العامة للنظام الرأسمالي .

أسعد حليم

سياسي على فرنسا . إذ أن ألمانيا الغربية ترغب - على عكس ما ترى فرنسا - في ضم بريطانيا الى السوق المشتركة ، كما تأمل في تحويل هذه الكتلة الاقتصادية الى منظمة عسكرية سياسية تحت سيطرة الاحتكارات الألمانية . ولابد لتحقيق ذلك من أن تلزم بون باريس بأحشاء رأسها لسيطرتها المالية والسياسية . وبذلك أدت التناقضات بين دول السوق الأوروبية المشتركة الى تفاقم أزمة النقد في أوروبا .

وشرعت فرنسا في اتخاذ خطوات في الداخل والخارج للتغلب على الأزمة . ووضعت مشروعا للتخفيض القاسي ، لا شك في أن الجماهير العاملة ستتحمل عباءة الأكبر ، وما زالت ميزانية الدولة تستغنى لتعديلات مختلفة للسنة القادمة ، لكن النفقات ، وخاصة النفقات على المطالب الاجتماعية ، قد انقصت بالفعل بمقدار ٢٠٠٠ مليون فرنك . كما وضعت القيود على الأجور ، وخفضت الاعتمادات المخصصة للمؤسسات المأهولة وللجامعات . واستخدمت كل وسيلة ممكنة لحفض العجز في الميزانية من ١١٥٠٠ مليون فرنك الى ٦٥٠٠ مليون فرنك . وبذلك - على حد تعبير صحف باريس - « **فتحت الجبهة الثانية في معركة الفرنك** » .

وكذلك حققت الرسوم على بضائع التصدير ، وذلك مكسب لا شك فيه لرجال الصناعة .

واتخذت في نفس الوقت خطوات لوقف التضخم وهجرة رأس المال . وأعيدت القيود الشديدة على عمليات تحويل النقد الأجنبي . ورفعت البنوك الفرنسية - لتشجيع رموس الأموال الأجنبية على دخول فرنسا - رفعت سعر الفائدة الرسمي مرتين منذ بداية الأزمة ، بحيث أصبح ٦٪ ، في مقابل ٣٪ في ألمانيا الغربية وسويسرا ، و ٣ر٥٪ في إيطاليا و ٣ر٢٥٪ في الولايات المتحدة . وسوف تؤدي هذه الزيادة في سعر الفائدة طبيعية الحال الى انقاص القروض المقدمة الى المؤسسات في الداخل .

وطلبت فرنسا مساعدة الدول الصديقة . وفي ١٨ من نوفمبر اجتمع ممثلو البنوك المركزية في الدول الرأسمالية الرئيسية في بال لمناقشة الموقف في اجتماع سرى . لكنهم لم يصلوا الى اتفاق وعرض في الاجتماع اقتراح بتقديم قرض من دول السوق المشتركة تدفع ألمانيا الغربية الجوانب الأكبر منه ، ولكن فرنسا ترددت في قبول هذا الاقتراح خشية أن يكون أداة للضغط السياسي من جانب بون . وكذلك فضل مؤتمر

الجوانب القانونية للفضاء الخارجى والأجرام السماوية
حينما يطلق جسم الى الفضاء الخارجى ، سواء كان
قمرأ صناعيا أو سفينة فضائية ، فإنه لا يقتصر على اقليم
الدولة التى تطلقه ، بل أنه يصل فور اطلاقه الى اقليم
دولة أخرى ، ثم لا يلبث بعد ذلك أن يتخذ خط سيره
فوق الاقليم مجموعة من الدول ، أو هى تتواجد تحته
بحكم حركة دوران الأرض حول نفسها ، مما يترتب عليه
تشارك حقوق الدول التى تطلق الأجسام الفضائية ،
وتترابط مصالحها مع حقوق ومصالح الدول التى تمر
تلك الأجسام فوق اقليمها . والأولى الدول الكبرى
والأخيرة الدول النامية .

المشكلات القانونية للفضاء الخارجى

دريسا صالح

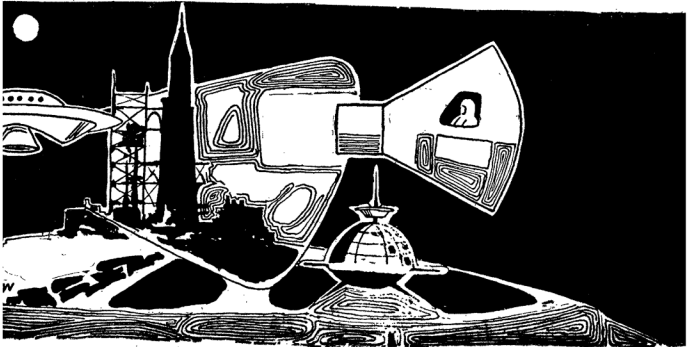
تنظيم الفضاء

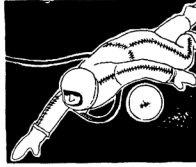
باعتبارها جزءا من القانون الدولي . وقد اشتملت هذه المعاهدة التي نالت تأييدا كبيرا من جانب غالبية دول العالم ، على مجموعة من المبادئ القانونية ، أهمها :

١ - مبدأ حرية جميع الدول بدون تمييز وعلى أساس من المساواة ، في اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي والأجرام السماوية .

٢ - مبدأ عدم قابلية الفضاء الخارجي والأجرام السماوية ، للتملك . أو ادعاء السيادة من جانب أية دولة .

في محاولة لايجاد تنظيم قانوني لنشاط الدول في الفضاء الخارجي والأجرام السماوية ، أبرمت في يناير عام ١٩٦٧ ، معاهدة جماعية وقع عليها كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول أخرى ، وتقرر جعل باب الانضمام اليها مفتوحا أمام جميع الدول بلا استثناء . وفي نوفمبر من المسام ذاته - وعلى اثر توفر العدد اللازم من تصديقات الدول - دخلت تلك المعاهدة دور التنفيذ ، وأصبح معمولا بها بين اطرافها

ثلاثة ، هي : **الاقليم الأرضي ، والاقليم المائي** ان وجد ، **وأخيرا الاقليم الهوائي** . ومن المقرر أن الاقليم بمنصره الثلاثة انما يخضع للسيادة الكاملة والانفرادية للدولة ، وبالنسبة للاقليم المائي (**المياه الاقليمية**) ، فقد استقر الوضع منذ عهد بعيد ، على أنه يتحدد ببضعة أميال بجوار شواطئ الدولة ، تتراوح ما بين ثلاثة وأثنى عشر ميلا ، يحده البحر العالي (**أعلى البحار**) ، الذي يخرج عن نطاق السيادة الإقليمية للدولة ، ومن ثم تتمتع جميع الدول بلا استثناء وعلى قدم المساواة بحرية استخدامه ، سواء من حيث المرور فيه أو الصيد منه ، أو غير ذلك من أوجه الاستخدام ..

أما عن الاقليم الهوائي (**المجال الجوي**) ، فإن أحدا لم يكن يفكر قبل القيام بعمليات استكشاف الفضاء الخارجي - في تحديد نطاقه . وكان السائد ان كل دولة تملك حقوق السيادة الكاملة والانفرادية ، على الحيز الهوائي الذي يملو اقليمها الأرضي والمائي ، الى ما لا نهاية. ولكن على اثر عمليات اطلاق الأقمار الصناعية والسفن الفضائية الى مداراتها حول الأرض ، أو الى القمر أو غيره من الكواكب اعتبارا من عام ١٩٥٧ ، ظهرت الحاجة ملحة الى تحديد نطاق الاقليم الهوائي ، اسوة بما تم في شأن الاقليم المائي . بحيث أنه كما يبدأ بعد الاقليم المائي بحرا حرا ، يبدأ كذلك بعد الاقليم الهوائي قضاء حرا . أو بعبارة أخرى ، كما يخرج البحر العالي - الذي يحده بعد الاقليم المائي - من سيادة الدولة الكاملة والانفرادية ، فإن الفضاء الخارجي - الذي بعد الاقليم الهوائي - يخرج كذلك عن نطاق تلك السيادة . ويصبح الفضاء الخارجي تماما مثل البحر العالي ، مفتوحة أبوابه أمام جميع الدول بلا استثناء وعلى قدم المساواة .

٣ - مبدأ خضوع نشاط الدول في اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي والأجرام السماوية ، لقواعد القانون الدولي بما فيه ميثاق الأمم المتحدة .

٤ - مبدأ نزع السلاح عن الفضاء الخارجي والأجرام السماوية ..

٥ - مبدأ وجوب تقديم كافة المساعدات الممكنة لرجال الفضاء ، باقتدارهم سفراء للجنس البشري كله لدى الفضاء الخارجي والأجرام السماوية .

٦ - مبدأ مسئولية الدول عن نشاطها بالفضاء الخارجي والأجرام السماوية .

وستنكم في كل مبدأ من هذه المبادئ الستة على حدة ، فيما يلي :

أولا - مبدأ حرية جميع الدول بلا استثناء وعلى قدم المساواة في اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي والأجرام السماوية :

نصت الماعدة في مادتها الثانية على أن « الفضاء الخارجي والأجرام السماوية ، انما يباح استكشافهما واستخدامهما بالنسبة لجميع الدول بلا استثناء وعلى قدم المساواة » . مفاد هذا ، أن الفضاء الخارجي والأجرام السماوية انما يخرجان عن نطاق السيادة الإقليمية للدول. فمن المعلوم أن الدول المستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة والانفرادية على اقليمها الهوائي ، تماما كما تتمتع بتلك السيادة على اقليمها الأرضي ومياهها الإقليمية . لأن اقليم الدولة ، طبقا لقواعد القانون الدولي ، يتكون من عناصر

ولكن هناك دائما غارفا بين حرية اكتساب الحقوق من الناحية النظرية ، والقدرة على اكتساب هذه الحقوق فعلا في الحياة العملية . فإذا كانت جميع الدول تستطيع من الوجهة القانونية ، أن تقوم بمشروعات لاكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي أو الأجرام السماوية ، فإنه ليس في استطاعة سوى عدد ضئيل منها القيام بمشبل هذه المشروعات من الوجهة العملية ، لما تتطلبه من إمكانيات مالية وفنية ضخمة تتجاوز طاقة الغالبية العظمى من الدول . ولعل هذه الملاحظة تحدد لنا القيمة الحقيقية لمبدأ المساواة في القانون الدولي الحديث .

ثانيا - مبدأ عدم قابلية الفضاء الخارجي والأجرام السماوية .. للتملك أو ادعاء السيادة من جانب أية دولة :

تقضى المادة الثانية من المعاهدة بأن « الفضاء الخارجي والأجرام السماوية ، لا يخضعان للتملك أو ادعاء السيادة من جانب أية دولة » .

لبيان ذلك نشير الى أنه في ١٣ من سبتمبر عام ١٩٥٩ ، هبط على سطح القمر الصاروخ السوفيتي ليونيك ٢ - وهو أول قذيفة تصل الى القمر من الكوكب الأرضي - وعندئذ ثار التساؤل عن الآثار التي يمكن أن تترتب على ذلك ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بحق الاتحاد السوفيتي في ادعاء السيادة أو التملك على القمر أو أية جزء منه ؟

مفاد ما نصت عليه هذه المعاهدة ، التي وقع عليها الاتحاد السوفيتي نفسه ، أنه لا يجوز لأية دولة أن تدعى حق الملكية أو تطالب بالسيادة على الفضاء الخارجي أو الأجرام السماوية أو أية أجزاء منها ، وذلك في جميع

وقبل أن يتقرر هذا المبدأ بالنص عليه صراحة في معاهدة شاملة ، جرى به العمل بين الدول فترة ليست بقصيرة ، ذلك أنه منذ أكتوبر عام ١٩٥٧ ، أطلق الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية ، عدة مئات من الصواريخ التي تحمل أقمارا صناعية وسفنا فضائية الى الفضاء الخارجي ، وتم ذلك في علانية كاملة . ولم تحاول أى من هاتين الدولتين ، الحصول على إذن سابق من الدول التي تمر هذه الصواريخ فوق أقاليمها ، وفي نفس الوقت لم يعرف أن دولة من تلك الدول الأخيرة ، قدمت احتجاجا أو أبدت اعتراضا على ذلك العمل . هذا ومن المعلوم أن عددا لا حصر له من الأقمار الصناعية ، يدور في الوقت الحالي حول الأرض ، مهمتها التجسس على أقاليم الدول المختلفة ، سواء من طريق تصوير المواقع العسكرية الاستراتيجية بوسائل غاية في الدقة ، أو عن طريق تسجيل المعلومات ونقلها بواسطة الموجات الإذاعية والتليفزيونية الخاصة .. وبالرغم من ذلك تسكت الدول .

فكرة المساواة بين الدول

وفي الحقيقة ، تستند فكرة المساواة بين الدول في حرية اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي والأجرام السماوية ، الى الفقرة الأولى من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة ، التي تنص على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء بالنظام الدولي ، بصرف النظر عن مبلغ قوتها ، أو مساحتها ، أو سكانها ، أو مواردها الاقتصادية ، أو أي اعتبار آخر .

الأحوال ، ومهما كانت الظروف والاعتبارات التي يمكن للدول أن تستند عليها .

إن الفضاء الخارجي والأجرام السماوية ، قد أخرجها بمقتضى هذا المبدأ من نطاق تطبيق قواعد اكتساب الأقليم بطريق الاستيلاء المعروفة في القانون الدولي التقليدي ، التي تقضي بحق الدولة في أن تفرض سيادتها على أية أجزاء من الأرض ، تتمكن من حيازتها والاستيلاء عليها ، طالما كانت غير خاضعة لسيادة دولة أخرى .

وينتشر التساؤل عن حكم مصادر الثروة الطبيعية ، التي يمكن أن توجد بالفضاء الخارجي أو الأجرام السماوية ، هل يجوز للدولة أن تستغل ما تستطيع الوصول إليه من هذه المصادر ، بصورة فردية ؟ لم تتضمن المعاهدة بياناً لحكم هذه الحالة ، ولكننا نعتقد أنه لا يجوز للدول استغلال ما قد تكتشفه من هذه المصادر بصورة انفرادية ، استناداً إلى أن الهدف من اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي - كما حدده هذه المعاهدة - إنما هو تحقيق المنفعة للجنس البشري كله وليس لشعب دون آخر . وحتى كان الأمر كذلك فهل يجوز للدول الكبرى أن تطالب الدول النامية ، بدفع مقابل عما تلتقاه من منافع المصادر المكتشفة ؟ المفروض أن هناك التزاماً مستمداً من قواعد القانون الطبيعي ومبادئ العدالة ، يقع على عاتق الدول الكبرى ويلزمها بالعمل على النهوض بمستوى الدول النامية اقتصادياً واجتماعياً . بناء على هذا الوضع تعنى الدول الأخيرة ، من دفع أية مقابل عما تنتفع به من مشروعات الدول الكبرى في الفضاء الخارجي والأجرام السماوية . وما يثير بالأمل أن الدول الكبرى ، تدان في الوقت الحالي عن بعض النتائج المتحصلة من مشروعاتها

بالفضاء الخارجي ، سواء فيما يتعلق بالطقس أو الأرصاد أو الأشعة الكونية أو الجاذبية أو المجال المغناطيسي ، وهذه كلها أمور لها أهميتها البالغة بالنسبة للزراعة والملاحة والصيد وخلافه .

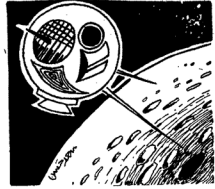
ثالثاً - مبدأ خضوع نشاط الدول في اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي والأجرام السماوية ، وفقاً لقواعد القانون الدولي :

تقضى المادة الثالثة من المعاهدة بأنه « ينبغي على الدول أن تمارس نشاطها في اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي والأجرام السماوية ، وفقاً لقواعد القانون الدولي بما فيه ميثاق الأمم المتحدة » .

من المؤكد أن الخضوع للقانون الدولي في هذا المجال ، يؤدي إلى تنظيم العلاقات بين الدول وبيان حقوقها وواجباتها ، وتعزيز التعاون فيما بينها على أساس من المساواة ، الأمر الذي يساعد على تحقيق التقدم والنجاح في اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي والأجرام السماوية ، لخير الإنسانية جمعاء .

على أنه ليست كافة قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، تصلح للتطبيق على الفضاء الخارجي والأجرام السماوية . هناك بعض المسائل تتميز بطبيعة خاصة ، لا تتفق معها قواعد القانون الدولي التقليدية ، بخطر المشرع الدولي إلى الخروج في شأنها عن هذه القواعد ، وينبغي لها قواعد جديدة تتناسب مع طبيعتها الخاصة ، من أبرز الأمثلة على ذلك ، « ما سبق ذكره من عدم قابلية الفضاء الخارجي والأجرام السماوية ، لتملك من جانب أية دولة » . حيث خرج المشرع الدولي خروجاً

(أ) ما ورد بميثاق الأمم المتحدة من أنه « يجب على جميع الدول الأعضاء بالتنظيم الدولي أن تسوى منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية »، وعلى نحو لا يعرض السلم والأمن الدولي للخطر . وأن تمتنع عن استخدام القوة أو التهديد بها ، ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة ، وبأية طريقة تتعارض مع أغراض الأمم المتحدة » .

وإذا كان استخدام القوة أو التهديد بها ضد مشروعات الفضاء للدولة معينة ، لا يعد تماما استخداما للقوة أو تهديدا بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدولة ، فإن مثل هذا الاستخدام للقوة أو التهديد بها ، إنما يتعارض بلا أدنى شك مع أغراض الأمم المتحدة ، وبصفة خاصة مع مبدأ تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس من المساواة .:

(ب) ما ورد بالميثاق من أنه « ينبغي على أطراف أي نزاع دولي يؤدي استمراره إلى تعريض السلم والأمن الدولي للخطر ، أن يلجأوا في حله إلى المفاوضات أو التحقيق ، أو الوساطة ، أو التوفيق ، أو التحكيم ، أو القضاء ، أو أية وسائل سلمية أخرى » .

واضحاً من القواعد التقليدية المتعلقة بحق اكتساب الاقليم بطريق الاستيلاء .

ومما يجدر ذكره أن تسوية منازعات الفضاء الخارجي والأجرام السماوية ، تخضع لنفس القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات الدولية بصفة عامة . وأهم هو إيجاد التنظيمات المناسبة التي تضمن عدم تعطيل تسوية مثل هذه المنازعات . ويثور التساؤل في هذا الصدد من كيفية إثبات الوقائع في منازعات الفضاء الخارجي ، لأنه من ناحية ، يصعب أن لم يكن يستحيل ، إجراء المراقبة في الفضاء الخارجي ، اجساماً أهم اجراء في التحقيق ، ومن ناحية أخرى ، يتطلب تحقيق منازعات الفضاء الخارجي ، مستوى عالياً من الخبرة الفنية والعلمية . ومن أجل التغلب على هذه المشكلة ، نرى أنه قد يكون من الملائم إنشاء لجنة تحقيق دولية متخصصة ، تتولى مهمة إثبات الوقائع المنازعة عليها .

رابعا - مبدأ نزع السلاح من الفضاء الخارجي والأجرام السماوية :

تلقى المادة الرابعة من المعاهدة على عاتق الدول التزاما بالامتناع في المدار حول الأرض أو في مكان آخر بالفضاء الخارجي ، اجساماً تحمل أسلحة نووية أو أية نوع آخر من الأسلحة ذات الطبيعة التدميرية الشاملة ، وبأن تقصر الدول استخدامها للقرى والأجرام السماوية الأخرى على الأغراض السلمية ، وأنه محظور على هذه الدول إقامة قواعد أو منشآت عسكرية ، أو اجراء مناوئات حربية فوق الأجرام السماوية .

ومن مجموعة هذه القواعد الجديدة ، يتكون ما يسمى بقانون الفضاء ، ومصادر هذا القانون في الواقع ، لا تختلف عن مصادر القانون الدولي بصفة عامة ، وهي - كما تقول المادة ٢٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية - الاتفاقات الدولية ، والعرف الدولي ، ومبادئ القانون العامة المعترف بها في الدول المتقدمة . يضاف إلى ذلك - على سبيل الاستدلال - أحكام القضاء والمذاهب الفقهية . وأهمية العرف الدولي تجلي في أنه يعطي لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة قوة قانونية . فمن الثابت أن هذه القرارات غير ملزمة من الناحية القانونية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية ، وليس لها سوى تأثير أدبي . ولكن إذا ما جرى العمل بمقتضى هذه القرارات والتزمها الدول في علاقاتها الدولية تحصل إلى عرف دولي يتمتع بالقوة القانونية الملزمة بالنسبة للجميع . وفي شأن تحديد العلاقة بين قانون الفضاء والقانون الدولي التقليدي ، فالقاعدة أن الخاص يقيد العام والمكس غير صحيح ، مؤدى ذلك أن قواعد القانون الدولي التقليدي ، تسري كلما كان لا يوجد نص في قانون القضاء يحكم المسألة المروضة ، أما إذا وجد مثل هذا النص ، فيكون من الواجب تطبيقه دون غيره .

ومن أهم قواعد القانون الدولي التي تصلح للتطبيق في مجال نشاط الدول بالفضاء الخارجي والأجرام السماوية تلك القواعد الخاصة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية ، والتي تشير إليها باختصار فيما يلي :

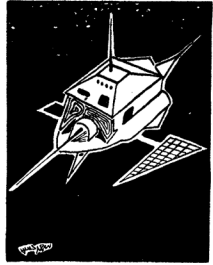
على أن الخلاف لا يزال يتور في شأن مدلول الأغراض العسكرية ، هناك مسائل كثيرة يختلط فيها الأمر ، ويصعب تحديد ما إذا كانت تعتبر من قبيل الأغراض العسكرية أم لا ، خاصة وأن المعاهدة لم تحرم استخدام الهيئات العسكرية أو المعدات الحربية في إجراء البحوث العلمية في الفضاء الخارجي والأجرام السماوية . ومن المعلوم أن الأعمال العسكرية في وقتنا الحاضر تعتمد اعتمادا كبيرا على البحوث العلمية ، وبالتالي فإن أي بحث علمي يخدم في وقت واحد الأغراض العسكرية والأغراض غير العسكرية . نحن نعتقد أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة .

ويدور التساؤل أيضا حول شرعية أعمال التجسس التي تقوم بها الدول الكبرى وبصفة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الفضاء الخارجي . من الثابت أن الدول الكبرى أقمارا صناعية كثيرة تدور حول الأرض مهمتها التجسس على الدول الأخرى . أما عن طريق التقاط صور واسعة للمواقع الاستراتيجية أو تسجيل المعلومات ونقلها بواسطة موجات إذاعية خاصة . وتقول الولايات المتحدة في تبرير هذه الأعمال أنها تبشرها من الفضاء الخارجي الذي لا يخضع لسيادة أية دولة ، فضلا عن أن الفرض منها جعل العالم مفتوحا بحيث يمكن التعرف على محاولات الهجوم المفاجيء ، أو الإخلال بمعاهدة حظر التجارب النووية . وفي رأينا أن مثل هذه الحجج لا تنهض ميرزا كاثيا لشرعية أعمال التجسس . خاصة بعد أن نصت المعاهدة على قهر استخدام الفضاء الخارجي والأجرام السماوية على الأغراض السلمية ، بالمعنى الذي يستتبع كل نشاط عسكري سواء أكان دفاعيا أم عدوانيا .

إن أحدا لا ينكر أن هذا المبدأ يعد خطوة هامة في شأن سلام وأمن الإنسانية ، خاصة وأن المعاهدة مفتوحة أمام جميع الدول بما في ذلك الصين الشعبية والمانيا الشرقية ، وغيرها من الدول التي لا تشارك في عضوية الأمم المتحدة ، ولا تعترف بها الولايات المتحدة الأمريكية ..

ولقد كان هناك خلاف في الفقه قبل وجود المعاهدة ، حول مدلول عبارة « الأغراض السلمية » ، وهل يقصد بها الأغراض غير العدوانية بحيث لا يكون ممنوعا سوى استخدام الفضاء الخارجي والأجرام السماوية للأغراض العسكرية العدوانية ، أم يقصد بها منع كل نشاط عسكري سواء أكان عدوانيا أم غير عدواني . وسبب الخلاف أن تعبير « الأغراض السلمية » ، استعمل في المجال الدولي أحيانا بالمعنى الأول ، كما في ميثاق الأمم المتحدة ، حيث لا يمتنع على الدول الأعضاء بالنظم الدولية إقامة القواعد العسكرية وصنع الأسلحة والاحتفاظ بها ، بالرغم من أنها تلزم وقتا لليثاق بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية . ونفس التعبير استعمل أحيانا بالمعنى الثاني ، كما في معاهدة اتراككا لعام ١٩٥٩ والخاصة بتنظيم استخدام القطب الجنوبي ، حيث يمتنع على الدول المشتركة في تلك المعاهدة القيام بأية أعمال عسكرية في المنطقة .

نصت المعاهدة - كما سبق القول - على حظر إقامة القواعد والمنشآت العسكرية أو اجراء التجارب على الأسلحة أو القيام بالانذارات العسكرية ، وبذلك غلبت الرأي الذي يتأدى بمنع كل نشاط عسكري سواء أكان عدوانيا أم دفاعيا في الفضاء الخارجي والأجرام السماوية .

ولى النهاية يقتضى الأمر بيان مدى تأثير كل من معاهدة موسكو والمعاهدة الحالية ، بالنسبة للدول التى لم تشترك فيها وعلى الأخص فرنسا والصين الشعبوية وهما من دول النادى اللدى .

نحن نعتقد أنه متى حازت هاتان المعاهدتان قبولا عاما والتزمت الدول ببنائهما وجرى العمل بمقتضى هذه المبادئ فى العلاقات الدولية ، تصبحان بمثابة عرف دولى يلزم الدول الموقعة وغير الموقعة على السواء ، على نحو ما تقرر فى شأن اعلان باريس لعام ١٨٥٦ ، الذى خضعت الولايات المتحدة الأمريكية لاحكامه بالرغم من عدم موافقتها عليه صراحة .

واخيرا تتساءل ما الذى يضمن عدم مخالفة الدول الكبرى لاحكام هذه المعاهدة ؟ لم تشمل المعاهدة على أية ضمانات فى هذا الخصوص ، ولله عيب كبير فيها . حيث كان ينبغي أن توجد المعاهدة نظاما دوليا للرقابة والاشراف على شؤون الفضاء ، يشتمل على وجود مراقبين يملكون حرية التفتيش على اجسام الفضاء قبل اطلاقها ، للتثبيت من عدم حملها أية اسلحة ممنوعة . على أنه مما يخفف من حدة هذا العيب ، ان الدول الكبرى نفسها سوف تكون كل منها راقية على الأخرى .

خامسا - ميذا وجوب تقديم كافة المساعدات الممكنة لرواد الفضاء باعتبارهم سفراء للجنس البشرى كله ، لدى الفضاء الخارجى والأجرام السماوية :

توجب المادة الخامسة من المعاهدة على الدول أن تعتبر ملاحي الفضاء سفراء للجنس البشرى لدى الفضاء

الخارجى ، ومن ثم تصدم بكل ما يمكن من المساعدات ، اذا ما عرض لهم حادث او معنة او هبوط اضطرارى ، خارج دولهم او فى اعالي البحار . واذا حدث مثل هذا الهبوط الاضطرارى ، فان الملاحين الفضائيين يعادون فورا الى الدول المسلمة فيها مركبتهم الفضائية . ويتعين على الملاحين الفضائيين أثناء مزاوله نشاطهم فى الفضاء الخارجى والأجرام السماوية ، أن يقدموا كل المساعدات الممكنة لغيرهم من الملاحين الفضائيين التابعين للدول الأخرى . ويجب على الدول أن تعلن فورا عن أية ظاهرة تكتشفها ويكون فيها خطر على حياة الملاحين المشار اليهم .

يتضمن هذا المبدأ فى الواقع ثلاثة أمور هي :

١ - اعتبار رجال الفضاء سفراء للجنس البشرى كله لدى الفضاء الخارجى والأجرام السماوية .

٢ - التزام الدول بتقديم كافة المساعدات الممكنة لرجال الفضاء بما فى ذلك اعادتهم فورا الى دولهم ، والاعلان عن أية ظاهرة تكتشفها ويكون فيها خطر على حياة رجال الفضاء .

٣ - التزام رجال الفضاء أنفسهم بتقديم كافة المساعدات الممكنة لغيرهم من رجال الفضاء ، أثناء مزاوله نشاطهم بالفضاء الخارجى بعرف النظر من جنسيتهم .

مؤدى الامر الأول ان رجال الفضاء لا يعملون باسم دولة معينة ، وانما باسم الجنس البشرى كله ، وهم لذلك يتمتعون بنوع من الحصانة الشخصية ، سواء أثناء وجودهم بالفضاء الخارجى أو بعد عودتهم الى الأرض .

وبالنسبة للأمر الثالث وهو التزام رجال الفضاء أنفسهم بتقديم المساعدات لغيرهم من رجال الفضاء ، أثناء تواجدهم بالفضاء الخارجي ، فإنه يشبه إلى حد بعيد الالتزام الذي تفرضه اتفاقية سلامة الحياة في البحار سالفة الذكر ، على قباطة السفن بتقديم المساعدات الضرورية على وجه السرعة ، إلى الأشخاص الذين يتعرضون للخطر ، بمجرد تلقيهم إشارات الإغاثة اللاسلكية .

منذ وقت قريب ، لم يكن أحد يتصور إمكان تبادل المساعدة بين رجال الفضاء ، أثناء تواجدهم أعمالهم بالفضاء الخارجي ، ولكن اليوم أصبح ذلك ممكنا ، وفي المستقبل سوف يصبح أكثر امكانا .

سادسا - مسؤولية الدول عن نشاطها بالفضاء الخارجي والأجرام السماوية :

تنص المادة السابعة من الماعدة ، بأن « الدول التي تطلق أو تشارك في إطلاق أجسام إلى الفضاء الخارجي أو الأجرام السماوية » ، وكذلك الدول التي تطلق هذه الأجسام من أقاليمها أو بواسطة معداتها تحصل المسؤولية الدولية عن الأضرار التي يمكن أن تلحق الدول الأخرى ، بسبب إطلاق الأجسام المذكورة » .

بلاخط على هذا النص ، انه لم يكتف بتحويل المسؤولية للدول التي تطلق أو تشارك في إطلاق الأجسام الفضائية ، بل حملها أيضا للدول التي تطلق هذه الأجسام من أقاليمها أو بواسطة معداتها . بمعنى أن الدول التي تعير أقاليمها أو معداتها إلى دول أخرى لكي تطلق منها أو بواسطتها أجسام فضائية ، تحصل المسؤولية عن الأضرار التي قد تحدثها هذه الأجسام ، شأنها في ذلك شأن الدول صاحبة الشأن نفسها .. على أن هذا الحكم يبدو محل نظر من الناحية القانونية .

وإثناء المناقشة التي جرت حول هذه المسألة ، بلجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، اعترضت كل من استراليا والولايات المتحدة الأمريكية ، باعتبار أن الأولى كثيرا ما تعير أقاليمها لكي تطلق أجسام فضائية ، والثانية كثيرا ما تعير معداتها لكي تطلق بواسطتها مثل هذه الأجسام ، لحساب دول أخرى مثل بريطانيا وكندا . وتحتصل الدول المسؤولية عن تعويض الأضرار الناشئة عن أجسام الفضاء ، التي تقع في أقاليم الدول الأخرى ، سواء أصابت السلطات الحكومية أو الهيئات غير الحكومية ، وسواء أصابت الأفراد الطبيعيين أم الأشخاص الاعتباريين ، وأخيرا سواء وقعت على الأشخاص أم الأموال ..

ولا يشترط لقيام هذه المسؤولية سوى وقوع الضرر ، على خلاف القواعد المسماة في المسؤولية ، التي تشترط

ولكن يثور سؤال هام - ماذا يكون الموقف اذا صدر من رجل الفضاء فعل يكون جريمة في إقليم دولة أجنبية ، بحيث لا يكون من المناسب تركه يتمتع بكامل حريته الشخصية ؟ نعتقد أنه في مثل هذه الحالة ، يعامل معاملة أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي ، ويتمن ذات الحصانة المقررة لهم .

والأمر الثاني الخاص بالالتزام بتقديم كافة المساعدات الممكنة لرجال الفضاء ، يستند في الحقيقة ، على الأمر الأول الا وهو أن رجال الفضاء سفراء للجنس البشري كله لدى الفضاء الخارجي . ومن ثم يقع هذا الالتزام على عاتق جميع الدول بلا استثناء . بناء عليه يتعين على الدول اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة من أجل إنقاذ رجال الفضاء بصرف النظر عن الدول التابعتين لها ، واعادتهم فوراً إلى بلادهم ، والإعلان عن أية ظاهرة طبيعية أو غيرها مما قد يكون فيها خطر على حياة هؤلاء الرجال .

ولم تعلق الماعدة التزام الدول بتقديم المساعدات لرجال الفضاء واعادتهم فوراً إلى دولهم على أية شروط . فمثلا رجل الفضاء الذي كان يقوم بأعمال التجسس على دولة ، هل تلتزم هذه الدولة إذا ما هبط اضطراريا في إقليمها ، أن تقدم له المساعدة وأن تعيده فوراً إلى دولته ؟ أثناء المناقشة التي جرت في هذا الخصوص بلجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بالأمم المتحدة ، طالب مندوبو بعض الدول بتطبيق الالتزام بتقديم المساعدة ، على كون نشاط رجل الفضاء مشروعاً في نظر الدولة التي تطالب بهذا الالتزام . على أنه لم يؤخذ بهذا الرأي ، حيث ورد الالتزام في الماعدة مطلقاً غير مقيد بأية شروط .

لنشوء الحق في التمييز ، توافق الخطأ بالإبانة الى الضرر ، علة ذلك انه من الصعب على الدول المضرة صاحبة الحق في المطالبة بالتعويض ، إقامة الدليل على وقوع الخطأ ، باعتبار ما يتطوّر عليه أعمال الفناء من تعقيدات فنية وإسرار علمية ، تجعل الخبرة المادية عن معرفتها .

على انه ينبغي عند تحديد المسؤولية وتقدير التمييز ، بحث ما اذا كان قد وقع من جانب الدول المضرة ، خطأ أو أعمال ساهم في حدوث الضرر ، فاذا ثبت شيء من ذلك ، فانه لا بد وأن يراعى في تقدير قيمة التمييز ، بحيث توزع المسؤولية بحسب نوع الخطأ ومقداره ، بين الدول المضرة والدول المسؤولة .

كذلك ينبغي في هذا الخصوص ، التفرقة بين الأضرار التي تقع داخل نطاق الكرة الأرضية ، وتلك التي تقع بالفناء الخارجي . علة ذلك أن الناس يقومون في البر والبحر داخل الكرة الأرضية ، بنشاطهم المادي الأمر الذي لا يصح معه أن يفترض فيهم قبول مخاطر أجسام الفناء ومن ثم لا يصح تحميلهم جزءا من هذه المخاطر ، في حين أن الناس لا يمارسون مثل هذا النشاط المادي في الفضاء الخارجي ، وبالتالي يمكن أن يفترض فيهم قبول مخاطر الفناء ، مما يخفى مشاركتهم في هذه المخاطر ، وتحميلهم بالتالي نصيبا فيها . وبما لذلك يجب أن يكون التمييز المستحق لما يقع في البحر والبر مساويا تماما لقيمة الضرر ، أما التمييز عما يقع بالفناء الخارجي ، فيكون في نطاق أضيق من ذلك ، باعتبار المشاركة في تجهل المخاطر .

خلاصة :

تعرضنا فيما سبق لأهم المبادئ القانونية التي تضمنتها المعاهدة - محل البحث - لتحكم نشاط الدول في الفضاء الخارجي والأجرام السماوية ، ويبدو أنها استجابت الى حد بعيد للاتجاهات الصحيحة ، ووفقت بين مصالح الدول الكبرى والدول النامية - ومن المعلوم أن هناك تنازعا واضحا في هذا المجال بين مصالح كل من الفريقين . أن مبدأ عدم قابلية الفضاء الخارجي والأجرام السماوية

للتملك من جانب أية دولة ، وكذلك مبدأ نزع السلاح عن الفضاء الخارجي والأجرام السماوية ، يخدمان بصورة ظاهرة مصالح الدول النامية . ولكن المعاهدة مع ذلك يفتقرها نقص خطير ، ألا وهو عدم تحديد نطاق العالم الأرضي وتمييزه عن نطاق الفضاء الخارجي . لقد أوجدت المعاهدة للفضاء الخارجي نظاما قانونيا متميزا ، يختلف كثيرا عن النظام القانوني السائد بالعالم الأرضي ، وبما لذلك كان ينبغي عليها أن تبين الخط الفاصل بين العالم الأرضي وبين الفضاء الخارجي ، هذا النقص في الحقيقة يعوق تطبيق النظام القانوني الذي أوجدته المعاهدة .

وجدير بالذكر أن هذا النقص لم يقع سهوا ، بل أن الدول الكبرى قد عمدت اليه ، لأنه ليس في مصلحتها وضع معيار للفصل بين الفضاء الهوائي الذي يخضع لسيادة الدول الكاملة والافرادية ، وبين الفضاء الخارجي الذي يخرج عن نطاق هذه السيادة . تستطيع الدول الكبرى في الظروف الحالية أن تحلق على ارتفاعات غير كبيرة ، وتدعى أنها تحلق في الفضاء الخارجي الحر ، طالما أن الخط الفاصل بين الفضاء الخارجي والفضاء الهوائي ، أمر غير معروف . اننا نتهيب بالدول النامية بأن تجمع أمرها وتوحد كلمتها وتطالب بسد هذا النقص ، من أجل المحافظة على أمنها وسلامتها الإقليمية .

وبصا صالح

حول
ظہرہ الشیخہ ایما م.

وحين أقول: إنه الشيخ امام « ظاهرة » ، فإننى أعنى بذلك أنه ليس مجرد شخصية مجردة في حياتنا الموسيقية ، فمن الخطأ الكبير أن ننظر إليه على أنه واحد من أولئك الفنانين أو الملحنين الذين تزدهم بهم حياتنا الفنية في هذه الأيام . ولو كانت هذا شأنه لما كانت المطامع الملامم للحديث عنه لمجلة « الفكر المعاصر » .

قد يجد البعض في استخدامي لفظة « ظاهرة » عنوانا لهذا المقال نوعا من الاستغفاف أو الاستهانة بالموضوع الذى أتحدث عنه . ولكن هذا الأمر أبعد ما يكون من ذهنى . فحديثى عن الشيخ امام بوصفه « ظاهرة » إنما يرجع الى أننى لم أجد لفظا أكثر ملاءمة أعالج من خلاله هذا الموضوع الحى ، الذى يمثل بالفعل حدثا مفاجئا في حياتنا الثقافية ، عجز البعض عن فهمه ، وفسره غيرهم تفسيراً متعسفا ، ووقف الكثيرون أمامه صامتين ، مكتفين بإبداء نوع من التعاطف الذى لا يخلو من ترفع وتعال .

وحين أقول أن الشيخ امام « ظاهرة » ، فإننى أعنى بذلك أنه ليس مجرد شخصية جديدة في حياتنا الموسيقية . فمن الخطأ الكبير أن ننظر إليه على أنه واحد من أولئك الفنانين أو الملحنين الذين تزدهم بهم حياتنا الفنية في هذه الأيام . ولو كان هذا شأنه لما كان المكان الملائم للحديث عنه هو مجلة « الفكر المعاصر » . أنا حين نعامله على أنه واحد من المشتغلين بالموسيقى فحسب ، وحين نقارنه بغيره من الموسيقيين ونطبق عليه مقاييس هذا الفن ، فنحن إنما نعالجه معالجة سطحية تغفل جوانب عظيمة الأهمية في هذه « الظاهرة » . وربما كان الأقرب الى الصواب أن ننظر إليه بوصفه « فنانا » ، إذ ما يقدمه الى الناس ليس موسيقى أو ألحانا فحسب ، بل هو عمل متكامل تتضافر فيه جهود الشاعر المرفه واللحن الحساس والتشخيص المتمسك في وحدة وثيقة وارتباط عضوى عتيق .

ومع ذلك فإن معاملته على أنه « فنان » لا تستوعب ، في رأى ، كل جوانب هذه « الظاهرة » الفريدة . ذلك لأنه لا يتوجه الى الناس بوصفه فنانا فحسب ، بل هو يجمع بين صفة الفنان وصفة الخفيف السيمى والنقاد الاجتماعى الساخر ، وهويارع في تشيئله وإدائه ، ولكنه وسط هذه البراعة التمثيلية لا يمسد بك لحظة واحدة عن صميم الواقع الذى تعيش فيه يوما بيوم . أنه ، بالاختصار ، يقدم نوعا من « الأداء » يتخطى الحواجز التى الفناها بين الفنون ، بل بين الخيال الفنى والواقع الفعلى للناس.

ففى اعتقاده إذن أن من أهم أسباب تلك القدرة الجاذبة لدى الشيخ امام ، أنه لا يقدم لنا فنا موسيقيا فحسب . أن وسائله فى الموسيقى بسيطة الى أبعد حد : عود يعزف عليه هو نفسه ، و « رق » يعزف عليه ضابط للايقاع ، وواحد أو اثنان يرددان وراءه المقاطع المتكررة .. ومع ذلك فهو ، فى حدود هذه الإمكانيات البسيطة ، يقترب من هدف المزج بين معنى الكلمة ونوع اللحن الى حد يفوق فيه قطعا كل من عده من الملحنين فى بلدنا . على أن ميزته الفريدة يبقى لا ترجع الى ذلك ، بل ترجع الى أنه يقدم أداء يتجاوز نطاق اللحن البحت ، أداء هو مزيج من الانشاد والدعوة أو الخطابة وصيحات الحماسة والاعجاب وهمسات الاستنكار وغزوات اللوم والتقريع . أنه يترك فيك إحساسا بأنه يدعو الى شيء ، ولا يكتفى بإمتاعك فنيا . وحين تنظر اليه فى ضوء هذا الهدف الأوسع ، تجد أن جوانب التقص فيه قد تحولت كلها الى مزايا تخدم غرضه الحقيقى ، فقلة الآلات الموسيقية تزيد من إحساسك بإخلاصه ، وصوته الذى لا يخلو من رنة الخشونة يزيد ارتباطا بالشعب الكادح الذى يقف له ، والحنان ، حتى حين تظل تلزم الطرق التقليدية للموسيقى الشرقية ، هى اصلح أداة لتوصيل معانيه المصرية الصميمية الى السامعين . وفى مثل هذا الإطار الواسع ينشئ أن يحكم عليه . وبمثل هذه الإمكانيات المحدودة استطاع بالفعل أن يهز مشاعرى ، برغم كل ما التزمه فى الحكم على الموسيقى من معايير دقيقة مرهقة .

والحق أن هذا الطابع التشابك ، الذى يتجاوز الحواجز المألوفة ، هو الذى يميز ظاهرة الشيخ امام ويضفى عليها طابعها الفريد ، أيا كان الجانب الذى تأملها منه . خذ مثلا تلك الحماسة والمشاركة الفريدة التى يستجيب بها الناس لفته . مستجد هذه الاستجابة بين أعلى فئات المثقفين على نفس النحو الذى تجدها عليه بين أسبث الفئات الشعبية ، وتلك ظاهرة غريبة حقا فى هذا العصر الذى تنجبه فيه الثقافة الى التعمق المتزايد على الدوام ، والذى تزداد فيه مطالب الثقاف من الفن تقندا ، وتزداد فيه الهوة بين المستويات العقلية اتساعا . فكيف يتمكن الشيخ امام من الجمع ، فى قاعة واحدة ، بين أشد المستويات الثقافية تباينا ؟ وكيف يستطيع أن ينتزع منهم جميعا استجابات متماثلة ؟ وكيف تلوب أمامه الفوارق بين العقليات والثقافات الى هذا الحد ؟ تلك ولا شك صفة ينفرد بها هذا الفنان ، وهى أن دلت على شيء فأنما تدل على أننا هنا أزاء ظاهرة لها سماتها الفريدة ..

* * *

والحق أن الحديث عن الجمهور المستمع أمر لا مفر منه اذا شاء المرء أن يفهم « ظاهرة الشيخ امام » فهما سليما . ذلك لأن أدائه لا يتصور بغير جمهور ، وبغير جمهور متجاوب . ومن هنا فالى لا تصور أنه سيصبح فى يوم من الأيام نجما من نجوم وسائل الاعلام الإذاعية ، حيث لا تقوم علاقة حية مباشرة بين الفنان وبين جمهوره .

ان اول ما يلفت نظرك في هذا الفنان قدرته الفريدة على جذب جمهور المستمعين اليه واشراكهم معه في الأداء . ولا يكاد ينتهى مقطع أو ثان من أية أغنية من أغانيه ، حتى تجد الجمهور بأسره قد اشترك معه وكأنه يعرف الأغنية منذ عهد بعيد . بل انه ليبدو للمرء ان الأغاني قد وضعت بحيث يصبح الجمهور جزءا منها ، أو تصبح هي جزءا من الجمهور . فهناك خيوط مفنطاطية خفية حبيبة تربط بين الشخشيخ امام جمهوره ، أيا كان هذا الجمهور ، وتدفع الحضور جميعا الى ترديد انغامه ومعانيه ، ومن هنا كانت قيمة تأثيره . اذ ان الاستماع اليه ليس شيئا عارضا ، يهدف الى مجرد الترفيه والترويح عن النفس ، وليس شيئا يمارسه المرء وهو يشعر أنه « مشاهد » موضوع منفصل عن العرض المقدم ، بل ان عنصر المشاركة أساسى بين الجمهور والفنان في تجربة الاستماع هذه ، حتى ليكاد التمييز بينهما ينمحي أحيانا ، ويحس الجمهور انه يردد كلمات والحنا صنتها هو ، ولم يسمها له احد . وهكذا ، فكما رأينا ان ظاهرة الشيخ امام تزيل الحواجز بين الفنان وبين الناقد الاجتماعى والداعية السياسى ، وتزيل الحواجز بين « الطليعة » من المثقفين وبين البسطاء من الناس ، فانها تزيل أيضا كل حاجز بين القائل بالأداء وبين جمهوره ، وتدمج الطرفين معا في وحدة لا تعرف الفواصل .

ومن المسلم به ان جمهورنا ايجابى بطبيعته ازاء كافة العروض الفنية التى يحضرها ، وتلك في الحق سمة من السمات المميزة لطبيعتنا المصرية . فليست لدى جمهورنا ، اذا حضر حفلا فنيا ، القدرة على أن يستمع بنفس هادئة وأصابع باردة ، أو على أن يظل مستغفلا بالمسافة بين المشاهد ومقدم العرض حتى نهاية الأداء ، ومن هنا كان حضور حفلات الموسيقى الكلاسيكية ، مثلا ، عملية تعذيب الية بالنسبة الى الكثيرين ، ليس فقط لأنهم لا يتذوقونها ، بل لأن الجلسة الصامتة الخاشعة ، التى يستمع فيها للمرء « سلبيا » ، مخالفة لما اعتادته طبيعته من مشاركة ايجابية في العروض الفنية . ومن هنا أيضا كانت استجابتنا للتراجيديا تميز بالماطافية المفرطة التى تصل الى حد الكآء المر ، وكانت استجابتنا للكوميديا تنسم بالاندماج الكامل الذى يبلغ أحيانا حد تبادل التعليقات والتكات مع الممثل . فذلك اذن طبيعة تميزنا ، ولا يمكن القول ان فنانا مثل الشيخ امام يخطئها في الناس من عدم ، بل انه قطعاً يحتاج مع صفة موجودة في الناس بالفعل ، وان كانت قدرته الفنية تتيح له أن ينميا الى أبعد ما يمكنها أن تصل اليه من حدود .

ولكن ، هل تعد هذه الاستجابة الجماعية التى يسم بها جمهورنا أمرا محمودا في كل الأحوال ؟ وهل نستطيع أن نمسها من مزاياها أم من عيوبها ؟ من المؤكد أن هناك أمثلة « مرفسية » معتلة لهذا النوع من الاستجابات الجماعية التى يندمج فيها الجمهور مع القائل بالأداء اندماجا كاملا . ولابد لنا من أن نطلل بعضا من هذه الأمثلة حتى نستطيع أن نصدر حكما صحيحا على نوع التأثير الذى يمارسه الشخشيخ امام في جمهوره .

كأنت ظاهرة « الكرة » تمثل ، الى ما قبل يونيو ١٩٦٧ ، نموذجا واضحا للاستجابة الجماعية التى يشترك فيها الجمهور مع القائل بالأداء اشتراكا ايجابيا . وكان الشباب ، على وجه الخصوص ، يبدون اهتماما ملحوظا بهذه الظاهرة ، بل انها كانت تحل لديهم محل كثير من أوجه النشاط الجادة التى كانت اجدر باهتمامهم . ولقد كان هناك ، وما زال ، من يزعمون أن تحس الشباب لمشاهدة مباريات الكرة

س . درويش

« رياضة » ، غافلين عن حقيقة بدئية بسيطة ، هي أن الرياضة لا يمارسها إلا الغربيان الموجودان في اللعب ، أما بالنسبة إلى الوف المتفرجين فإن المسألة لا تعدو أن تكون « عرضا » ، لا يختلف كثيرا عن أي عرض مسرحي استعراضى أو ترفيهي ، وأن حالتهم حالة « متفرجين » لا رياضيين ، وأنهم يستجيبون بالفعال وحساسية لمشاعر لن يؤدي ، على أحسن الفروض ، إلا إلى الترفيه عنهم ساعة من زمن ، لا تحتفظ منها ألعانهم ، بعد مفادرتهم « ساحة العرض » ، إلا بأثار مشاحنات لا تختلف عما يدور بين الترائين على خيول متناحسة .

ولنضرب مثلا آخر أقرب دون شك إلى طبيعة الظاهرة التي نناقشها ، هي حالة الجمهور في الحفلات الفنية المألوفة التي يدفع لقاء دخولها أجسورا تفاوت ارتفاعا ، ولكنه ينتظر منها استمتاعا يعوض عنه ما دفع وزيادة . أن سلوك الجمهور في هذه الحفلات هو بدوره نوع من « الاستجابة الجماعية » ، بل قد يكون من أظهر أنواع هذه الاستجابة وأقواها دلالة . ففيها بالفعل نجد تجاوبا تاما بين القائم بالأداء وبين المستمعين ، يتمثل في صحبات الاستحسان التي تملو في أي وقت بلا صابط ، وفي صرخات التشجيع التي تدوى بين الحين والحين ، والتعليقات التي ترتفع بها الأصوات كلما شاء أصحابها أن يعربوا عن رأيهم فيما يسمعون . أنه نوع من المشاركة فريد ، نسميه تجاوزا - باسم « الاستماع » ، مع أنه في واقع الأمر استماع متبادل ونداء متبادل في آن واحد ، من الجمهور إلى الفن ، ومن الفن إلى الجمهور ، لا يفسطه حساب أو ترتيب قاعدة أو ينظمه توقيت . هي ظاهرة تنفرد بها الحفلات « الفنية » في العالم العربي ، وفي مصر على الخصوص ، إذ أن المستمع المصري قد اشتهر بأنه أكثر المستمعين مشاركة ، وأقواهم استجابة ، في هذا الميدان .

فلك كلها أمثلة للاستجابة الجماعية تدل ، من زاوية معينة ، على أن ما نشاهده في حالة الصلابة بين الشيخ امام وجهوده ليس بالأمر غير المألوف في ثقافتنا المصرية . ولكنه من زاوية أخرى يبدو بالفصل أمرا غير مألوف . ذلك لأن هذه الاستجابات ذاتها ، التي هي بالفعل جزء من طبيعنا ، توجه - في حضور الشيخ امام - وجهة جديدة كل الجودة ، وتكتسب طابعاً يختلف كل الاختلاف عما اعتدناه من جمهور الكرة أو جمهور الحفلات الفنية . قد يكون الجمهور هو الجمهور في الحالتين ، وقد تكون رغبته في المشاركة مع القائم بالأداء واحدة لم تتغير ، ومع ذلك فإن تحولاً أساسياً يطرا على حالة الجمهور أثناء الاستماع وبعبءه .

ذلك لأن استجابة الجمهور لأغاني الشيخ امام فيها قدر كبير من المشاركة في المعاني التي ينقلها ، وفي الفانيات التي يسمى إليها . فحين يردد الجمهور معه الحانها ، لا يكون هذا التردد مجرد تعبير عن نشوة موسيقية ، وإن كان هذا العنصر موجودا بالتأكيد ، بل يكون في الوقت ذاته تصديقا على نقده الاجتماعي اللاذع ومشاركة في السخرية من سخر منهم ، أو تحملا للمعومة النضال الصادق ، أو حينئذ إلى نفوة ودمها

الشعب منذ مئات السنين ومزال الناس يمسودون اليها كلما أحسوا بالحاجة الى تقوية روابطهم بجذورهم الأصلية الساربة في أعماق الماضي البعيد .

ان هؤلاء الشباب أنفسهم كانوا ، منذ فترة غريجية ، يرددون أغاني التشجيع للألعاب أو ناد «الرياضي» معين ، وكانوا يجدون في ذلك ، أو يعتقدون أنهم يجدون ، متنفسا لحاجتهم الى التحمس والتنافس في سبيل « هدف » . أما اليوم فالتحمس ينصرف الى « قضية » والتنافس ينصب على « حاجة » حقيقية وعسرة فطرية يحس الجميع بالحاجة ، وان اختلف تصوره لاسلوب تحقيقها .

هذا هو الجديد في طريقة استجابة الجمهور لئن الشيخ امام . فهو يجد فيه تعبيرا عن مطالب حقيقية لديه ، على حين انه يجد في غيره من أنواع الأداء ، في الكرة أو في الفناء ، ابتداعا لحاجات خيالية واهمة ، أو تزييفا للمشاعر الفطرية على نحو افقدها كل صلة بالواقع الذي يعيشون فيه . ان الأغنيات الأخرى التي يستجيب لها الجمهور لا تصدهم ، في معظم الأحيان ، الا عن الحب ، ولا بأس من ذلك فالحب شعور لا يستغنى عنه الناس حتى في أشد أوقات الأزمات . ولكن أي حب هذا الذي يتحدثون عنه ؟ انه حب لسة اليد ونظرة العين ، حب صسفار المراهقين - عفوا ، فالراهقون عندها أكثر واقعية من ذلك بكثير ، ومرارهو الجيل الحسالي لديهم من فهم الحياة والوعي بها ما يجعلهم بعيدين كل البعد عن الاحساس بهذا النوع الخيالي من المشاعر المحرومة المكبوتة السابحة في أحلام اليقظة والعارقة في ضباب التخدير ..

وفي مقابل ذلك كله يقدم الشيخ فنا يرتبط أوثق الارتباط ، لا بالحاجات الفطرية للناس فحسب ، بل بمشاكل الساعة التي يعيشونها يوما بيوم . والحق ان هذا الفن ، أو على الأصح هذا النوع من الأداء ، يستحيل تصوره الا في إطار الظروف الحاضرة التي تمر بها الأمة العربية عامة ، وبلادنا خاصة - ظروف محاسبة الناس والبحث عن أسباب الهزيمة ، ليس فقط في طريقة استعدادنا العربي ، بل أيضا في أسلوب حياتنا وطريقة تفكيرنا ونوع علاقاتنا الاجتماعية والقيم التي يخضع لها سلوكنا . هذه الفترة هي طبيعتها فترة ناعمة ، ربما كانت أحيانا ساخرة ، فضلا عن انهاسة فترة تنقيب في أعماق اللات القومية بحثا عن جذورها العميقة التي يمكنها - اذا ما اضيفت الى عناصر التجديد - ان تكون لنا معينا على اجتياز المحنة .

ومن سمات هذه الفترة ان أحدا لا يستطيع ان يقف منها موقف المتفرج . فمسئولية الخروج من المحنة تقع على عاتق الجميع ، وليس في وسع احد ان يتصل من هذه المسئولية ، مهما كان الميدان الذي ينتمي اليه . ومن هنا كان يكفي ان يشير احد ، بنزاهة وصدق وأخلاص ، الى بعض الأسباب الحقيقية للآزمة ، وبعض الوسائل الفعالة التي يستحيل بدونها الخروج منها ، حتى يجد استجابة من الجميع .

وهذا ما يفرض لنا حقيقة تبدو لنا غريبة كل الغرابة في هذا العصر الذي نعيش فيه ، وأعني بها ان الشيخ امام أحرز شهرته كلها بمعزل عن أجهزة الإعلام ، وعلى نحو مستقل عنها . ففي هذا العصر الذي تكاد فيه أجهزة الاعلام تكون هي الوسيلة الوحيدة لنشأة فكرة أو إذاعة شهرة أي فنان على نطاق جماهيري واسع ، استطاع الشيخ امام ان يصبح شخصية محبوبة ومعروفة ومشهورة بين فئات واسعة من الناس ، بطريقة الاتصال الشخصي المباشر بالجماهير ، وحقق بذلك ما يمكن ان يمسد ضربا من الانعجاز في عصرنا الحالي . ولابد ان يكون في فن هذا الرجل مفناطيسية غير عادية لكي يمكنه ان يحقق انجسازا كهذا - مفناطيسية تستطيع ان تنافس ما لدى الاذاعة والتلفزيون من قدرة على الانتشار وعلى دخول كل بيت وممارسة التأثير في كل نفس . ولابد ان يكون هذا الفن ناطقا بلسان تلك الجموع الغفيرة من الناس ، والا لما اشتهت ان ينتشر بينها دون حاجة الي وساطة من الأجهزة المعصرة ذات التأثير الشامل ..

على اتنى اذا كنت قد تحدثت عن هذه الجاذبية الفريدة التى تربط الشيخ امام سامعيه ، فان ابعاد الامور من مقصدى ان اقول انه يداعب مشاعر سامعيه او يملأهم بالاماني الخيالية او يطلق رغباتهم الدفينة او يطلق لديهم رغبات مصطنعة - وهو ما يفعله معظم المشتغلين بالفن القتالى فى بلدنا . انه ، على العكس من ذلك ، يصدم سامعيه ، ويؤنبهم ، ويوبخهم ، ويذمهم الى كل ما هم فيه من غفلة وتهاون وتراخ . فانت حين تستمع اليه عن وعى وفهم ، يندر ان تكون حالكك النفسية هي حالة « الانبساط » و « الانسجام » التى قد يعيشها فيك غيره من الفنانين .. انه ، على العكس من ذلك ، يشعرك بالقلق وينزع عنك كل احساس بالراحة والاكثال والرضا بالحال . قد تحص احيانا - او على الاصح في كثير من الاحيان - برغبة شديدة في الضحك ، ولكنك حين تتسائل عن اى شيء تفضحك ، وحين تفكر جيدا في الكلمة الساخرة التى انارت فيك هذا الضحك قد تجد انك تفضحك في حقيقة الامر على نفسك : على غفلتك ، او على تعاستك ، او على اطماعك .

هذا الشعور بعدم الارتياح لا يسلم منه سامع لهذا الرجل . ولقد تراءى لى بعد سماعى له اول مرة ، ان اولئك الذين يتماطف معهم في كل اغانيه - ذلك الفلاح الذى يصنع الثروة والعامل الذى بيده مقتاحها ، هم وحدهم الذين يستطيعون ان يبروا بتجربة سماعه دون ان ينتابهم الاحساس بالانصدام الراحة ، ولكنى ادرت ، بعد استماعى له للمرة الثانية ، انه حتى هؤلاء لا يسلمون من هذا الاحساس . بل ربما كانوا هم اشد الناس معاناة له كلما استمعوا اليه : فهو يشعرك كوامن صبورهم ، وينزع عنهم شعورا بالقناعة والاكثاء ظل متروبا في نفوسهم الوفا من المسنين ، ويبعث فيهم وعيا بالعالم المحيط بهم يتجاوز اسوار تقاليدهم التى ظلت تخفى عنهم حقائق هذا العالم جيلا بعد جيل .

اما الباقون ، فليس لهم منه مهرب ، اذ انهم امامه منكشون على حقيقتهم جميعا : الانتهازى ، البورجوازي ، المتكافح المزيف ، الافندى الشاطر ، تاجر الكلمات ، محترف الشعارات ، كلهم على مشرحة اغانيه ممدود بلا حول ولا قوة ، وقد بان منهم كل مستور ، واكتشف عنهم كل غطاء . واغلب الظن عندى ان هذا هو سبب نفور كثير من افراد هذه الطائفة منه ، وهجومهم عليه . فبرغم انهم يعللون هذا الهجوم باسباب « فنية » او « موسيقية » ، فانه في حقيقة الامر خوف من عملية « التعرية » الشاملة التى يقوم بها هذا الرجل البسيط الساحر ، الذى يتعقب ميوبهم واحدة تلو الاخرى ، وتقترب كلماته ذات الظهر الساذج جدران تبريراتهم وحوارج خداعهم اللاتى بسهولة عجيبة ، وكاتها اشعة فاحصة تكشف منك كل شيء حتى العظام ..

وانى لا اذكر ، عن نفسى ، اننى في طريق عودتى بالسيارة بعد سماعى اياه للمرة الاولى ، لم استطع ان اكم شعورا بالضييق ، بل بنوع من الخجل ، اذ وجدت نفسى مضطرا الى ان اقلن بين طريقي هذه فى التنقل وبين اولئك الذين ينظرون الى راكبي المواصلات العادية « بطريقة مشروعة » على انهم طبقة محصودة اولئك الذين يتهربون من « الكسارى » فيعاملهم هو كانه « نصى عسكرى » . وما هذا الا مثل بسيف للذة القلقة التى يحدها في النفس كلام هذا الفنان الصريح . انه يرفعك على ان تراجع كثيرا من المسلمات التى لم تكن تحاول من قبل مناقشتها ، او كنت تستمعها بسرعة حالما تخطر ببالك ، ويدفعك الى ان تواجه هذه المسلمات ، سواء اكانت متعلقة بنفسك ام بالآخرين ، مواجهة صريحة لا تعرف المواربة ولا تترك مجالا لمحاولات الدفاع او التهرب .

والامر المؤكد ان شخصا كهذا لم يكن يستطيع ان يواجه الآخرين بمثل هذا الصدق وهذه الجرأة لو لم يكن هو ذاته يفرس على نفسه ليما يحاول فيها ، بقدر المستطاع ، ان يتجنب ما ينتقد الآخرين

عليه . وبالفعل تدل الشواهد كلها على أن الرجل قد نتجج الى حد بعيد في مقاومة اغراءات النجاح التي كان يستطيع بسهولة أن يستغلها في اكتساب ثروة طائلة ونفوذ واسع . فهو مازال متمسكا بمسكنه القواصع في قلب حي شعبي صميم ، واغلب الظن أن الأمر في ذلك يرجع الى مزيج من الزهد والرغبة في البقاء بالقرب من منبع فنه ومصدره ، واعتنى به الاحساس الدائم بنفسي الناس .

بل إن بساطة أدائه قد تكون هي ذاتها تعبيراً عن هذا التمسك بمبادئه الأصلية : ذلك لأن الأداء المعقد لابد أن يمر وراءه نوعاً من الروح التجارية ، يقتضيه الانفاق على أجور العازفين وتأجير قاعات العرض ، الخ ومن هنا كانت بساطة الأداء واقتصاره على الحد الأدنى من العازفين هي ذاتها عامل يساعد على تأكيد استقلاله بفنه وترفعه على الابتذال التجاري لهذا الفن ..

والحق أن علاقة الشيخ امام بالمشاركين معه في الأداء ليست علاقة فريدة في الكم فصحب اعنى من حيث وجود أدنى عدد يمكن تصوره من القائلين بالأداء، بل انها علاقة فريدة في نوعها ايضاً ، فالجموعة القليلة المحيطة به أشبه بالمريدين مع شيخ يحبونه ويحلمونه ، وهم في انكار ذواتهم مثل فريد في بيئة الفنانين . وهذا ينطبق ، أول ما ينطبق ، على ذلك العدد القليل من الشعراء الشعبيين التوايح ، الذين يطمون من قدر هذا الفنان بكلماتهم المضيئة ، ولا يقدمونها اليه ابتغاء أجر أو شهرة ، بل تكفيهم تلك السعادة الفاعرة التي يحسونها حين يرونه ترد في نغم أصيل ، وتسرى على السنة أناس هم حقاً أحوج الجميع الى ترديدنا .

وأخيراً ، فلست أمك ، في ختام مقالتي هذا إلا أن أسألك : ما الذي ينبغي أن نغله ازاء ظاهرة مثل الشيخ امام ؟ اننا حتى اليوم نسلم من يتدبون الحظ العاثر الذي واجهه فنان أصيل مثل الشيخ سيد درويش ، وكيف أن المجتمع أهمله ولم يقدره حق قدره إلا بعد مماته . وبرغم أن الشيخ امام يمثل ظاهرة فريدة لا ينبغي الربط بينها - ألياً - وبين الشيخ سيد درويش ، لأن كلا منهما كان يعيش في ظروف خاصة ، وكان يمارس فنه في جو اجتماعي خاص يستحيل أن يفهم غناؤه بدون ، فإن المرء لا يملك إلا أن يقارن بين هذين الفنانين في أصالتهما الثقافية وفي تمسكهما بجذورهما الشعبية - وهو التمسك الذي وصل الى حد الاحتفاظ بلقب « الشيخ » في كلتا الحالتين . واذن ، فما هو ذا سيد درويش آخر يعيش بيننا اليوم ، فماداً نحن به فاعلون ؟

من السهل أن يدعو المرء الى تكريم الدولة له وإغداقها عليه ، لا سيما وإن توسع وسائل الاعلام يجعل الإغداق أمراً ميسوراً في هذه الأيام . ولكنني اعتقد أن خير ما نستطيع أن نكرم به هذا الفنان ، هو أن ننشر أغانيه من ناحية ونحرص على عدم التطرف في اغرائه بالعروض المادية من ناحية أخرى . ذلك لأن الاغراق في هذه العروض قليل بأن ينزع عنه أهم صفاته وأجيباً الى النفوس : وأعنى بها حساسيته المرفهة للإلام الإنسان المعادي وتعاطفه معها . ولست أعني بذلك أنه ينبغي أن يجوع لكي يظل بلبلًا صداحاً يستمتع به الآخرون ، بل إن ما أعنيه هو أن نتجنب ، في حالته ، ذلك الإغداق والسخاء الذي يؤدي عند المتنفذين به ، في ميدان الفن وفي غيره ، الى فقصدان الحالف المعلن نحو تحقيق النفع للآخرين ، ويعيلهم الى اصحاب مصالح لا هدف لهم إلا المحافظة عليها .

واحسب أن أقصي ما يرضاه فنان أصيل مثل الشيخ امام ، هو تلك الكفاية التي يتلقاها من سامعيه في صورة إعجاب واستحسان ، وذلك الاحترام الذي ينبعث في نفوسهم أمام هذا النموذج الحي للانترام - بحرية كاملة - بالمشكلات التي تخص بها جموع الناس ، دون ضجة أو دعاية أو استغلال للمواطف أو ابتذال للإغداقات ..

نيس الحميم

مفهوم الشعر الحر .. عند السيّاب

بمناسبة ذكره الرابعة

حسن توفيق

لو أردت أنت أتمثل الشعر الحديث لما وجدت أقرب إلى صورته
من الصورة التي انطبعت في ذهني للمدرس يوحنا ، وقد
افترست عينيه رؤياه وهو يبصر الخطايا السبع تطبع على
العالم كأنها أخطبوط هائل .
" بدر شاكر السيّاب "

على أكمل وجه ، واستطاع أن ينتزع
لنفسه مكانة مرموقة بين شعراء
العربية اجمعين ، بفضل شاعريته
الخلافة الخصبة التي أذكىها وأتمتها
ثقافته الضخمة النعمة . لكن علينا
قبل أن نتعرض لثقافته أن نتحدث
عن نشأته ، نتيجة تأثيرها الحي
الملموس على هذه الثقافة ، وبالتالي
على شعر شاعرنا الراحل .

نشأة الشاعر

شهد عام ١٩٢٦ ميلاد بدر شاكر
السيّاب في قرية صغيرة تدعى

ينبغي أن يكون عليه ، باتيا - بهذه
الطريقة - مدينته التالية الفاضلة
التي ليس لها نظير في عالم الواقع
المألوف الذي يكتنفه الظلام ،
وتقف في وجه تقدمه الموعات ...
مادية كانت أم معنوية . وبهذا تصبح
رسالة الشاعر في الحياة رسالة
إيجابية بنّاءة تشير إلى النقا
يقصد تجاوزها نساء آجاء هذه
الإشارة بطريق مباشر يشوبه الانفعال ،
أو بطريق غير مباشر يقلب عابسه
التمقل .

ولقد استطاع بدر شاكر
السيّاب أن يقوم برسائله كشاعر -

هكذا كان الشاعر المبراني
العظيم بدر شاكر السيّاب يتصور
الشعر .. الشاعر عنده كاشف
للحجب والأسرار ، نافذ ببصره
إلى الأعماق الخبيثة التي لا تكشف
عن نفسها إلا لمن يتحمل المشاق
الجسام ، وهذا أمر لا يقدر عليه
ولا يصبر عليه - بطبيعة الحال -
إلا الفنان الجاد الأصيل .. ووفقا
لهذا فإن طبيعته مهمة الشاعر تتركز
في تصوره للأشياء قبل أن تتبدى
في صورها المادية المألوفة ، ومن
خلال هذا يحاول الشاعر أن يرى
العالم لا كما هو بالفعل وإنما كما

ب . ش . السياب

يذكرنا بانفصال الشاعر الانجليزى ستيفن سينغر عنهم ، حيث أصدر بالاشتراك مع بعض الشخصيات الادبية الأخرى كتاب « الاله الذى هوى » - «The God that Failed» بعد فصل السياب من وظيفته قتل عائدا الى البصرة حيث استطاع - بمشقة - ان يعمل بمصلحة الوائء العراقية ، لكن عمله الجديد لم يدم طويلا نتيجة مرضه المزمن الذى اقمنه عن العمل ، فظل مريض الفراش فى مستشفى هذه المصلحة الى ان تفدت اجازته المرضية ، فكان ان فصل ، واضطرته ظروفه

الحزب الشيوعى العراقى الذى كان وقتها حزبا مريا لا سند له من القانون . تنقل الشاعر بمسند فصله بين العديد من الأعمال ، ويذكر الشاعر العراقي مؤيد المبد الواحد ، ان السياب اشغل ذؤافة للتعود فى شركة للتعود المسراقية فى البصرة ثم فى شركة نعط البصرة كمامور مخزن فى شركة لتعميد الطرق فى بغداد ، والتحق بمسند ذلك بمديرية التجارة العامة فى بغداد ، لكنه فصل - فى هذه المرة - من قبل الشيوعيين فى عام ١٩٦١ وذلك بعد انفصاله عنهم انفصالا مدويا

« جيكور » من أعمال قضاء أبى الخصب فى جنوب العراق ، وبعد ان اتم الدراسة الابتدائية فى أبى الخصب ، والتحق فى مدينة البصرة عام ١٩٤٣ ، وهى الشهادة التى تعادل الثانوية العامة فى مصر ، انتقل الى بغداد حيث تخرج فى دار المعلمين العليا عام ١٩٤٨ حاصلا على ما يعادل شهادة الليسانس فى الادب الانجليزى . التحق السياب بعد تخرجه بمهنة التدريس فى لواء الرمادى ، لكنه لم يلبث ان فصل من عمله نتيجة اشتراكه - فى ذلك الحين - فى

المعيشية المؤلة الى ان يمسح
 سيد الكريم قاسم لكي يوفر له
 اسباب العلاج خارج العراق على
 نفقة الدولة ، كما تلقفه بمد ذلك
 اصحاب الانجاسات المشبوحة في
 الوطن العربي ، وأمنى بهم اعضاء
 مجلتي شعر وحوار البيروتيتين
 اللتين ثبت تمويل وكالة المخابرات
 المركزية الامريكية لهما .. تلقفه
 هؤلاء مستغلين حاجته الملحة الى
 المال لكي يعالج به مما ابتلى به .
 ومن المؤسف حقا ان الجمعيات
 الادبية المختلفة والكثيرين من مثقفي
 الوطن العربي اليسوري الحال ،
 لم يشغلوا انفسهم بتوفير وسائل
 العلاج له من مره القريب الذي
 قيل انه شلل يعطى . اخذ بدر
 السياب في اخريات حياته ينتقل
 بين مستشفيات لندن وباريس
 وبيروت على نفقة اعضاء المجلتي
 المذكورتين الى ان تطوع حاكم
 الكويت بادخاله المستشفى الامري
 بالكويت ، لكن الرض الذي عهد
 كيانه وضغط معنوياته ، لم يمهله
 حيث طسوته دوامة الموت في
 الرابع والعشرين من ديسمبر
 عام ١٩٦٤ ، راحلة به الى تلك
 الديار المجهولة التي لا يعرفها احد
 ولم يعد من الراحلين اليهسا
 احد .. ومضى بدر بعيدا عن
 « جيكور » التي خلد اسمها في
 شعره ، كما خلد وردزورث اسمه
 قريحته « بارو » ..

اتساع افق ثقافته

تمثل ثقافة السياب الضخمة
 في قراءاته الجادة العميقة لتراثنا
 الشعري في ارضي عصوره ، وان
 تكن تركزت بالذات في استيعاب
 عوالم شعرائنا الكبار .. ابن الرومي
 والكتبي وابي العلاء الميري وابي
 تمام الذي كان السياب يمدد شعره
 المثالي . والحق انه - كما يقسول
 سيمون جارجي - يشبه ابا تمام في
 قسوة الذاكرة حتى ان ذاكرته
 المدهشة عبارة عن مجموعة حيصة

يا ليتني نجم الصباح

أه لاسقط يا حبيبي إذ تنام على

القفا

اعتل بالبرد : ارتجفت فلفني،

برد الهواء ..

ومن خلال بحث شاعرنا العراقي عن الحقيقة في مطلع شبابه ، اندفع الى الايديولوجيات الفكرية المختلفة ، يفحصها ويقلبها على أوجهها المتعددة الى ان اعتنق الماركسية عن اقتناع شخصي صادق ، والحق انني لا أستطيع افهام العامل الذاتي الذي دفع السياب الى اعتناق الماركسية عقيدة له ، فمن الواضح أن ظروفه الشخصية السيئة هي التي دفعته الى تبني قضايا الطبقات الكادحة المستغلة ، بحيث صارت الام لافحي المراق وعمله انكاسا لازامه الشخصية الخالصة . فالشاعر يخاطب « سائلة سوداء » من المدمات حالا بحقه وتقته وهديره على تغيير الأوضاع الجائرة وتقويضها لكي تتحقق الأوضاع المسالمة لجماعية الفقراء مع ملاحظة أن هذه القصيدة قد كتبها السياب قبل أن يتم العشرين من عمره وكان ذلك عام ١٩٤٥ . يقول الشاعر موجها خطابه الى « السائلة السوداء » - من ديوان أزهار دابلة - :

يا من رايت بحالها خالي

ورئيتها فريت آسالي

انا لثلك في موافئنا

نشقى وينعم كل محتال

ولي شباك ما انتفتت به

ولوى دبيع شبابتنا الحالي

ما بين مقتصب يجرنا

كاس الهوان وقلبه خالي

واخي نراء لا تحسركه

حسرات ذراع وعمال

وقد واجهه بدر شاكر السياب - بعد أن نقص يديه من الماركسية - سلسلة مقصودة من النقابات الفلقة التي كانت انكاسا امينا لنفسه البالغة الحساسية ،

وهيلانة وبرسون وجانيميد ولويس وبولوي ، كما تحدث عن تفسؤ وعشرونت ، الى جانب حسدته عن السندباد الذي يرد كثيرا في شعره ميمرا عن تطواف الانسان الحديث بفكره في شتى آفاق عاله المتكود دون أن يعنى شيئا يريح قلبه ، وقد كان السياب سباقا الى استغلال كثير من هذه الاساطير ، لكن شاعرنا المصري العظيم صلاح عبد الصبور سبقه الى استغلال أسطورة السندباد بالذات ، والفارق بين الشاعرين في استغلال الاساطير بوجه عام - هو أن الأول كان عادة يشير الى الأسطورة بتفاصيلها الصغيرة وشخصياتها المختلفة بأسمائها وألقابها ، أما الثاني فقد كان - وما يزال - ينفذ بروحه الشاعرة الى جو الأسطورة مستخرجا إياه دون أن يهتم بالتفاصيل أو ذكر أسماء الشخصيات الأسطورية .. وتسد حاول السياب كذلك أن يتزود من علوم الانسان بقدر ما يستطيع ، كما أنه استقى من منابع الفولكلور الشعبي العراقي بالذات حيث نشأ في جنوب العراق كما ذكرت . ومن امثلة ذلك استغلاله أغنية سلمية - وهي من الأغاني الشعبية العراقية - في قصيدة « الموس العمياء » وأغنية « سلم على بطف عينه وحاجبه » في قصيدة « هرم الفن » ، وأغنية « نجمة الصباح » التي يقول مطلعها :

يا ريتني نجمة واسقط على فظاظ

وبجعة البردان أظلف ويال

فقد استغل السياب هذه

الأغنية في القصيدة الثانية « ليلة

في باريس » من قصائد « لبيالي

السهاد » وذلك بعد أن حورها

ونقلها من المسامية العراقية الى

القصى :

.. وهو الأصمير وتلك دجلة

والنواي الخفاف يرددون :

لشعر العربي من الجاهلية الى احمد شوقي وعلى محمود طه . ومن ناحية أخرى نجد أن السياب قد تعمق في دراسة أصول الشعر الرومانسي الانجليزي يريون وشلي وكيتس ، ولعل الدافع الذي حدا بالسياب الى الانتقال من قسم اللغة العربية الى قسم اللغة الانجليزية بعد السنة الثانية من دراسته في دار المعلمين العليا .. أنه أراد أن يتفنن برنيتين ، لا برة واحدة ، ولهذا كان لزاما عليه أن يهضم التراث الشعري لامة أجنبية الى جانب هضم التراث العربي . انتقل الشاعر بعد ذلك الى دراسة اشعار معاصريه من الشعراء العالميين امثال نازم حكمت وقد كان معجبا به بلا حدود أثناء انصفوائه تحت لواء الحزب الشيوعي العراقي ، ولوى أراجون وقد ترجم له السياب ديوانه الشهير « عيون الزا » وت . س . البوت وستيفن سبندر ولوى ماكيتس وايديت ستويل التي كان السياب شغوقا بشعرها متاثرا به تأثرا كبيرا ، كما يقول نفسه : « حين أصبح انشجاسي الشعرى ، ولا استجيب في مرحلته الاخيرة ، أجد أثر هذين الشاعرين واضحا : فالطريقة التي اكتب بها اغلب قصائدي الآن هي مزيج من طريقة ابي تمام وطريقة ايديت ستويل : ادخال عنصر الثقافة ، والاستعانة بالاساطير والتاريخ والتضمين في كتابة الشعر » . لكن السياب لم يكتف بقراءاته الشعرية بطبيعة الحال ، فقد كلف على دراسة الكتب الدينية المختلفة وبالذات : العهد القديم والانجيل والقرآن ، وتظهر بصمات هذه الكتب في كثير من قصائده المتأخرة . كما تمثل شاعرنا الراحل الاساطير القديمة للشعوب القديمة ، ويمكن أن اقسام الاساطير التي كان السياب يستغلها في شعره بصورة مطردة الى : اساطير افريقية ، واخرى بابلية - اشورية ، وثالثة عربية . فهو قد تحدث في شعره عن اوليس

لكننا لم نعرف بعد على نتاجه الشعرى الذى صور هذه النفسية ابلغ تصوير .

أعمال الشاعر

كان بدر شاعر السياب غزير المطاء بصورة مدهلة ، فلقد فاق صلاؤه الشعرى أى عطاء آخر قدمه أقرانه من شعراء جيله على الرغم من اختلاف مستوياتهم الفكرية والفنية نتيجة اختلاف الأطر الثقافية التى يندرجون تحتها من ناحية ، ونتيجة اختلاف أوضاعهم الطبقية التى تؤثر بالضرورة على تفسياتهم من ناحية أخرى . أصدر بدر خلال حياته التى لم تتجاوز ثمانية وثلاثين عاما نتاجا ضخما ضمنه دواوينه التى صدر أولها عام ١٩٤٧ وصدر آخرها عام ١٩٦٥ أى بعد وفاته بنحو عام تقريبا . ولقد صدرت هذه الدواوين على النحو التالى:

١ - « أزهار ذابلة » أصدره الشاعر عام ١٩٤٧ وطبع فى القاهرة بمقدمة للاستاذ رفايل بعلى ، وقد ضمنه قصيدته الحرة الأولى « هل كان حبا » وهى القصيدة التى نظمها عام ١٩٤٦ وبهذا يبسدا التاريخ الحقيقى لحركة الشعر الحر ، رغم ما تزعمه نازك الملائكة من أنها أول من كتبت الشعر الحر بقصيدها « الكوليرا » وقد نظمت نازك قصيدها هذه عام ١٩٤٧ أى بعد قصيدة السياب بطبيعة الحال.

٢ - « أساطير » - صدر عام ١٩٥٠

وطبع فى العراق متضمنا مقسّمة بقلم الشاعر نفسه يشير فيها الى حركة الشعر الحر .

٣ - « حفار القيسور » - قصيدة طويلة أصدرها الشاعر عام ١٩٥٢ .

٤ - « الموس المميساء » - قصيدة طويلة أصدرها الشاعر عام ١٩٥٤ .

٥ - « الأسلحة والأطفال » - قصيدة طويلة أصدرها الشاعر عام ١٩٥٥ .

٦ - « انشودة الطير » - صدر عام ١٩٦٠ وطبع فى بيروت عن دار مجلة « شعر » حيث فاز بجائزتها ، وهذا الديوان هو أضخم دواوين الشاعر على الإطلاق وأعظمها اثرا فى آراء حركة الشعر الحر ، وقد اشتمل ضمن ما اشتمل عليه على القصائد الثلاث السابقة التى سبق للشاعر أن نشرها مستقلة .

٧ - « العبد الفرق » - صدر عام ١٩٦٢ وطبع فى بيروت عن دار العلم للملايين ويشتمل على أوائل القصائد التى نظمها السياب عن مرضه .

٨ - « منزل الأفتان » - صدر عام ١٩٦٣ وطبع فى بيروت عن دار العلم للملايين ، وقصائد هذا الديوان كلها تتراوح بين الأمل فى الشفاء واليأس منه ، وقد جصل السياب نفسه فى قصائد عديدة منه « أيوب هذا العمر والأوان » على حد تعبير صلاح عيد الصبور .

٩ - « شناسيل ابنة الجلي » - صدر بعد وفاة الشاعر بإيام وطبع فى بيروت عن دار العلم للملايين وتجلّى فى قصائده نسمات الصفاء النفسى نتيجة احساس الشاعر بدنو أجله ورفائه بهذا المصير رشاء تاما .

١٠ - « القبال » - جمع قصائده الأستاذ ناجى طوش وذلك بعد وفاة الشاعر بنحو عام ، وطبع فى بيروت عن دار العلم للملايين متضمنا مقدمة بقلم ناجى طوش . والديوان قصتان : القسم الثانى : يشتمل على القصائد الأخيرة للسياب التى كتبها بعد صدور الشناسيل . والقسم الثانى : يشتمل على القصائد المبكرة جدا والتى لم ينشرها السياب ولم يشأ نشرها فى ديوانيه المبكرين لرداءة معظمها .

وهناك ديوانان أخسران كان الشاعر يرمع على إصدارهما فى حياته ، لكنهما لم يصدرا . أولهما « ديوان شعر ملؤه غزل » ويبدو أن هذا الديوان كان مجرد محاولات أولية اختار السياب أجودها ونشرها ضمن ديوانه الأول « أزهار ذابلة » . وثانيهما « زفير العاصفة » وهو يتضمن قصائده النضالية وفق المفهوم الماركسي وكان الشاعر يلقى هذه القصائد مفرقة فى المظاهرات التى حدثت نتيجة الانتفاضة الشعبية التى قام بها أبناء الشعب

تدرس شعر الغزل وموقف السياب من المرأة ؟ هكذا اذا علمت ان السياب لم يقول ولم يفرد قصائد اخرى للحديث عن موقفه من المرأة في غير هذين الديوانين ، وهو نفسه يذكر ذلك حين يتسول : « ويبدو هذا الامر - اى اثر المرأة واضحا في ديوانى (ازهار ذابلة) و (اساطير) وان تكن المرأة قد خرجت من آفاقى الشعرية الان » .

وفي هذه الدراسة عدد لا بأس به من الأحكام البترة ، من امثلة ذلك قول المؤلف (ص ١٦١) « ومن دواعي ظهور الشعر الآخر : طليان عوارف الأدباء امام نقص العربة والتعسر في الشعر العربي الاصيل » . اتنى لو طبقت هذا الكلام على شعر السياب وحسده الذي يدرسه المؤلف لآثت له خطأ هذا الحكم وسداجته ، فديوانا السياب المبران منظومة تصادفهما وفق الشكل الكلاسيكى للقصيد العربية وهو الذى يطلق عليه المؤلف اسم « الشعر الاصيل » كان هناك نوعين من الشعر : شعر اصيل وآخر لا عهد للأصالة به !! ويقول المؤلف ايضا « ان فكرة الشعر الحر تميل الى الانحدار والتفقر دون ان تتقدم او على الأقل تثبت على ما بدأت به » (ارجع ص ١٦٢) ولن اناقش المؤلف في هذا الحكم المتسر ، وانما سأكتفى بسؤاله من اصحاب حركة الشعر الحر .. وفي الجبيل فى جبل السياب .. على سبيل المثال لا الحصر - شعراء ابتوا جدارتهم واضافوا وما زالوا يضيفون الى القصيدة العربية .. هناك شعراء امثال عبد الوهاب البياتى وسعدى يوسف وبلند البعيرى وكاظم جواد فى العراق ، وهناك امثال صلاح عبد الصبور واحمد ع . حجازى وأمل دنقل وكامل عامر ومهسران السيد وابراهيم ابو سنة ويدر توفيق وفتحى سعيد فى مصر ، وهناك فريم كثيرين فى اتجاه الوطن العربى .. فهل قرأت لهم يا سيدى

قريب بعنوان « بدر شاكر السياب والمذاهب الشعرية المصارى » **للدكتور محمد التونجى** . وهى دراسة لا تضيف جسديدا الى ما يعرفه المثقفون العاديون عن شاعرنا الراحل وشعره ، وتند اتباع المؤلف المنهج التقليدى فيها بأن قسم شعر السياب الى افراض وموضوعات ، فهذا فصل يدرس فيه « الفرض الوطنى » ، وذلك يخصمه للاتجاه الاجتماعى ، بآخر يخصمه لفرض الشوق والحنين .. وهكذا .. والحق ان هذا المنهج منهج مختلف تماما عن روح هذا العصر .

واذا جاز ان نطبق هذا المنهج على الشعر الجاهلى بأن نقسمه الى افراض مثل الوصف والمقدمة الطلاية والهجاء والثناء أو المديح أو ما شاكل ذلك ، فاننا لا نستطيع اطلاقا ان نطبقه على الشعر الحر الذى يكتبه اصحابه فى النصف الثانى من القرن العشرين ، والا لكان معنى هذا اننا نتصور ان القصيدة الحديثة امتداد مقلد لا أصالة فيه للقصيدة الجاهلية . والحق ان هذه الدراسة ينقصها الكثير لى نستطيع ان نقول انها دراسة يثق ، فالؤلف متلا - « لم يتيسر - له - الاطلاع على الديوانين الاولين » للسياب (ارجع ص ٥١) واعتقد انه يحق لى ان اسأله : « كيف تستطيع اذن ان

العربى فى العراق شد حكومة صالح جبر العميلة حينما حاولت ان ترغمهم على قبول المعاهدة التى اتفقت بشأنها مع بريطانيا فى ذلك الوقت .. اتنى معاهدة بور سموت ، وهذه الانتفاضة هى التى اطلق عليها اسم « الوبة » وقد اعتقل السياب أثناء هذه الانتفاضة ، ويذكر الاستاذ محمود المصطفى ان الشاعر الكلاسيكى العظيم محمد مهدي الجواهري قد حيا السياب وقتها عندما « رآه مقبدا فى العديد وبجانبه الشرطى يدفع به الى السجن ، فنظم قصيدة من عيون الشعر الكلاسيكى تشير الى بيت واحد منها » :

اطل مكتبا فلكا عن قريبا

ستتقى فى الضحاية او تصيف

وقد ذكر الاستاذ المصطفى ان هذه القصيدة نشرت كاملة فى جريدة المصور ، لكننى حينما قرأتها فى ديوان الجواهري وجدتها قصيدة عامة بمعنى انها لم تفرد للحديث عن نفال السياب .

دراسات عن الشاعر

ان احدث دراسة يكرسها صاحبها لدراسة حياة بدر شاكر السياب وتحليل شعره هى تلك الدراسة التى صدرت منذ وقت

الدكتور المؤلف ؟ لا اظن ..
والا فكيف يصدر منك هذا الحكم
المبسر اذا كنت قد عرفت هؤلاء
الشعراء ؟! واذا تركنا جانباً
الاحكام المبسرة التي يطلقها المؤلف
كيفما افق ، لوجدناه يأخذ كثيراً
من الآراء والتعليقات من دارسي
السياب ويبنها في ثانياً دراسته ،
ففي صفحة (٤٦) يعرض آراء
الدكتور عز الدين اسماعيل في علاقة
الشاعر بالثقافة وهي الآراء التي
سجلها الدكتور عز في كتابه القيم
« الشعر العربي المعاصر : قضايا
وظواهره الفنية والمعنوية » ، وفي
صفحة (١٥٨) يأخذ من نازك
اللائكة تحليلها لأوزان الشعر الحر ،
الذي اثبتته في كتابها « قضايا الشعر
المعاصر » .. الخ .. الخ . والمؤلف
- بعد هذا كله - لا ينسى أن يقول
في خاتمة كتابه فيما يشبه صيغة
الظفر وبسرة كلها استعلاء :
« ولقد كانت المراجع لحياة هذا
الشاعر شتيلة وضحلة ، سطحية
ونادرة ، لا تتعدى الصفحيات
أو المقالة العادية » .. والحق أن
هذا الكلام أن دل على شيء فاننا يدل
على عدم تمام المؤلف بالحياة الأدبية
المعاصرة ، فهناك ثلاث دراسات عن
حياة بدر شاكر السياب وعن شعره
صدرت قبل دراسة الدكتور
التونجي . أولى هذه الدراسات تلك
الدراسة القيمة التي أصدرها
الأستاذ محمود البطة عام ١٩٦٥
بعنوان « بدر شاكر السياب
والحركة الشعرية الجديدة في
العراق » وهي تشتمل على معلومات

واقية عن حياة السياب في صورة
انطباعات ، تحتاج - بالطبع - الى
التحليل العلمي كما انها تفرّد فصلاً
عاماً للحديث عن المناخ الشعري
في العراق ، وهذا الفصل - في
رأى - يفيد الدارسين في تتبع
الحركة الشعرية في العراق ، بحيث
يصبح تقييم شعر السياب - في
ضوءها - تقييماً علمياً يتسم
بالوضوعية . أما الدراسة الثانية
فهي بعنوان « بدر شاكر السياب ..
الرجل والشاعر » أصدرها الأستاذ
سيمون جارجي عن منشورات
« أعضاء » عام ١٩٦٦ ، وتشتمل
هذه الدراسة مجموعة مقالات

مختلفة تلتقي أضواء من زوايا مختلفة
على حياة السياب وشعره ، وقد
نشرت هذه المقالات من قبل في
الجرائد والمجلات العربية ، ولهذا
فانه كان ينبغي - وفقاً للأمانة
العلمية - أن يذكر صاحب الدراسة
مصادر هذه المقالات بدلاً من أن
يذكر أنها « تحقيق مع شعراء
وأدباء عرفوه » موحياً لقارئه بأنه
قد استكتب أصحاب هذه المقالات
خصيصاً ، لكن هذه الدراسة
تتضمن صوراً فوتوغرافية لقصديين
من شعر السياب كتبها بخطه
بالإضافة الى مجموعة من الرسائل
الخاصة كان السياب يرسلها الى

الواقعية ، ويمكن أن نقسمها الى
فئتين : الأولى : الواقعية
المركبة ، والثاني : المفترسة
التنويرية نسبة الى تيمور اله
الخصب عند البابليين . ويمثل
هذه المرحلة القصائد النصالية
التي لم يجهها الشاعر في ديوانه ،
الى جانب ديوان « أنشودة المطر »
الضخم .

المرحلة الثالثة : هي مرحلة
الارتداد الى الرومانسية بما تحمله
من بحث عن الخلاص الفردي ولقد
انضحت هذه المرحلة في أعقاب
اشتداد وطأة الرض على الشاعر .
وتتمثل هذه المرحلة بدواوين
« المعبد الفريقي » و « منزل
الأفنان » و « شباشيل ابنة
الجلي » وقصائد القسم الأول من
« أقبال » . وفي قصائد هذه
الدواوين نجد السياب يتطلع الى
الوت كعلا أخير يستجير به من
آلامه وعذاباته بحيث يمكن أن
نسميه : شاعر الموت .

حسن توفيق

المنهج الذي اتبعه

إذا كنت قد اعترضت على
منهج أحدث دراسة صدرت عن
السياب ، فمن حق المهتمين بأمر
هذا الشاعر الكبير أن أحدهم -
ولو بايجاز عن المنهج الصحيح في
تقديري على الأقل لدراسة هذا
الشاعر الذي علينا أن نقسم شعره
من زاوية المضمون الى ثلاثة مراحل .

المرحلة الأولى : هي المرحلة
الرومانسية الأولى ويمثلها ديواننا
« أزهار ذابلة » و « أساطير » .

المرحلة الثانية : هي المرحلة

سيمون جاجي ، والدراسة الثالثة
من شاعرنا وشعره هي دراسة الأستاذ
عبد الجبار دأود البصري التي
أصدرها عام ١٩٦٦ بعنوان « بدر
شاعر السياب رائد الشعر الحر »
ويذكر المؤلف في مقدمته أنه قد
اختصر هذه الدراسة بناء على طلب
وزارة الثقافة والإرشاد العراقية
والتي تولت طبعا ، وهي - بشكلها
الحالي - دراسة سريعة ، لكنها تدل
على أن صاحبها قد قرأ السياب
قراءة عميقة . وأسجد ما في هذه
الدراسة أن صاحبها يعرف الشعر
الحر بقوله : « الشعر الحر

هو الذي نظمه السياب في دواوينه
أساطير وأنشودة المطر والمعبد
الفريقي .. الشعر الحر هو هذا الذي
هذا الذي نظمه صلاح عبد الصبور
في ديوانه الناس في بلادى وأقول
لكم .. الشعر الحر هو هذا الذي
نظمه محيي الدين فارس وجبيلي
عبد الرحمن وعبد الوهاب البيساني
وسعدى يوسف وغيرهم » (راجع
صفحة ٤٩) فهذا التعريف تموزه
الدقة وهو ليس جامعا مانعا - كما
يقول المناطقة - ليس جامعا لانه .
بداعة - لا يجمع الشعراء الذي
يكتبون الشعر الحر في آثاره ،
وليس مانعا لأن دواوين الشعراء
الذين ذكرهم المؤلف في تعريفه تتضمن
على قصائد من الشعر العمودي
الى جانب اشتغالها على القصائد
الحر ، لكن هذا لا يقال - بطبيعة
الحال - من شأن هذه الدراسة .

كُتب جريئة

كثيرا ما يرد الباحثون السبب فيما يعانيه علم النفس من قصور ، وتخلفه عن علوم الطبيعة من حيث الدقة والفيض الى احد سببين او الى كليهما مجتمعين :
الاول انه علم حديث العهد ، والثاني انه علم انساني يتناول بالدراسة ظاهرة يشق على الانسان ان يخضعها لتجاربه العملية ويكشف عن قوانينها . ولكن الاستاذ س . ل . روبنشتين صاحب هذا البحث واستاذ علم النفس السوفيتي يقرر بادى ذي بدء ان اى بحث جديد فى اى مجال من مجالات المعرفة يكتسب منه حقه فى الوجود كعلم اذا ما توافرت له القدرة على ان يفرد لنفسه سلسلة من الظواهر التى تنشأ وتتم وتعمل وفقا لقوانين ذاتية خاصة بها . والكشف عن هذه القوانين هو المهمة الأساسية لاي نظرية بما فى ذلك النظرية فى علم النفس . فإى نظرية من النظريات تركز على مفهوم معين لتحديد الظواهر أو لحتميتها وخلاصة هذا المفهوم أن

مشكلات
النظرية
فى
علم النفس

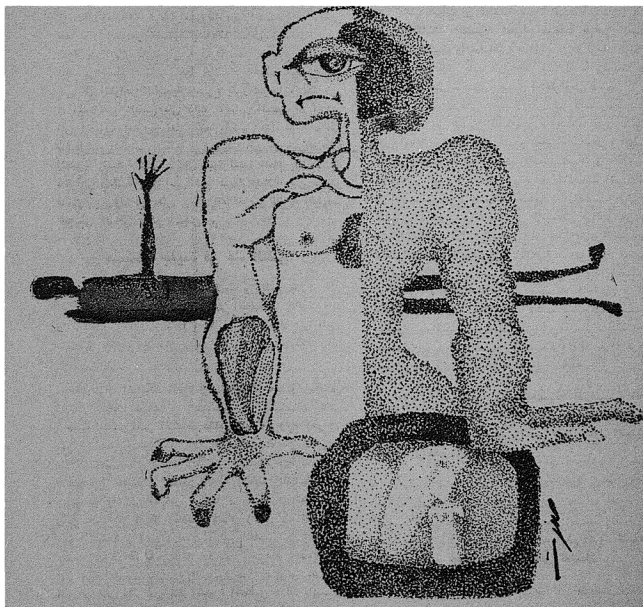
الملل الخارجية تؤثر من خلال الظروف الباطنية للظاهرة .
ومعنى هذا على وجه الدقة والتحديد أن العلاقة بين الروابط الخارجية والباطنية هى التى تشكل أساس كل الظواهر بما فى ذلك الظواهر العقلية .

وثمة محاولات عديدة كانت تهدف الى ربط مفهوم الحتمية بالمفهوم الميكانيكى لحركة النقطة فى المكان ، وهو المفهوم الذى كان سائدا فى القرنين ١٧ ، ١٨ . ويقضى هذا المفهوم بأن الملة دافع خارجى ، وهى التى تحدد الملول الذى ينتج عنها فى جسم آخر أو ظاهرة أخرى .
فالملة ينتج عنها دائما ذات الملول . بيد أن هذا المبدأ عاجز عن أن يقدم لنا تفسيرا وافيا للحياة العضوية ، ناهيك عن الظواهر العقلية . ذلك لأن الملول هنا ، الناتج عن مؤثر خارجى ، انما يتوقف على الحالة الباطنية للجسم الذى يؤثر فيه الملة ، وهو ما يجب أن يوضع

بقلم :
س . ل . روبنشتين
عرض وتحليل
شوقي جلال

المثالية في علم النفس ، القائلة بعدم التجدد أو اللاتحمية ، من مفهوم الحتمية الميكانيكي فائدة كبيرة وسبيلنا للتغلب على مفهوم الحتمية الميكانيكي وتقويض دعائم مذهب عدم التجدد هو أن نؤكد أهمية الظروف الباطنية وارتباطاتها بالظروف الخارجية ، أى أن نرسى دعائم حتمية علمية جديدة . ونظرية بالفلوف خير مثال لمفهوم الحتمية في صورتها الجديدة وتطبيقها في ميدان الفسيولوجيا وبخاصة النشاط العصبي الراقى . وقد استطاع بالفلوف أن يبدع نظريته عن النشاط العصبي الراقى لأنه لم يقتصر على دراسة طبيعة العلاقات الخارجية التى تربط بين الكائن الحي وبيئته ودور المخ هنا ، بل عنى كذلك بفروسة

موضع الاعتبار في دراستنا ، والمدرسة السلوكية أصداق مثل لاتجاه يطبق المفهوم الميكانيكى على دراسة السلوك . فهمي تخذول السلوك الى « منه - استجابة » . وتقتنع هذه المدرسة بتحديد مجموعات أو أنماط من الأفعال ترتبط بها مجموعات أو أنماط أخرى من ردود الأفعال اختيرت بطريقة وصفية . والافتصار على وصف الترابطات الخارجية بين المنبه والاستجابة هو عين ما يبتغيه منهج البحث البرجماني أو الوضعي في صورته العامة ، وهو المنهج الذى تتخذ منه السلوكية مطلقاً لها . وهذا المسار لن يؤدي بنا الى الكشف عن القوانين الفعلية أو الباطنية للظاهرة العقلية . ولقد أفادت الاتجاهات

القوانين الباطنية لنشاط المخ ، التي تنوسط العلاقات الخارجية التي تؤثر على الكائن الحي وادراجهاته .

ومشكلة علم النفس هي الكشف عن صيغة جديدة لنفس هذه المبادئ النفسية التي تتركز عليها نظرية النشاط العصبي الراقى ، ولكن حسب الصورة التوفيقية التي تتجلى بها في علم النفس . ووجود مبادئ مشتركة بين علم النشاط العصبي الراقى وعلم النفس هو القاعدة التي يمكن الركون إليها بحيث « يتلدم » علم النفس ونظرية النشاط العصبي الراقى ويلتحم بها دون أن يفرض ذلك بنوعية أى من العلمين .

لعلم النفس فهو موضوعات المعرفة والسلوك ، وهي موضوعات يتفاعل معها الإنسان من حيث هو ذات .

كان الواقع في البداية مجرد عمليات وأشياء ؛ ومع ظهور الكائنات المضمونة الحية أصبحت ظواهر المسالمة المادى (الأشياء والعمليات) تشكل منبهات تربطها بالكائنات الحية التي تؤثر عليها ارتباطات متبادلة . ويحدث هذا التفاعل على مستوى وجودى (انطولوجى) دون أن يترقى إلى المستوى العرفانى ؛ أى لا يكون ثمة ذات وموضوع بالمعنى الدقيق لهذين المصطلحين . وعندما تؤثر المنبهات على الكائنات الحية التي تتمتع بأجهزة استقبال (أجهزة تحليل وأعضاء حسية) تظهر الاحساسات في النشاط الاستجابى لهذه الكائنات . وقد تكون المنبهات التي تنعكس في الاحساس مجرد اشارات للسلوك . ولكنها ترفى الى مستوى الموضوع مع الانتقال من الاحساس ، الذى هو مجرد اشارة للسلوك ، الى الارجاع ؛ أى حين يكون الاحساس والادراك صورة للموضوع أو الظاهرة . ومع ظهور صورة الموضوع بالمعنى العرفانى لهذا المصطلح يبدأ الشعور أو الوعى Consciousness بمعناه الحقيقى (كشيء متمايز عن الفاعل في عمومه) . وهذا يتيح للاخصاس شعورا ، والمنبهات موضوعات . ومفهوم التنبه مقولة فيسيولوجية ، أما مفهوم الموضوع فانه مقولة عرفانية سيكولوجية وليس لنا أن نرده الى سابقه .

ويعنى علم النفس وعلم المعرفة بدراسة العلاقة بالموضوع . بيد أن علم المعرفة يتخذ من هذه العلاقة ذاتها موضوعا لدراسته ؛ أما علم النفس فانه يتناول العملية العقلية في هذه العلاقة بالموضوع .

وتبدأ المهام التوفيقية لعلم النفس كعلم مع الانتقال الى دراسة النشاط العقلى البشرى الذى يقوم به المخ . وعلم النفس أو دراسة النشاط العقلى هو أحد العلوم التي تتخذ من الانسان موضوعا لها . إنه العلم الذى يكشف عن القوانين التي تحكم النشاط العقلى للانسان .

وتمت في هذا المبحث تحديد طريقتنا في تناول

وحين نطبق مفهوم « الفعل المنعكس » على النشاط العقلى فاننا نمضى بذلك إلى النشاط العقلى هو نشاط استجابى مشروط من الخارج ، انه نشاط لمخ الانسان في شكل استجابة شرطية مشروطة من الحساج . ومعنى هذا أن الظواهر العقلية يحددها تفاعل الانسان كذات فاعلة مع العالم الموضوعى . ويرتكز هذا المفهوم على المبدأ الفلسفى العام القائل بوحدة الأضداد ، وهو مبدأ يصدق على كل الظواهر الطبيعية ويتنوع بقدر تنوعها . لذا يلزم إقامة علم النفس على ذلك الأساس العلمى أن نهتدى الى الصورة التوفيقية التي يتجلى فيها هذا المبدأ والتي تتطابق مع الظواهر العقلية . وسنبين الى حل مشكلة هذه الصورة التوفيقية التي يتجلى فيها المبدأ العام بالنسبة للظواهر العقلية يتركز على فهم طبيعة العلاقة بين ما هو فيسيولوجى وما هو عقلى ، أي العلاقة بين نظرية النشاط العصبي الراقى وعلم النفس .

مشكلات جديدة في علم النفس

تتبع تطور عملية النشاط الانعكاسى للمخ ظهرت الى الوجود ظواهر جديدة هي الظواهر العقلية ب الاحساسات والمركبات الخ . وأدى هذا بطبيعة الحال الى ظهور مشكلات جديدة للبحث والدراسة - هي مشكلات علم النفس .

بيد أن النشاط الانعكاسى للمخ هو في نفس الوقت نشاط عصبى (فيسيولوجى) ونشاط عقلى (حيث انه هو نفس النشاط منظور إليه من وجه آخر) . ومن ثم فاننا نتناول هذا النشاط بالدراسة من ناحيتين أولا نشاط عصبى تخلفه القوانين الفسيولوجية لديناميكا الأعصاب (متخللة في عمليات الإثارة والكف والتشازعها وتركزها والتأثير المتبادل بينهما) وثانيا نشاط عقلى (من حيث هو ادراك وملاحظة وتذكر وتفكير .. الخ) . وهكذا يتحدد موضوع دراسة كل من العلمين على مستوى تحديد ظواهر الواقع طبقا لملامحات التوعية وخصائصها المميزة . فالواقع بالنسبة للفسيولوجيا يتمثل في مجموعة المنبهات التي تؤثر على المخ وأجهزة التحليل ، أما بالنسبة

وثانيها تلك القضية التي تقرر أن الخصائص الفسيولوجية والسيكولوجية « مكونات » متوالية للخاصية التي يسبغها علم النفس على الظواهر العقلية ، بينما تقتصر الفسيولوجية على الخاصية النوعية (الخاصية الفسيولوجية لهذه المكونات) . والمقصود النظري لهذه القضية يعبر عن المفهوم القديم لعلم النفس الفسيولوجي ، وهو مفهوم ميكانيكي مثالي . والصيغة الثالثة تقرر أن القوانين الفسيولوجية للدinamيات العصبية تنطبق فقط على الأساس المادي للظواهر العقلية ، أما القوانين السيكولوجية فإنها تنطبق على الظواهر العقلية التي تشكل « بناء فوقي » يرتكز على القاعدة الفسيولوجية المادية . وهي صيغة مفسلة وخطيرة لأنها تكشف عن ثنائية واضحة حين تمزق كل رابطة بين ما هو فسيولوجي وما هو عقلي ومن ثم تسلمنا للمفهوم الميكانيكي التالي .

مناهج البحث السيكولوجي

ماهي اذن الصورة التي يجب أن تكون عليها بنية البحث السيكولوجي ومناهجه ؟

العامل الحاسم في تحديد هذه الصورة هو المفهوم النظري القائل بأن « **العقل الخارجي يؤثر من خلال الظروف الباطنية** » . وهذا هو سبيلنا للكشف عن القوانين العقلية . ونقطة الضعف الرئيسية في النظرية النفسية هي على وجه الدقة أن علم النفس لم ينتج بوعي هذا النتج في أبحاثه . مثال ذلك دراسة التعلم أو اكتساب المعرفة والمهارات . فالدراسة هنا دراسة -وصيفة فقط لمرحل التعلم وشروطه ، إذ تقتصر على وصف الظروف الخارجية وأثرها الظاهري . بيد أن الخطورة تكمن في أن تنحصر الدراسة في نطاق المشاكل التربوية دون أن تعددها إلى مستوى البحث السيكولوجي بمعناه الصحيح . ولكي نبلغ هذا المستوى يتعين علينا أن نوضح في مقين معنى التعلم سيكولوجيا ، أي أن تكشف عن المحتوى السيكولوجي الباطني أو العمليات المنظمة الباطنية والمقننة التي تدور داخل تفكير المتعلم ، والتي ينتج عنها التعلم . **فاكتساب المعرفة من الناحية السيكولوجية هو تفكير يحدث في ظل ظروف التعلم ومراحله الخارجية** . وينطوي التفكير على عدد من العمليات الباطنية ، وهي التحليل والتركيب والتجريد والتعميم . أي أن البحث السيكولوجي يستلزم دراسة العمليات التي تحدث باطنيا وتؤدي إلى الانتقال من « **الحدث الخارجي** » إلى « **الحدث الباطني** » .

يظهر التفكير مباشرة في صئورة عمليات متشعبة ومتباينة . ويلزم أن نولي كل منها دراسة خاصة ونفسرها واضمين في الاعتبار نوعيتها . وحتى نخلس من ذلك إلى نظرية عامة واحدة . عن التفكير يصح لزاما أن نؤكد أن العمليات النوعية « وهي مختلفة بكل خصائصها المميزة مثل عمليات التحليل والتركيب والتعميم والتجريد ، في

علم النفس البشري ومكان هذا العلم بين نسق العلوم : **أولها** مفهوم الظواهر العقلية في عمومها من حيث هي نتاج **تطور العالم المادي ، وثانيها مفهوم علم النفس البشري** بقسماته النوعية من حيث هو دراسة من طبيعة الإنسان كنتاج تاريخي تحدده الظروف الاجتماعية .

وحيث إن النشاط العقلي نشاط يقوم به المخ ، فإنه يخضع لكل قوانين ديناميكا الأعصاب . ويستحيل علينا أن نغير الظواهر العقلية بدون هذه القوانين . ومن ثم فليس لنا أن نضع البحث السيكولوجي في تعارض مع الدراسة الفسيولوجية لديناميكا الأعصاب أو أن نزلها عنها . وفي نفس الوقت فإن ناتج الديناميات العصبية أو محصولها من الظواهر العقلية الجديدة هو الذي يحدد المستوى الجديد للبحث السيكولوجي ، وهو البحث الذي تظهر فيه العمليات التي درسها النظرية الفسيولوجية للنشاط العصبي الراقي في صورة كيفية جديدة لها نوعيتها الخاصة وعلاقاتها الجوهرية المتميزة . فالظاهرة الفسيولوجية تختلف عن الظاهرة السيكولوجية ، وإن كانت هذه تخضع لذات العملية الفسيولوجية أو لا تنفصل عنها . **ولا يمكن للقوانين السيكولوجية أن تطابق القوانين الفسيولوجية نتيجة استخدامنا للاصطلاحات الفسيولوجية في القوانين السيكولوجية** . فضلا عن أن الاصطلاحات الفسيولوجية غير كافية للتعبير عن العلاقات التي تكشف منها القوانين السيكولوجية . لذلك نقول أن الظواهر العقلية هي صورة نوعية جديدة تنبئ فيها القوانين الفسيولوجية للديناميات العصبية . **وهذه النوعية الجديدة تعبر عنها قوانين علم النفس** . بمعنى آخر أن الظواهر العقلية تظل ظواهر عقلية لها نوعيتها ، وإن كانت في نفس الوقت مسورة لعمليات تنبئ فيها القوانين الفسيولوجية ؛ تماما مثلما تظل الظواهر الفسيولوجية ظواهر فسيولوجية وإن كانت تنبئ فيها قوانين الكيمياء الحيوية . فالقوانين الدنيا تظل متضمنة في المجالات العليا ولكن من حيث هي عامل ثانوي لا يحدد نوعيتها . معنى هذا أن ثمة ارتباطا بين ما هو «أدنى» وما هو «أرقى» ؛ وإن كان ما هو أدنى يتضمن أكثر القوانين عمومية ، وهي القوانين التي تحكم ما هو أدنى ، ولكن له قوانينه النوعية التي تحدد الخصائص النوعية للظواهر في طورها الأدنى . من هنا فإن **قوانين النشاط العصبي الراقي تسهم كثيرا في تفسير النشاط العقلي ، إلا أنها لا تستوعب كل قوانين النشاط العقلي ، كما أنها ليست هي القوانين التي تحدد خصائصه النوعية ، أي ليست هي قوانين علم النفس** .

ويكشف هذا المفهوم عن تفاوت عدد من الميافات التداولية . **وأولها تلك الصياغة التي ترى أن العقلي والفسيولوجي وجهان متآزمان ومتوازيان لعملية واحدة** . ويمكن الخطأ هنا في أن هذه الصياغة تغني المسار الارتقائي العلاقة بين ما هو أدنى وما هو مشتق منه . **انتهسا ترى «الأوجه» المختلفة للظواهر ولا يرى الترابط المتدرج بينها.**

الوحيد لكى تظهر العلاقات الخارجية كشره منظم هو الكشف عن العلاقات الباطنية أو النظامها .

هذه هى القضية الأساسية التى تتعلق بالنظرية فى علم النفس . إذ يلزم أن نغير من الظواهر الحيوية بمفاهيم سيكولوجية ، وأن نقر الوجه الذى يؤلف الموضوع النوى للبحث السيكولوجى . ويلزم أن نغير عن التكامل بينهما ، واعتماد كل منهما على الآخر ، عن طريق العمليات السيكولوجية الباطنية المنتظمة . كما يلزم أن نسير على هذا النهج لنفهم على نحو سيكولوجى العمليات المنتظمة للعلاقات الخارجية الأولية التى تربط بين الإنسان والعالم الموضوعى وغيره من البشر ؛ أى علاقة الخبرة الاجتماعية ونسق المعرفة المكتسبة من خلال عمليات التعلم ... الخ .

محتوى النظرية السيكولوجية

لقد فرغنا الآن من تحديد بنية النظرية السيكولوجية . والسؤال الآن : **ماهو محتواها ؟** نرى لزما علينا أن نحدد على الأقل القسمات الرئيسية لهذه النظرية . أن لب نسق السيكولوجيا هو العقل من حيث هو عملية أو نشاط . **ونعنى بالعقل من حيث هو نشاط ، العملية العقلية أو جماع العمليات التى تشيع بعض الطالب الحيوية للإنسان وتوجه صوب هدف محدد يرتبط بشكل ما بأشباع هذه الطالب .** ومن ثم فالسؤال ينصب على نشاط الإنسان أو الذات أو الشخصية ، وليس قاصرا على مجرد نشاط عضو ، ما حتى لو كان هو المخ . ومثل هذا النشاط قد يكون له سبيل المثال ادراكا جماليا أو تفكرا ، طالما أنه يشيع الطالب الجمالية أو العرفانية عند الإنسان ، وينتج صوب هذا الهدف . وتتضمن الدراسة أيضا دراسة الشعور من حيث هو عملية تحقق للعلم .

والداسة الواعية العقلية كعملية أو نشاط من شأنها أن تلقى القهوم الوظيفى فى علم النفس ، وهو مفهوم مثالى تجريدى . ذلك لأن ما يسمى بعلم النفس الوظيفى يحيل « **الوظائف** » التى هى عمليات عقلية الى قوى فاعلة عقلية ؛ ومن ثم يكون الفاعل ، أو الذات بوجه عام ، ليس هو الإنسان بل الشعور أو التفكير أو الروح . ويتحول الشعور الى مسرح تظهر عليه هذه القوى الفاعلة وتتداخل مع بعضها خارجيا ، وهو ما تلعب اليه الفلسفة المثالية .

أن بناء سيكولوجيا علمية يستلزم الفاء هذه « **القوى الفاعلة** » والكشف عن العمليات المنتظمة للنشاط العقلى وأوجعها المختلفة التى تخفى وراء هذه القوى الفاعلة الوهمية .

لتأخذ التخيل كمثال لذلك . يرى علم النفس الوظيفى أن التخيل قوة فاعلة من نوع خاص ، ومن خصائصه المميزة العمليات المنتظمة لتحويل النشاط الإنكاسى . بيد أن أى عملية من عمليات التأمل إنما تقوم بذات لها موضوع ما على

ظروف مختلفة وعلى مستويات متعددة وموضوعات متباينة . وبعد كل هذه « عوامل أو عناصر مشتركة » للتفكير فى صورة المتعددة ، وهى التى تمكثنا من أن نمطى التفكير نفسيا عاما . **أن التحليل والتفكير ، والعلميتين المستقتين منهما ، أى التعميم والتجريد ، كلها مفاهيم لازمة للنظرية المسماة للتفكير . لذلك يصبح ضروريا أن نتعقب كلا منها فى دراستنا للتفكير .**

أن ما نقصده فى علم النفس من تحديد الخصائص المميزة لأى نشاط عقلى هو أن نبين أن هذا النشاط شئ مشتق من نشاط عمليات التحليل والتفكير ... الخ . وعمليات التحليل والتفكير والتعميم تأخذ بدورها أشكالاً متباينة ، وتولد عنها نتائج شتى ؛ ويتوقف هذا على نسق التفكير المجسد الذى تيسب فيه . والارتباطات المقتنة بين التحليل والتفكير ومشتقاتها - **التعميم والتجريد** - تؤلف فيما بينها العمليات المنتظمة الباطنية الأساسية للتفكير .

ومهمة البحث السيكولوجى هى الكشف عن هذه العمليات المنتظمة الباطنية ، والتى تستوعب كل ما هو لازم لتفسيرها . والتفكير ، مثله كمثال أى نشاط بشرى ، لا بد لنا أن نفهمه على أساس العلاقات الخارجية التى تتشكل داخل الإنسان فى عملية تعلم واكتساب المعرفة التى تراكت على يد البشرية وارتباطها بالهام التى تواجه الإنسان خلال مسار الحياة الاجتماعية ... الخ . ولكن بدون الكشف عن العمليات المنتظمة الباطنية والارتباطات الباطنية التى تنمكس خلالها هذه العلاقات الخارجية ، يصبح من المستحيل علينا أن نفهم التفكير البشرى ، أو حتى أن نفسر هذه العلاقات فى النظامها .

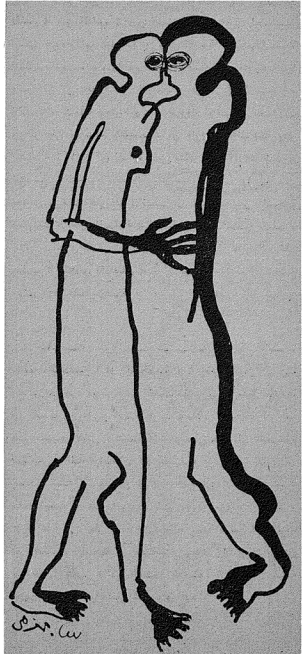
وليس ثمة طريقان لبناء نظرية فى علم النفس ؛ أحدهما يرتكز على ارتباطات التفكير الباطنية ، وآخر يعنى بالعلاقات الخارجية للتفكير متجها منها الى الموضوع . وإنما ثمة طريق واحد ، وواحد فقط ، يبين على البحث السيكولوجى أن يسلكه لبناء نظرية صحيحة من التفكير . **وخطوات هذا الطريق هى دراسة العلاقات الخارجية القائمة بين التفكير والموضوع ، والهام التى تواجهه فى هذه الحالات ، والكشف عن القوانين الباطنية للتفكير ، وفهم هذه العلاقات ذاتها فى النظامها عن طريق تبيين مسار العلاقات الخارجية خلال هذه القوانين الباطنية فى التفكير .**

وإذا اقتصرنا على القوانين الباطنية للتعميم سيكون من المستحيل علينا أن نحدد ما الذى سيكون موضوعا للتعميم ووفقا لأى مبدأ أساسى سيكون ذلك موضوعا للتعميم إذ أنه يتوقف على القسمات الخاصة للموضوعات والعلاقات الخارجية التى ستتكون بين الذات والموضوع . كما أنه بدون العمليات المنتظمة الباطنية سيكون مستحيلا أن نفهم كيف سيحدث التعميم وما هى حصيلته . **والسبيل**

أساس التحليل والتركيب والتجريد والتعميم ، كما أنها ليست بالضرورة محاكاة ميكانيكية للموضوع ، بل هي تحول حسي أو عقلي بصورة الموضوع . إذ تبرز هنا الى المقدمة بعض جوانب الموضوع ، وتكف جوانب أخرى نتيجة لعملية التأثير العكسي بفعل المنبهات القوية . ومن ثم فإنها «تجيب» وتتلاني وتبرز صورة الموضوع وتشكل وتتحول في نفس عملية الإدراك الحسي . ويتوقف ذلك على طبيعة العلاقة بين الذات وموضوع التأمل . و «التخيل» أو عملية تحول صورة الموضوع ، يمثل جانباً هاماً للغاية لأي عملية من عمليات الانكاس الحسي للواقع . ثم انه يتحول من عملية لا ارادية ، كما كان ظاهراً من قبل ، الى ما يسمى بعملية ارادية ، أي عملية منظمة بطريقة واعية وفقاً لغرض محدد ، وتنتقل من مستوى الإدراك الحسي الى مستوى التصور الذهني . ومهمة البحث العلمي هنا هي دراسة العمليات المنظمة العامة والنوعية لعملية التحول هذه وهي العمليات التي تشكل وجهاً من أوجه العملية العامة لتأمل الإنسان العقلي للعالم . والقول بأن التخيل قوة فاعلة ولا شيء آخر حيث لا طائل تحته يصرّفنا عن بحث الخصائص النوعية والعمليات المنظمة .

ان مفهوم الوظيفة مثله مثل مفهوم النشاط والعملية ، إذ يعبر عن فهم معين لتحديد العمليات العقلية ، فمفهوم الوظيفة يحدد كل العملية من الداخل فقط . ويعبر علم النفس المورفولوجي النشاط العقلي كوظيفة للمخ على أنه وظيفة للنسيج الخلوي تحددها البيئة المورفولوجية لهذا النسيج . ومعنى مفهوم الوظيفة في علم النفس الوظيفي المثالي تحديد العملية العقلية عن طريق خصائص « القوة الفاعلة » المناظرة لها ، أي من الداخل دون النظر الى العالم الخارجي . ونحن حين نؤكد دور « الشروط » الباطنية للتفكير في دراستنا للعملية العقلية فإننا نخلق الظروف الضرورية للانتقال مما يسمى بعلم النفس الوظيفي الى سيكولوجيا الشخصية . فليس التفكير هو الذي يفكر وإنما الإنسان « والإنسان » وليس تفكيره - هو موضوع التفكير . فكل عملية عقلية تدخل ضمن تفاعل الإنسان مع العالم وتسهم في تنظيم أفعاله وسلوكه ؛ وكل ظاهرة عقلية إنما هي في وقت واحد انعكاس للوجود وحلقة في تنظيم السلوك وتصرفات البشر . ومن ثم فإن ما يبدو لنا في ظاهره على انه انتباه أو ارادة ، حسب النظرة الوظيفية ، إنما هو في واقع الأمر الوجه المنظم للنشاط العقلي عند الإنسان .

ومن هنا لا يقتصر البحث السيكولوجي على النشاط العقلي بل يمتد الى السلوك أو النشاط العملي للإنسان من أجل تغيير الطبيعة وإعادة تنظيم المجتمع ، وإن كانت الدراسة النفسية تنصب على المحتوى النفسي للسلوك ودوافعه بحيث يتم في تطبيق واتساق مع الظروف الموضوعية التي يتم في ظلها السلوك والتي تنعكس في إحساس الإنسان وإدراكه وشعوره .

والألف حسب وجهة النظر التقليدية اعتبار خصائص الشخصية أو ملكاتها بالنسبة لأنماط النشاط المبنى كالوسيقى مثلا مسألة فردية تميز فردا عن آخر . بيد أن دراسة خصائص التفرد أو التميز يجب ألا تنفصل عن دراسة الخصائص الجيلية أو التكوينية الأولية المشتركة بين جميع البشر ، وألا فالتنا سجد أنفسنا نسرى فى طريق مسدود مخوف بالتهيبات . **والنهج البديل لذلك هو دراسة كل الخصائص البشرية على ضوء الروابط المتبادلة بينها ، وأن نضع فى اعتبارنا « الخصائص » التكوينية المشتركة بين الناس .** ومن ههنا الخصائص الحساسة يشئ صورها ومستوياتها . والحساسية ليست تبعية تناسب تناسباً عكسياً مع عتبة الاحساس ، بل هى أولا وقبل كل شئ قدرة على الاستجابة عن طريق الاحساسات والمدرجات لمنهات محددة وتحت ظروف موضوعية محددة . وترتكز على مجموعة متلاحمة من الروابط الشريطية وغير الشريطية . اذ أن أى نشاط حى معقد مثل الإدراك البصرى للنسب المكائنية وعلاقات الأشياء يعمل كوحدة واحدة وكل متكامل متضمنا مكونات الأفعال الممكنة غير الشريطية ومكونات الأفعال الممكنة الشريطية التى اكتسبها الفرد خلال حياته فى العملية المتعلقة بهذا النشاط . وخلال هذا يتكيف « **العضو الوظيفى** » أو الجهاز الوظيفى ليصبح ملائما لأداء هذه الوظيفة .

ثمة مسألة أخيرة يجب اضافتها وهى أن السمات العقلية للشخص (أو الشخصية) لا يمكن النظر إليها باعتبارها مجرد مجموعة من الخصائص تعبر كل منها بفردا عن نفسها عن طريق استجابة نوعية لمنه ما . اذ أن هذا يعنى تفنيت كمال الشخصية ، وينتهى بنا الى مفهوم ميكانيكى زائف قوامه أن كل حدث يؤثر على الإنسان يحدد نتيجته مستقلا عن الموقف الدينامى الذى يتم فيه هذا الحدث ، وهو الموقف الذى تحدده مؤثرات أخرى . لذلك فإن من أخطر الهام الذى تواجه علم النفس ، الكشف عن العمليات المنتظمة الباطنية للارتباطات الدينامية التى من خلالها تنكر داخل الإنسان الأحداث التى تؤثر عليه على نحو ما يتكرر شعاع الضوء فى الماء .

شوقي جلال

أن أى عملية عقلية أو نشاط عقلى يمثل دائما رابطة بين ذات وموضوع . والنشاط العقلى يبرز الى المقدمة الصورة ، أو ما يصور الواقع الموضوعى انعكاسيا . والبحث السيكولوجى لا يفيد شيئا من الصورة منزلة عن النشاط أو العملية العقلية ؛ كما أنها لا يمكن أن تكون خارج عملية ما . بيد أنها فى ظروف معينة تبدو للذات وكأنها خارج أى عملية طالما أن الذات لا يمكنها أن تتحقق من هذه العملية التى تتكون فيها الصورة . ومن ثم تصبح مهمة البحث السيكولوجى الكشف عن العملية عن طريق تغيير الظروف التى تتم فيها عملية الإدراك الحسى ، وظروف تكوين النشاط الناظر لها . وعلى هذا فإن موضوع البحث السيكولوجى هو الصورة فى ارتباطها بالواقع الذى لا ينقسم بالنشاط العقلى . أى لابد للبحث السيكولوجى أن يضع فى اعتباره دائما أن ثمة ذاتا وعالما موضوعيا يمثلان كلا واحدا ، أى أن يبحث الرابطة بين النشاط العقلى للإنسان والخصائص العقلية .

وتعد مسألة الرابطة بين النشاط العقلى للإنسان والخصائص العقلية إحدى المسائل الهامة التى تواجه النظرية فى علم النفس . وفهم هذه الرابطة هو السبيل الوحيد لفهم كيفية تشكل الخصائص العقلية . ولن يتيسر لعلم النفس أن يسهم فى القضية الكبرى التى تواجهنا ، وهى التعليم وتشكيل الملكات ، الا اذا توصل الى رأى صواب فى هذه المسألة . بيد أن نظرية الملكات أو الخصائص العقلية للشخصية وسماتها السيكولوجية لا تزال حتى الآن أكثر موضوعات البحث السيكولوجى قصورا . ويبرز هنا ، أكثر مما يبرز فى أى مجال آخر ، دور السيكولوجيا الورفولوجية كاتجاه علمى كاذب . اذ يقتصر على ماهو عقلى ويربط بصورة مباشرة بين الملكات والبنية الورفولوجية للمخ دون النظر الى ديناميات النشاط الانمكاسى .

والفهم الانمكاسى للنشاط العقلى لا يصدق فقط على العمليات العقلية بل يصدق كذلك على الخصائص العقلية . فالخاصة العقلية هى قدرة الذات ، تحت ظروف معينة ، على الاستجابة بنشاط عقلى محدد لمؤثرات معمة بصورة محددة . وتطبيق المفهوم الانمكاسى على الخصائص العقلية سيؤدى بالضرورة الى التحام نظرية الخصائص العقلية بنظرية العمليات العقلية .

إن مشكلات العلوم المادية أبسط بكثير إذا قورنت بمشكلات سلوك الجماعات الإنسانية . ١. هاجن

فنية نظرية التغيير الاجتماعي

ولسبب سببولوجية الأفراد ولاتار
الاستعماريين المدمرة على المجتمعات
التي استعمروها .

التغيير الاجتماعي في العالم

ويقول المؤلف ان العالم يمر
بتغيير اجتماعي سريع .. وعلماء
الاجتماع بالرغم من انهم يطلقون
اسماء على بعض المظاهر - مثل
القومية والخروج على التقاليد وثورة
الامال العريضة ، الا انهم لا يعرفون
الا القليل عن القوى التي تسبب
عملية التغيير وتحكم في مجراها .
وربما يرجع ذلك الى ان عملية
التغيير عملية معقدة جدا . بل ان
مشكلات العلوم المادية ابسط بكثير اذا
قورنت بمشكلات سلوك الجماعات
الانسانية . كما يرجع ذلك الى ان
العلوم الاجتماعية حديثة جدا ولا يزيد
عمرها عن ١٢٠ سنة فقط .

وحتى نفهم العلاقات الانسانية
التشابكة لابد ان ندرس التغيير
الاجتماعي ولهذا فان المؤلف يقدم لنا
دراسة للانتقال من الدولة التقليدية
الى التقدم التكنولوجي المسترمدخل
لنظرية عامة للتغيير الاجتماعي .
وبوجه عام ففي بلاد نضم حوالي
٣٠ في المئة من سكان العالم وتنتج
١٢٠

مؤلف الكتاب هو البرفسور
ايفريت هاجن استاذ الاقتصاد بمركز
الدراسات الدولية التابع لمعهد
التكنولوجيا بماسوشيت بالولايات
المتحدة . وقد خُطرت له فكرة هذه
الدراسة الهامة (٥٥٧ صفحة)
عندما كان المؤلف يعمل مستشارا
اقتصاديا لحكومة يورما ، وتساءل :
لماذا تحقق بعض المجتمعات التقدم
التكنولوجي اسرع من غيرها ، ووجد
ان الاختلاف في العقبات الاقتصادية
والنقص في المعلومات او في التدريب
ليست هي السبب او الاسباب
الوحيدة ولهذا فكر في الاختلافات في
السلوك الانساني . في الشخصية
وتكوينها وفي الظروف الاجتماعية
المؤثرة فيها . وادى امعان الفكر
هذا الى نظريته التي يعرضها في
هذا الكتاب ، والتي شملت مسحا
لقومية ولتجديد ولتنمو الاجتماعي

تأليف :
ايفريت هاجن
عرض :
مختار الجمال

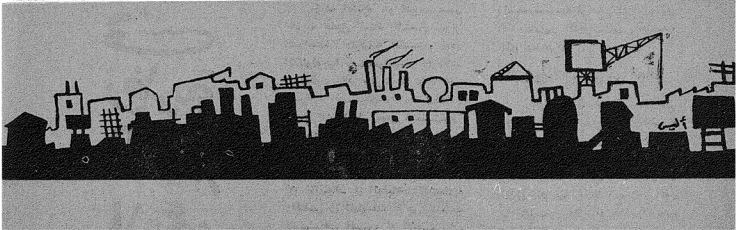
حوالى ٨٠ في المائة من دخل العالم ، تبدو عملية التقدم التكنولوجى ثابتة الأركان حتى أنه يمكن التنبؤ بالارتفاع السريع المستمر في القدرة على الإنتاج في المستقبل . وفي بلاد تضم ٢٤ في المائة من سكان العالم يحدث تقدم تكنولوجى سريع الى حد ما . ومن المعقول أن نقرض ان هذا التقدم مستمر .

ما هو التقدم التكنولوجى

ويسأل المؤلف : ما هو هذا التقدم التكنولوجى الذى ينسب في ارتفاع الدخل ؟ انه يتكون من خطوتين أساسيتين : اكتشاف المعرفة الجديدة التى تجعل من الممكن احداث زيادة في

الاقتصادى وزيادة الدخل فيقول ان الدخل قد يرتفع نتيجة لتكوين رأس المال ، أى انتاج أدوات اضافية لاستخدامها في الانتاج ، حتى في غياب التقدم التكنولوجى . ولكن اذا كان تكوين رأس المال يشتمل فقط على انتاج الأدوات المعروفة من قبل ، ولا يضم افكارا جديدة ، فإن الزيادة في الدخل ستتوقف بالتدريج . فالاستمرار في زيادة الدخل - أى الاستمرار في عملية النمو الاقتصادى - لا يمكن أن يتم الا بتحسين المستمر في الأساليب أو المنتجات ، وليس هناك طريق آخر . ولكن هذا الطريق يطلب اللب ويؤدى الى افاق رحيبة . ان المجتمع الذى لا تفسر فيه

الابتكار والخلق . فالابتكار هو جوهر التقدم التكنولوجى ، وبدونه يتوقف التقدم عند حد معين . وقد يقال ان الاقتصاديات المتخلفة تستطيع ان تقلد التقدم الذى حدث في الدول المتقدمة دون حاجة الى الخلق . ولكن هذا غير صحيح ، فلا بد من وجود درجة هائلة من الابتكار الخلاق حتى يتحقق التقدم التكنولوجى في أى مجتمع تقليدى اليوم . وذلك لسببين فنيين بالإضافة الى الأسباب الحضارية والاجتماعية . والسبب الأول هو ان مجرد تقليد الأساليب المتقدمة مستحيل بسبب اختلاف القوى العاملة . ففي القرب نجد افراد الشعب متعلمين ولادبرين على قراءة التعليمات وعلى

انتاج السلع والخدمات في كل وحدة من وحدات العمل ورأس المال والمواد المستخدمة في الانتاج ، واستخدام هذه المعرفة في العمليات الانتاجية ، وهى تشمل العملية الكاملة للابتكار - ابتداء من التقدم في العلوم البحتة الى تطبيقها في الهندسة وتطبيقها في الانتاج . وهى تشمل ايضا - داخل نطاق الوسائل - التقدم العلمى والفنى الى جانب ابتكار اشكال جديدة من التنظيم او وسائل من الاجراءات التى تجعل المجتمع اكثر قدرة على الانتاج .

ويركز المؤلف على أهمية الافكار الجديدة بالنسبة لعملية النمو

التكنولوجى ، لا تفسر فيه ايضا العناصر الأخرى في حضارته . والنقص في التقدم المطرد في الأساليب الفنية من خصائص جميع المجتمعات التقليدية ، فيما عدا تلك الفترات التى تقوم فيها قوى التغيير بمزيج المجتمعات التقليدية . وعندئذ يصبح التغيير التكنولوجى واضحا قبل التغيير الاجتماعى والسياسى وقد يحدث العكس ايضا .

ضرورة الخلق والابتكار

ويرى المؤلف ان احدى خصائص النمو الاقتصادى تتمثل في ضرورة

فهم كيفية ادارة الآلات ومن ثم صيانتها ، ولاسيما انهم عاشوا في مدينة ميكانيكية . ونجد بينهم عددا كبيرا على درجات متفاوتة من التدريب في المعرفة والأساليب الهندسية والعلمية والمالية والادارية - وقد حصلوا على عناصر هذه المعرفة بلا وعى من العالم المحيط بهم ، كما حصلوا عليها من التعليم المنظم . ولهذا فلا بد من تكيف الأساليب القريبة بحيث تناسب المجتمعات النامية . والسبب الثانى هو ان تطبيق الأساليب القريبة - بالرغم من أنها تكون أحيانا ضرورية لبعض أنواع الانتاج - الا أنها

قد لا تصلح للاقتصاد المتخلف ككل .
فالإساليب الغربية تستخدم كثيرا من
الأجهزة الانتاجية مثل الآلات والمباني
والطرق والمخزانات والمواصلات ، وقد
تم انشاء كل ذلك في مدى ١٥ عاما .
ولهذا فان المخترعين الغربيين يتجهون
الى ابتكار اساليب تقوم على استخدام
راس مال اكبر وعدد عمال اقل ،
بعكس المجتمعات المتخلفة .

وبهذا يخلص المؤلف الى ان
التغييرات في الهيكل الاجتماعى
التقليدى - وهى ضرورية للنمو
الاقتصادى - لا يمكن ان تتم الا اذا
كان هناك قدر كبير من عملية التلق
تكرس لعمل هذه التغييرات مقبولة ،
او اذا وجد توتر اجتماعى وضغوط
اجتماعية قوية بحيث تفرض التغيير
حتى لو كان مؤلما .

وينتقل المؤلف الى اهمية التغيير
في الشخصيات التى يرى انه امر
غزورى لاحداث التغيير الاجتماعى
فيقول انه يوجد نوعان من
الشخصيات : شخصية ابتكارية
وشخصية استبدادية . والابتكار
يتضمن خطوتين : الوصول الى تصور
عقلى جديد ، ثم تحويله الى عمل
او الى شكل مادى . وفى الابتكار
التكنولوجى قد تتضمن الخطوة الثانية
مجرد التصميم أو اعادة تنظيم بعض
مواد الاجزء المادية ، او قد تتضمن
تنظيم جماعة من البشر بحيث تعمل
مفهوميا جديدا . اما العملية الاولى
وحدها ، فابرز مثالها عالم
الرياضيات الذى يحل المشكلة عقليا
دون عمل واضح ، فهو يقتصر على
تدوين افكاره على الورق . اما فى
الابتكار الفنى فان تطبيق الفكرة هو
جوهر العملية . ولا يمكن لآى فرد
ان يتفكر في جو لا يجد فيه تمتع فى
العمل . ولهذا - فانه بالإضافة الى
القدرة على التلق - فمن الضروري
توفر الظروف الملائمة للعمل فى ميدان

معين ، حتى يمكن ان يتحقق الابتكار
فى هذا الميدان .

ويتحدث المؤلف عن اسباب
انعدام روح التلق عند الفرد فى
المجتمع التقليدى فيقول ان مثل هذا
الفرد ينظر الى العالم كمكان تصفى ،
وليس كمكان خاضع للتغيير ،
وعملياته غير الواعية ليست خلافة ،
وهو يقيم علاقاته مع زملائه على اساس
السلطة ، وهو يتجنب التلق الذى
يتسبب من مواجهة الواكف التى
لا تحل فى العالم المادى عن طريق
الاعتماد على حكم السلطة . وبالنسبة
لشخصية الفرد ، فان اختياره الواكف
لعمل معين ، وكذلك انجذابه غير
الواكف لعمل آخر لانه يناسب حاجاته
وقيمه التى يؤمن بها ، انما يتوقف
على عدد من العوامل الخارجيه من
بينها حالة المعرفة العلمية والفنية
وحجم الأسواق وحجم الادخارات
المتاحة للاستثمار . وكلما كانت هذه
الظروف مواتية ادى التغيير فى
الشخصية الى حدوث التقدم
التكنولوجى المستمر .

الاستعمار والتخلف الاقتصادى

ويحلل المؤلف بعد ذلك ردود
الافعال السيكولوجية التى احدها
الاستعمار والتي ادى استعمارها الى
اعاقة النمو الاقتصادى . فقد تسبب
الحكم الاستعمارى بوجه عام فى
انتشار روح التفقر ، التى ربما
تكون احيانا مرحلة فى طريق تكوين
الروح الخلافة . ولكن الضغوط
القاسية على الفرد ، والتي نتجت
عن الموقف الاستعمارى قد ادت بكثير
من الافراد الى رد فعل متطرف من
الشعور الدينى . وحدثت كثير من
مظاهر الهستيرية الجماعية ونتج عن كل
ذلك تعلق شديد بالتعليم العادى للنمو
الاقتصادى .

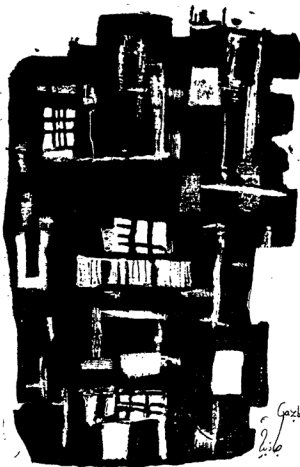
ويقول المؤلف ان الحكم
الاستعمارى قد خلق ضغوط
سيكولوجية شديدة على الشعوب .
القوية على امرها ، ليس نتيجة
للجراءات التى اتبعها المستعمرون
فحسب تقييدا لسياسة متممة ،
ولكن ايضا بسبب طبيعة الاداريين
المستعمرين وما يمثلهم وجسودهم فى
الفترة الاستعمارية .

فهم اولا قد جاءوا دون ان
يرغب فى مجيئهم احد ، واعادوا
تشكيل الاجزء السياسية التقليدية
حتى يسيطروا عليها ، وذلك لمنع
الطرق التقليدية للزعامة من ان تصبح
اجزءا لتنظيم المقاومة لحكمهم . وفى
حالات كثيرة كان المستعمرون يجدون
من الضروري ان يتدخلوا بالقوة المادية
وبالتهديد بالقوة حتى يتفلسوا
اغراضهم ، وكان ذلك يتم على حساب
المجتمع .

ولقد كان من المستحيل
سيكولوجيا على الطبقة المتميزة من
الأوربيين ان تعيش فى مجتمع يعتبرها
ذخيلة غير مرغوب فيها ، الا اذا
اقتنت نفسها باتهام متفوقة على الشعب
الظهور . اى انها تريد كبت الشعور
بالذنب لانها متعدي . ولقد كان على
المستعمرين ان يؤكدوا لانفسهم ان
حضراتهم هى الاراقى ، على افتراض
ان الودانة البيولوجية قد جعلتهم
اشخاصا متفوقين . وهذا هو
التبرير الذى يحاول به اى مجتمع
ان يكبت شعوره بالذنب من غزو اى
مجتمع آخر والسيطرة عليه .

ولهذا صدم الغربيون فى بلد بعد
آخر عندما صوتت الشعوب بعد
الحرب العالمية الثانية - من اجل
الاستقلال بشكل ساحق ، كما
ازدادت صدمتهم عندما راوا الجماهير
تستخدم العنف لتبرير من قهدها
وغضبها عندما اتيحت لها الفرصة
للتعبير عن هذه المشاعر .

مختار الجمال

غازي
2010

فننا التشكيلي

... إلى أين ؟

● لم تستطع حركة الفنون التشكيلية في مصر حتى الآن أن تكون لنفسها شخصية متميزة منفردة تقسيم قسمة محددة الى حركة هذا الفن في العالم المعاصر والحديث .
● لماذا ؟ لأن الفنان التشكيلي العربي في مصر مازال ينقصه الموقف الفلسفي المتعمق والارتباط بالفكر والوجدان معاً وفي وحدة إطار متلاحم .

كأس الجويلى

قللت حركة الفنون التشكيلية في مصر طوال ما يزيد على خمسين عاما أو أكثر قليلا هي عمر بدايتها المعاصرة ، بين مد وجزر .. تنشط أحيانا ثم تفتى أو يصيبها الركود أحيانا أخرى .. تتقدم خطوة أو تتراجع خطوة أو خطوتين .. وترتبط في أكثر الأحيان بتقليد روتيني موسى نشأ مع حركة الصالون في فصل الشتاء ... ولكنها لم تستطع في نهاية الأمر - وحتى الآن - أن تكون لنفسها شخصية متميزة متفردة تضيف قسمة محددة إلى حركة هذا الفن في العالم المعاصر والحديث ...

وربما لا يكون هذا عيبا في الفنانين أنفسهم كأفراد ، فأغلب الظن أنه يرتبط بالظروف والمؤثرات الاجتماعية والتاريخية المحيطة أكثر من ارتباطه بأى أمر آخر ..

مواقف ونزعات

فقد انقسمت هذه الحركة إلى مواقف ونزعات .. أحدها يسارع إلى التأثير أو المحاكاة لكل صيحة أو لكل جديد في الغرب الأوربي .. وفريق يسارع إلى استنباط التراث المحلى القديم مرة أخرى من جديد .. وبعضهم يلتزم بالواقعية من خلال موقف فكرى .. وآخرون ينظرون إلى الحلق الفنى وعملياته على أنها مجرد الهام وموهبة تدور في الإطار الرومانسى ..

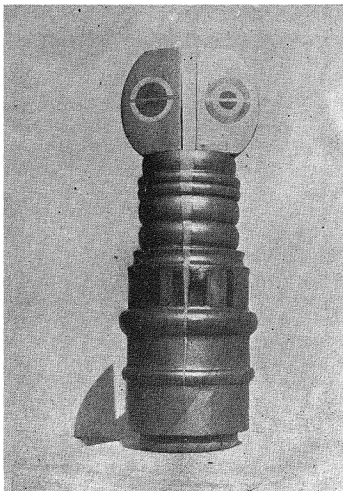
ولكن كل هذه المواقف والاتجاهات والمحاولات لم تستطع أن تشكل خلافا ذات جذور في الأرض التي تتحرك فوقها .. ولم تستطع أن تسهم بإيجابية أو تضيف سمة أو قسمة جديدة بحق إلى مسار الحركات الفنية في العالم المعاصر ..

لماذا .. هل لأن الفنان التشكيلى العربى في مصر مازال ينقصه الموقف الفلسفى المتعمق والمرتبط بالفكر والوجدان معا وفي وحدة وإطار متلاحم ؟ .. وربما كان الأمر كذلك .. وربما كانت الهوة الزمنية السحيقة بين تراثنا الرائع القديم وارتباطه بفلسفة روحية وحضارية - أو فلسفات - وتعبيره عنها بالتحام عضوى وثيق .. ربما كانت هذه الهوة الحادة العميقة بينه وبين الفنان المعاصر المحلى الذى يحاول أن يجمع اشتات فلسفات متباينة أو يختار بينها ، وحيوته وقلقه .. ربما كان هذا سببا آخر فى أن ننظر من حولنا وعلى أرضنا فلا نجد جذورا نبتت أو امتدت لتلك الحركة التي مازالت تقوم على الانفعال والانطباع والتأثر العابى أو شبه العابى والارتجال ..

ولقد أساء فن الصالون فى بداية هذه الحركة من العشرينات إلى الخمسينات من هذا القرن إلى تكوينها ، بل طبع هذا التكوين ودمغه وقيد حركته ومساره ، وجعله عاجزا عن أن يضرب فى جذور مجتمعه ، يحاول أن ينشئ لنفسه مسارا أصيلا يحمل نبضا حقيقيا غير متهافت وغير متطلع بمثالية إلى ثمار قدرات وإبداعات الآخرين فى أطراف أخرى بعيدة من هذا العالم الذى أصبح الاتصال فيه تكاد لا يتجاوز غمضة العين ... من هنا نستطيع أن نحكم على موسم الفنون التشكيلية لعام ٦٨ كامتداد لمواسم الفن فى الأعوام القريبة وغير القريبة السابقة ..

موسم ٦٨ ..

فى بداية الستينات كان مظهر أو شعار الواقعية يعقد ويُلقي بظله على ساحة المعارض والانتاج الفنى .. لكنه كان شكلا خارجيا وتكاد نقول سطحيًا نجيبا للواقعية بمفهومها العميق أو الأصيل ، فقد كان أكثر السعى وراء الشكل الواقعى أكثر من المضمون الفكرى والفلسفى للواقعية ..

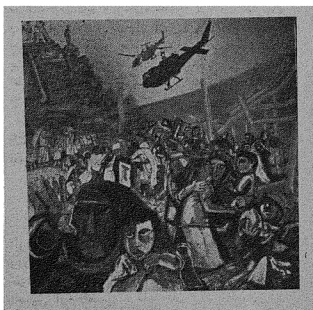

« صمود »
للفنان ر . مصطفى

وفي الأعوام العشرة الأخيرة أخذ المفهوم الجمالي البحث وغير الموضوعي للمدارس الفن يمتد فوق قشرة سطحية ملساء ومصقولة ولا تتحمل أن تنبت لها جذور تأخذ امتدادا آخر ..

كثيرون من التشكيليين مع مفاهيمهم المتناقضة حاولوا معايشة الحركات الفنية سواء في الشرق المعاصر أو الغرب ، وكانما يعايشون - أو يحاولون - مشاكل وقضايا أرض بعيدة فلم يستطيعوا أن يتحركوا في غير سراب ، وفي رزى غامضة أو قاصرة محدودة لأبعاد القضايا الفلسفية والمشاكل التي يواجهها الفنان هناك سواء كان في الشرق أو الغرب ..

وآخرون حاولوا الإفلات من تلك الدوائر المفرغة بأن يلتمسوا النجاة في رحاب التراث القديم على أرضنا .. لكنهم تناولوه أو نظروا إليه

العدوان للفنان الراحل م . الرزاز

من خلال السطح الخارجي له .. أو عبادته واعتباره
مثلا أعلى يستلهم فقط ولا يمكن الوصول إلى
مدارجه ومستواه ..

ونعود إلى الموسم الأخير والمواسم القريبة
السابقة فنجد موجة التأثر الذي يصل إلى حد
محاولة المحاكاة قد امتدت إلى سائر المعارض ..
وتجد الفنان يردد كلاما عن العصر وفلسفة العصر ،
متهاقنا ، وكأنما هو يغمض عينيه ليستشعر بأن
هذا الكلام إنما يصدر عن وجدانه حقيقة وعن واقعه
حقيقة .. ويرفض مواجهة نفسه وذاته بواقعية
حقيقية صادقة .. لا يدرك الدائرة الواهمة التي
يدور في أسرارها ..

الواقعية وواقع الحياة

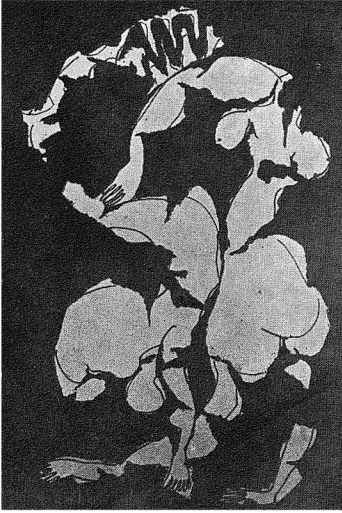
مشكلتنا أن الفنان الذي يأخذ الإطار الواقعي
لأعماله لا يندمج في واقع الحياة وفي واقع مجتمعه
بالفعل ..

وإن الفنان الذي يربط نفسه وأعماله بالإطار
التجريدي أو شبه التجريدي لا يعيش فلسفة
إطاره بالفعل ، بل يستحضر - أو يحاول - تلك
النظرة الفنية حين يتناول عملية الإنتاج مستمدا على
ما وصل إليه من مهارة تقنية - حرفية -
فقط ، لا تنبثق في مكوناتها من أعمال الوجدان ..

باختصار .. لم يصل الفنان التشكيل في
بلدنا إلى فلسفة متبلورة ورؤية شاملة متكاملة إلى
الواقع المحيط به وإلى الوجود ... هو يعيش
مرحلة انتقالية تهتز فيها الرؤية أو على الأقل
لا تتضح ... والمشكلة تتضاعف وتتعدد في
ميدان الفنون التشكيلية أكثر من غيره من الميادين
لأن الإنسان هو المادة الأساسية التي تشكل
انتاجه سواء كان هذا التشكيل مباشرا أو غير
مباشر .. سواء كان رمزا أو إيحاء أو عنصر
الهام ..

والظاهرة الملحوظة أنه كلما زار بلدا خارجيا
وعايش ولو لأيام تطورات فنونه ، عاد مترسما
خطوات فنانيه .. فالذين شهدوا أحدث صيحات
الفن الأمريكي مثلا سواء كانت ما يطلق عليه
« الأوب آرت » أو « البوب آرت » أو كانت منهجا
من مناهج التجريد ، استقوا أحد هذه المنابع
وعادوا وقد تجددوا عليه ، واعتبروه الطريق
الوحيد للتعبير عن روح العصر ..

يحدث هذا دون ادراك واع عميق للأسس
والقواعد والجذور والدوافع الاجتماعية والاقتصادية
والفكرية والنفسية التي نشأت اتجاها من هذه
الاتجاهات ، والبيئة أو الفئة التي تشجعها وترعاها
وتحسب به ، سواء بهدف أصيل أو مصطنع ..

عائدة للفنان الطيبي . ف سليم

لم ينج شيء من أرضنا في هذا الميدان حتى الآن شيء أو اتجاه يحمل بلور الأصالة وخيوط الارتباط بالوجدان العربي المصري ..

قال لي صديق فنان فلسطيني : انني أحس بأن كل ما قممته رغم الإخلاص العميق مجرد رموز فكرية نظرية باردة لما أتصوره من كفاح أبناء الوطن الفلسطيني العربي وفدائييه .. لكن إذا تحركت والتحمت بهذا النضال وعاشسته عن قرب ، فلا شك أن فني سيحمل نبضا جديدا وحقيقيا وأصيلا وصادقا ..

وهذا حقيقي وصادق بالفعل .. فأروع الشعر المعاصر - مثلا - هو ما عايش نبض الشعوب ونبض نضالها وعاش أصحابه أروع لحظات التوتر والقلق والمشاركة الفعالة في صنع التاريخ ..

نهاية عهد الصالون

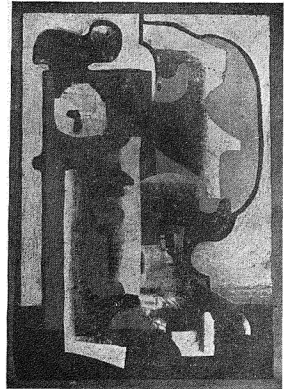
اننا نعود الى واقع النشاط الفني عام ٦٧ فنجد أنه لم يخرج عن اطار الصالون ، بينما ذهب في الواقع عهد الصالون .. ونسأل تجاه هذا الجليد الذي يغلق أجواء الفن التشكيلي .. لمن يعمل الفنان اليوم .. لمن يتجه بفنه .. ؟ ان الطبقة الثرية التي كانت تتخذ من مظهر تشجيع الفنان موضة أو ترفا أو تغطية لجهلها قد تفككت أو زالت .. فمن هو جمهور المعارض اليوم ؟ انه نفر قليل من زملاء الفنان وأصدقائه ومعارفه ، لا يستطيع أن يقدم اليه أكثر من كلمة مجاملة أو حتى كلمة تقدير ، وينتهي الأمر عند هذا الحد .. ثم يأتي دور الأجهزة المسئولة عن الفن ، فتجد نفسها ملزمة - أحيانا - بأن تلقى الى الفنان ببعض الحوافز للاستمرار فتقتنى عملا أو عملين وتلقى بهما في مخازنها .. الهدف هو ما يطلقون عليه كلمة « التشجيع » ..

وهناك من الفنانين من أخذوا الأمر بصورة جادة وعلى درجات من التعمق والتفهم والوعي - كل حسب موقفه - وأراد أن يدلي بجهده في محاولة للإسهام في خلق حركة فنية ينبع نبضها من واقعنا وأرضنا ، ولكن هؤلاء وجدوا أنفسهم في عزلة عن سائر « الموضات » الفنية ذات البريق .. وإن كان بريقا على السطح ، ولم يجدوا تقديرا .. وفي الوقت نفسه لم يجدوا داخل أنفسهم اندفاعا واصرارا فتقوقعوا واكتفوا بالمرارة يلوكونها بينهم وبين أنفسهم في شبه بأس غريب ..

أزمة فكرية في ميدان الفن

اننا ولا شك نعاني أزمة فكرية تنعكس على ميادين الفن ، وتجعل تلك الميادين خالية أو شبه خالية ومرتما للمرتزقة من المشتغلين بالفن أو أدعيائه ، يحققون لأنفسهم مكاسب أدبية

كوين للفنان التجريدي ص . دفا

فنية تمسك بطرف خط فكري تحاول أن تنميه ..
وتشارك من خلاله في صنع حضارة جديدة على
أرضنا ..

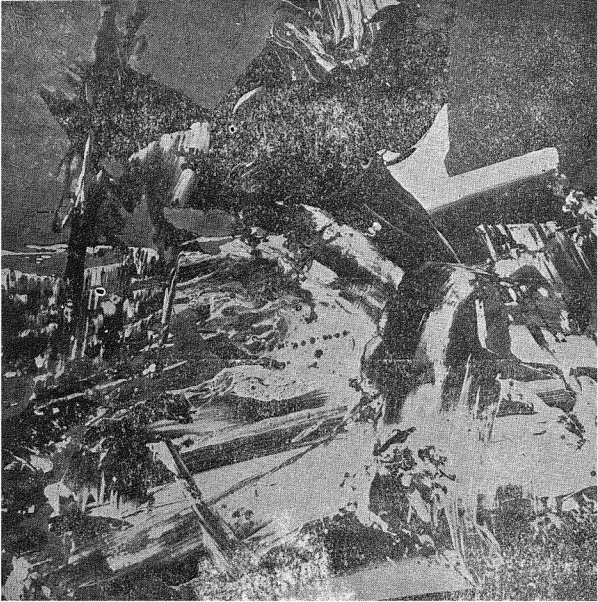
والمشكلة أيضا أن تدرك قيادات الأجهزة
الإدارية والسياسية أن الفن ضرورة وأنه قطاع
أساسي يستطيع التغيير والتطوير .. بل إنه لن
يتاح هذا التغيير ويجد صداه في أعماقنا بغير دور
الفن في الحياة ..

الحركة الفنية في بلدنا حركة أفراد .. ولهذا
ظلت تدور - وحتى الآن - في دائرة مفرغة ..
وبلا أبعاد أو أعماق ..

كمال الجويل

أو فنية لا قيمة ممتدة لها لأنها كالفقاعات سرعان
ما تذهب وتختفي ..

المشكلة أنه لم يحدث تخطيط فكري لهذه
الميادين .. ولم تتكون جماعات تبلور اتجاهاتها
ومفاهيمها .. ولهذا لم ينظر إلى الفن حتى الآن
- وبوجه عام - إلا على أنه من الكماليات ، مع أن
ثقافة أي شعب ووجدانه وتكوينه النفسي والمعنوي
لا تنفصل عن الثقافة والفن ، وكما يقولون :
ليس بالحزين وحده يعيش الإنسان .. فالتطور
الحضاري لا يكون بغير الفكر وبغير فلسفة متبلورة
تجاه الحياة .. فالإنسان لا يتلقى فقط ..
ومشكلتنا أيضا أنه لم تتكون لدينا جماعات

« الفاجعة »
للفنان
ص . عبد الرحمن

معرض الطلائع هو المعرض السنوي الذي تقيمه جمعية محبي الفنون الجميلة. معرض إنتاج شباب الفنانين الذين لم يتخطوا بعد الحلقة الثالثة من العمر . وتعرض جمعية محبي الفنون الجميلة - ذات التاريخ الفني الطويل في حركتنا التشكيلية - على إقامة مثل هذا المعرض الكبير كل عام . وقد أقامت الجمعية من قبل ثمانية معارض ، وهذا هو المعرض التاسع الذي افتتح في أواخر شهر نوفمبر الماضي . والجمعية تحرس في نفس الوقت على حشد أوسع الجماعات

رؤيا جديدة لعالم الشباب

محمد شفيق

ايقاع عصر يأتي كل يوم بالجديد ،
ويفتح ارتبأ المجالات التي لم يسبق
للشربة ارتبأها من قبل . فصر
تجاوز مرحلة تفتيت الذرة فاتحا افقا
جديدا هائلا لقزو الفضا .

والفن يعكس هذه الحاجات
والدوافع ، ويجسد هذه الرؤيا ،
وهي رؤيا تتميز - قبل كل شيء -
بقها رؤيا الشباب . رؤيا جيسل
يعيش هذا الوجه الجديد من العصر
بكل اعمافه . يعيش في قلب العصر .
ويهزه ، بنفس القدر ، القلق
والتوترات التي تعزى حركة العالم
من حوله : فالتقدم التزايد الذي
حققه انسان القرن العشرين في
مجال العلوم والتكنولوجيا ، في
مجال السيطرة على الطبيعة ، يولد
نقيضه ممثلا في عجز الانسان عن
التحكم في عاله الاجتماعي ، ممثلا
في قوى انك عقالها تعمل على تزايد
الصراع الاجتماعي والعالمي . انه
عصر يعيش اخطا حرب شاملة ،
لا يصرف الانسان مدى هولها
وشاعتها ، قد تقسم بين لحظة
واخرى . عصر ينهش ضميره خزي
التفرقة العنصرية . ويؤرقه ظهسود
قوى فاشية من نوع جديد ، تستमित
لفرض السيطرة والبقاء في العالم .
وتهدد السلام في كل الانحاء . . في
قيتنا وفي الشرق الاوسط ، وفي
اوربيا وفي امريكا ذاتها .

في قلب هذا العصر - بكل
ما فيه من طسوح وامال ، بكل
ما فيه من قلق وتوف - يعيش جيل
الشباب . وهل يستطيع ان يعيش
هذا الجيل غير تجربة عصره ؟
ها نحن في معرض الطلائع امام لوحة
من لوحات الفنان الشاب « صبحى
عبد الرحمن » ، وهو فنان
فلسطيني ، موضوع اللوحة هو
« الفاجسة » . ان فلسطين قد
تكتفت في رؤيا ابنها الفنان في صورة
امراة تعيش ملاصقة لحيوان غريب
السحنة ، فيه من غموض اللتب
وشراسة الصبح . ان المرأة تحيا في
عالم من الصيايح ومن التشرذ ،

انهي دراسته الاكاديمية . كما يتسع
لن درس الفن دراسة خاصة أو حرة ،
فيضم في هذا جماعات كبيرة من
الهوة والمبتئين .

وفي وسعنا ان نقول ان معرض
الطلائع - بهذه الصورة - هو
بمثابة التبيى الحي لمسالن شباب
بلاندا في مجال التعبير والفن . هذا
العالم الزاخر بكل ما فيه من طسوح
وتطلعات ، ومن دوافع اصسية
للبناء ، ومن حاجات ملحة للمعرفة
تزايد باستمرار على ايقاع النصف
الاخير من القرن العشرين ، على

من الفنانين المسالين لكي يكون
المعرض . اصديق . تمثيل لوضع شباب
الفن في بلاندا . وقد اشترك اكثر
من خمسين فنانا في معرض هذا العام ،
وباعمال فنية وفيرة تجاوز
المائة والثلاثين ، من التصوير
والتحت والحفر والنسيج والخزف .

ومعرض الطلائع يتسع دائما
لكل من يملك موهبة الفن والاحساس
الفني من الشباب . انه يتسع
لدارس حرفة الفن المتخصص في
كليات ومعاهد الفنون ، بسواد من
لم يزل في مرحلة الدراسة ام من

وتلوى في رعب من المجهول ، وتشد
البصر الى السماء ، وتثبت اطرافها
بالارض طلبا للبقاء .

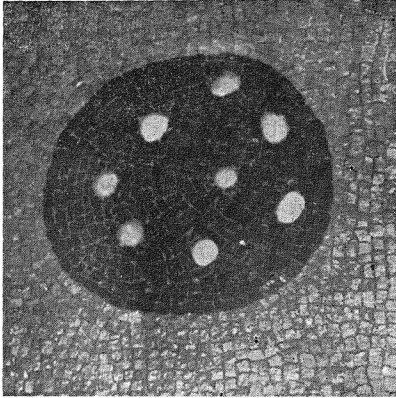
وحينما يعالج الفنان الفلسطيني
عالم الطبيعة الصامتة ، فانه يبدأ
برفض كل ما يصرّف الانتظار عن
المساة ، يرفض كل ما يزخرف
الحياة ، او يمجّد الجمال المجرد .
ان الفنان صبحي عبد الرحمن يرفض
الفاكهة ونمار التفاح الشهي المورّد ،
والغارش الموشاة ، والآنية الآليقة .
اي كل ما اصطّلع عليه من عناصر
تقليدية في الطبيعة الصامتة . فماذا
يختار ، إذن ، لطبيعته الصامتة
الجديدة ؟ انه يختار الموضوع
الذي يشغّل حلم الفلسطيني :
الفتائل اليدوية ، والآنية الفارغة .
وموقدا مهشما يحمل مع ذلك كل معنى
الرغبة في امتداد الحياة . ونفس
هذه الرؤيا التي طحتتها المساة
نجسدها في لوحة الفنان صبحي
عبد الرحمن ايضا : « المسالم
والقصير » ، وفي لوحة « استرخاء » .
كما نجسدها في لوحة « تشرق الشمس
تشرق » . والشمس التي تشرق على
سماء الفلسطيني ، ليست هي
الشمس الصافية تماما ، الشمس
التي يراها انسان مستريح الجبال
وصافي الصدر . انها شمس تشرب
حمرة من نوع خاص ، حمرة داكنة ،
فيها من روح الدماء التي اربقت ،
وشبعية الوان القروب .

والحق ان الفنان الفلسطيني
صبحي عبد الرحمن هو اكتشاف
فني جديد . واعماله تتميز باصالة
نادرة . وتدرتها ترجع الى ان القوى
التي تدفع كل من يعيش المساة الى
التشتت والضياع دائما ، هي نفس
القوى التي تفجر هنا منابع التعبير
الفني العميق . هي نفس القوى
التي تدفع الى التركيز والتبلور .
كما هي حال بيكاسو حينما صور
لوحة المظلمة « جورنيكا » .. تمبرا
عن حدث تاريخي مباشر . والاسطورة
التي يجسدها الفنان الفلسطيني ،
تذكرنا بتصوير جويا الذي صور

فيه احوال الحرب . واجسام
تكويناته التي تشربت باللون الأزرق
تجعلنا نفكر ايضا في ذلك المسالم
الأزرق الذي سيظهر على فن بيكاسو
في مطلع شبابه . وتجعلنا تحريفات
اجسامه وتكتلها وظلّة اطرافها تذكر
عالم « اميل نولد » وعبد الهادي
الجزار .

ولكن هل تراجيديا فلسطين هي
تراجيديا الفلسطينيين وحدهم ؟
كلا . ان المساة الفلسطينية انما
يعيشها كل عربي . انها نهز وجدان
العرب حتى الأعمى . ان عالم
فلسطين لنجدّه ، في صورته العميقة ،
يسيطر على لوحات ثلاثة من الفنانين
المصريين في معرض الطلائع ، هم
محمود بقرشيش ، ومحمود
السلوحي ، ومصطفى الرزاز .
وعند محمود بقرشيش تتحوّل

فلسطين كلها الى فدائيين ، وتكتنف
في صورة مناصلين ، عمالقة
الاجسام ، في استطاعتهم نوع من
المبالغة نجدها كثيرا عند الجريكو .
انها اجسام دقيقة مرهقة ، ضالعة
الاصح في الكتلة الشاملة التي
تضمها ، الى حد يجعلنا نستشعرها
وكأنها ارواح اسفورة قد تملكّت
العالم ، واصبح تحقيقها شيئا
حتميا كحتمية الحياة . وفي لوحة
محمود بقرشيش « الشاهد
والقصية » تلخص - في أسلوب
كاشف - كل تراجيديا فلسطين .
ما هي القصية ؟ انها فلسطين انها
الجسد المصلوب ، على بين التكوين ،
الجسد اللينق الصانع في دائرة بنية
ثقيلة ، وعلى اليسار ، نجد وجهها
هائلا تخفي ملامحه ، وكأنه وجه
انسان ملثم ، الا من عينين تنظران
الينا في ثبات وفي ثقة . والوجهة

رؤيا جديدة

للقاتلة

ف . عبد المنعم

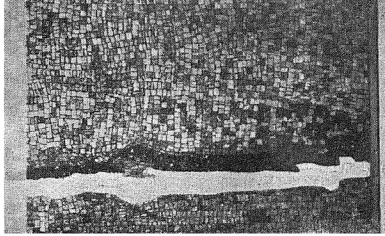
بين الأبيض والأسود . ان الطفيل مشدود بين يدي أمه ، ينظر الى لا شيء . ان عاكه المأسوي ليحكم عليه بالجفاف .. بجفاف الشيوخوخة التي نرى ملامحها تقزو وجهه ، مع انه مازال رضيعا ، طريا .

ان اعمال معرض الطلائع - ولا سيما ان تتعرض لها بالتفصيل - اما تكشف عن نبض احساس الشباب بطبيعة العصر . تكشف عن تقلبات تامل في يوم ينتصر فيه الحق والحب والسلام . ويجد الشباب وجه البناء في صورة التمسنيح ، وفي صراع الانسان المصري في بناء السد العالي . وبينى منهما اسطورة تفتي بحلم المستقبل . ان الشباب لا يقتنع برؤية السد العالي في صورته الراهنة . اي في صودته الفلوتوغرافية التقريبية .

تقف حمامة وديعة . ويتوهج جو البياض الناصع ، بلون الذهب ، وبلون الحب .. باللون الاحمر . ففي قلب الأبيض ترقد وردة حمراء بين يدي الطفلة ، فيها من براءتها ووداعة طائر الحمام . وفي لوحة «الخروج» ، نرى الجنود المشوهي السحنة ذوى اللامع الغامضة الثقيلة يجبرون الفحايا من النساء . ان التكوين مصمم على شكل هالة قائمة اللون تحيط بالأضلاع الأربعة للوحة ، تخرج من اسفل اجسام النساء بنيات سور المدينة المصورة في أعلى . وتنتج هذه الهالة السوداء على دائرة فاتحة البياض في قلب التكوين ، وفي مركزها نجد الجنود . وبكتهم السوداء بدوا كنقطة غامضة تثير السؤال . وفي لوحة « طفل الناصرة » لسطوحى نجد وليد فلسطين يتقاذفه نفس الصراع

ليس وجه انسان معين . انه وجه بلا ملامح خاصة . وجه ملون كله باللون الرصاصي ، وكأنه فئساع من الاقنعة القديمة . فئساع يكثف الحاجة الى الرمز . ويشير في ذات الوقت الى الواقع . ليس هو ، في النهاية ، وجهه الشاهد على القضية ؟

وتفجر مأساة فلسطين متشد المصور الشاب محمود سطوحى في عالم يتصارع فيه الأبيض والأسود . ففي الدائرة الواسعة يتوالى السواد ويدفع الى غزو أرجاء تكوين لوحة « السلام الفردي » . لكن الأبيض مع ذلك مألل يسيطر . ففي وسط التكوين تجلس طفلة منغمسة كلها في البياض ، في مظهر يجعلنا نستشعر صفاء الطفولة وبرائتها . ويجانبها - ويتلفس اللون الناصع البياض -

عالم جديد
للنحاتن
ح . رمضان

سلسلة لينة . وبداته الصغيرة الفتنة بحس يستشعر نوعا خاصا من التناسب ، يتخلل العالم ويغام تركيبه من جديد .

وهذا العالم الجديد المكتشف هو ، بالدرجة الأولى ، عالم مصرى . وقد تفيد نظرة إلى المنصر الطبيعي أو المؤثر الجغرافى للفن ، في اكتشافه اللامع الخاصة لهذا التشكيل . فالطبيعة الجغرافية التى تؤثر على تضاريس الجبال والوديان ، هى نفس الطبيعة التى تؤثر على الكائنات الحية والبشر ، وفخلق ما نسميه بالبيئة الجغرافية الشاملة . وهذه البيئة التى تجعلنا - فى أوجسنا كثيرة - نعرف على المنصر الطبيعي لشخصيتنا من خلال الألوان المميزة المنتشرة فى البيئة ، ومن خلال التشكيل المادى الخاص . فالألوان الجبيل فى البيئة الجغرافية والجيو لوجية لمصر ، هي ألوان مصرية

تخرجت منها . وبحماسة الشباب الذى لا يعرف صمويات تطرحها مادة قاسية عنيدة ، وبلاة لا تخفى أيضا يستشعرها كل من يقدم على اكتشاف دروب جديدة ، طافت أعمال هذين الفنانين معارض بيتالى الشباب بمسرد ، وصالون القاهرة ، ومعرض مابقة المساعد انعليا الفنية .

وفى وسعنا أن نقول أن هذا هو أول معرض للفن الموزايكو (الفيسفاه) المصرى يقام فى بلادنا . والمادة التى يصنع منها هذا الموزايكو هي مادة « الالبستر » السميطة ، هي كتل الحجر المستخلصة من الجبال مباشرة ، الجبال المسددة التى تحيط بوادينا المصرى . ويروض الجبل الضارى المنيد ، الصعب الراس ، بين أيد عرفت كيف تكشف طبيعته الخاصة ، فتتحول مادته الصلبة الخشنة إلى مادة

أنهم يرون من خلاله المعنى الجديد . معنى الواقع الذى يتغير ويتحول . لذا نجد السد العالى وقد تمازج وتساكب بكل أجزاء العالم المحيط . تمازج بالسماة التى استحالته الى فضاء لا نهائى يطوى جسم السد ، فضاء مشحون بتعارضات الألوان وباتوترات . وعالم يسمى - فى نفس الوقت - الى الاستقرار .

معرض الموزايكو المصرى

وفى قاعة عرض المركز الثقافى التشيكوسلوفاكى ، يقيم فنانان من طلائع الشباب معرضا لفن الموزايكو . والفنانان هما حسن رمضان وإبراهيم عبد المنعم . وقد حصلنا دراستهما الفنية بكلية الفنون التطبيقية قسم الخزف ، وهما حديثا التخرج . ويعمل الفنان حسن رمضان حاليا بمؤسسة السينما ، بينما تمسك فريال عبد المنعم معيدة بالكلية التى

ولون الأوكر Ocre الطمعى المائل إلى الحمرة ، بدرجاته المختلفة ، وهو لون الجبل في البيئة المصرية ، تلاحظه في لون بشرتنا المبيضة . ويبدو من هذا أن التمثيل الطبقي الواحد في الحافيتين ، أى امتصاص المؤثر الطبقي والتفاعل معه . وهو ما يسمى بالمؤثر المورفولوجي ، وانا لنجدته واضحا ومشترا في كل الموجودات التى تحويها البيئة .

وحينما ينتقى الفنان مادته الخام من صميم بيئته الخاصة ، فإنه يدفع إلى « تدعيم » الإحساس بطبيعة النظرة القومية . لكننا نقول انه يدعم هذا الإحساس ولا يخلقه . لأن مجرد انتقاء مادة خام لا يخلق فى ذاته فنا من الفنون . والفن يبدأ دائما من تجاوز عملية انتقاء المادة الخام . انه يبدأ من « الرؤية » التى تشكل وتصبح هذه المادة الخام .

وقد تبهننا ، للوهلة الأولى ، فكرة انتقاء خامة الموزايكو - التى تصنع عادة من الرخام أو الزجاج - من الجبل المصرى ، ومن البيئة المصرية . لكن ينبغي ألا تحسدنا هذه الفكرة كثيرا . لأنها ، أولا ، تسوق استخلاص القيمة الحقيقية البعيدة التى يقدمها هذا المرض . ولأننا نريد ، ثانيا ، أن نضع فكرة انتقاء الخامات فى مكانها الفنى الصحيح فهى عنصر من العناصر التى تتضمنها هذه القيمة ، وليست دون شك كل العناصر من حذى أغلبها . ففى إمكان كل الناس أن يفكروا بهذه الفكرة دون أن تحولهم إلى فنانين . ويمكن أن نفترض أن هناك الكثير من طرقت هذه الفكرة إلى أذهانهم ، وقد يكون من بين هؤلاء الناس لا يمتحن إلى الفن بصفة ، ومع ذلك لم تتحول هذه المادة الخام إلى مادة فنية إلا حينما استطاعت رؤية فنان تشكيلها وتطويعها فنيا .

وعلى مدى عمق رؤية الفنان ، وعلى مدى اتساع نظره للعالم ،

يتحول الجانب التكنيكي الخالص المائل إلى كل فن إلى مجرد وسيلة من الوسائل لا هدفا فى ذاته . وتكمن الصعوبة بالنسبة للفنان التى تعتمد على « الصنعة » أساسا ، فى تحويل هذه الصنعة إلى وسيلة لتجسيد معانى أكثر عمقا . والفنون التطبيقية بالخزف والحديد المطروق والموزايكو ، وكذلك فنون العمارة ، هى التى تعرف تماما هذه المشكلات المترتبة على عملية التحويل هذه ، وعليها أن تواجهها وتحلها . وهذا ما دفع كثير من النقاد وفلاسفة الفن إلى إقرار ذلك التقسيم الشهير بين الفنون الجميلة « الكبرى » ، والفنون « الصغرى » أو الزخرفية . وها هو « إيتن سورير » ، وهو أشهر هؤلاء الفلاسفة ، يقول : « أن الفنون الزخرفية تعد أقل قيمة من تلك التى تسمى فنونا جميلة لأنها تفتقر - معصرة أقل اتساعا بالكون ، معرفة محصورة فى شكل الشيء » .

وبهذا التعريف ذاته نستطيع القول بأن الموزايكو فى معرض حسن رمضان وقريال عبد المنعم قد تحول إلى فن من الفنون الكبرى . فقطع الإليستر الصغيرة لا تزخرف مساحة ، أو تزيئها . لكنها تخلق معنى أكثر عمقا ، وتجسد مضمونا أشد تركيبا ، وبنفس الفن والثراء الذى تملكه اللوحة الفنية . منجد هذه القيمة فى لوحات حسن رمضان « موسيقى » و « الشهيد » و « فى الليل » . كما نجداه عند قريال عبد المنعم فى « الطريق » و « أمومة » و « فى الشروق » .

ففى لوحة « الموسيقى » ، وهى لوحة كبيرة ، تتناثر قطع الأحجار الملوثة البنية تماما كدلتات برادة الحديد فى حركة دائرية لغافة حول الموضوع الرئيسى ، وهو الموسيقى التى يعزف على آلة الموسيقى . وكلما توغلنا فى الدرات نحو الموضوع كلما تصاعدت درجات اللون وازادت شدة وسخونة ، حتى تقترب من

أنامل اليد التى تعزف لتكشف عن حساسية وشغافية غريبة ، لا تصور أن ما يصنعها هو الحجر الصلب الكثيف المصط صينة .

وفى لوحة « أمومة » وهى أيضا لوحة كبيرة ، لقريال عبد المنعم ، نجد هذا التحويل الفنى للمادة ، نجد السيطرة على صنعة مسعبة الرأس . تجلنا تفكر فى لوحات « سيبرواه » ، ذات الأسلوب التلقائى المعروف . فقطع الأحجار قد استحالت إلى مادة لينة ، وربما أكثر ليونة من بقع الألوان الزويتية التى منها كان يصنع سيبرواه لوحاته . وبحيوية تساند حيوية وسهولة لسات القرشة على سطح اللوحة . وتدفع قطع الأحجار إلى خلق هامونى مضوى فى اللوحة كلها . وتفتت هذه القطع حسب نسب خاصة يظللها كل جزء معين من أجزاء التكوين . ودراجات اللون تتقارب وتتسبك . فالملطوب هنا هو السيطرة على توزيعات لون واحد . واستنفاد كل ما تحويه درجات هذا اللون من تنوع ولحمسد . فتفتتح درجات اللون كلما مسط بعض الأطراف والوجوه المشعة ، وترداد فى العتمة كلما تقاربت من سطح بعيد أو ركن مظلم . والخضير الصلب هنا فى « أمومة » فى وسع أنه يعزف أرق الألحان : فمندما يستدير مسج منحنيات الشمر ، فإنه يفتت إلى قطع أقل حجما وأكثر دقة ، يبدو مضغوطة ومتداخلة أثر بعضها البعض ، تماما ككفن الكمان الرقيق الذى يعزف دائما القامات الموسيقية الصغيرة ، القامات المتصلة الأبعاد .

والآن ، ألا يتبين لنا أن ما قمده معرض حسن رمضان وقريال عبد المنعم ، أكثر قيمة من مجرد تقديم خامة معربة ؟ وألا تحمل هذه المحاولة دلالة أعمق ومعنى أعمد من مجرد تقديم أول معرض للموزايكو المصرى ؟

محمد شفيق

في هذا المقال سنحاول الرد على هذا السؤال - وتناقش امكانيات الجمهورية العربية المتحدة خبراءها - مهندسيها - باحثيها - مصانعها ومعاملها لمعالجة البترول الخام . او الفاق الطبيعي المستخرج من باطن الارض المصرية ، وتحويله الى غذاء للشعب المصري التزايد يوما بعد يوم - والذي ينتظر تضاعف عدد السكان عام ٢٠٠٠ ، اذ سيصل تعداد السكان الى اكثر من ٦٠ مليون نسمة .

وليست مصر فقط هي التي تزايد عدد سكانها . لكن هذا التضخم السكاني هو مشكلة العالم اجمع حيث تؤكد احصائيات مؤسسات الأمم المتحدة ان ٣٨ ٪ فقط من سكان العالم يجدون حاجتهم الصحية من الغذاء والياقي اما ان يعيشوا على الكفاف او يعانون الجوع الحقيقي وليس الجوع المقتنع ، ويموت من جراء ذلك اكثر من ٢٥ ٪ من أطفال العالم . وذلك لسوء نوعية الطعام . اى عدم ضمانته للاساسيات الغذائية من البروتينات والفيتامينات ، من هذا يتضح اهمية نوعية الغذاء للسكان وخطورة هذه النوعية وخاصة البروتين وهو العنصر اللازم لبناء الجسم .

مما سبق يتضح اهمية الغذاء وخاصة عنصر البروتين . ولابد من تسخير كل الامكانيات لتوفير الغذاء للافواه الجديدة . وسنناقش هنا مستقبل الجمهورية العربية المتحدة ومقدورها على توفير الغذاء . فالأرض الزراعية محدودة - بالمياه اللازمة لريها ، وبقدر ما لمصر من سمعة زراعية في الخبرة والتكنيك والرى فان القصير ما تصل اليه كميات المياه ، هي الكميات المخزونة امام السد العالي بأسوان ، ومن هنا تدفعنا الحاجة الى تسخير كافة الامكانيات العملية الحديثة لتوفير الطعام اللازم باستخراج الطعام من بروتينات البترول بمعالجتها بالبكتريا المناسبة .

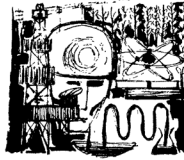
وهذا ما سنناقشه في هذا الموضوع من امكانياتنا في صناعات البترول والبتروكيماويات والكيماويات العضوية وعلوم الميكروبيولوجى . هذا

بترولنا .. كيف يحول الى غذاء ؟

حسين كفاي

علاوة على دراسة خواص البروتينات ومقارنتها بالبروتينات الصناعية المستخرجة من البترول ومدى ما وصلت اليه هذه الصناعة في العالم . وامكانية خبرتنا في هذا المجال وقد وصلت شركة الصناعات الكيماوية العضوية الى نتائج باهرة في تطبيقات الميكروبيولوجى لصناعة الاسيتون والتيز من المولاس ، واننى لا اكون مبالغا ان قلت اننا سنصل في انتاج البروتين من مشتقات البترول (البرافينات) وذلك بتعاون كافة الاجهزة العلمية والفنية والبحثية والاكاديمية والصناعية والبترونية وكذلك بالتعاون مع الهند وفرنسا وهولندا وكل البلدان التي تعمل في هذا الحقل ، وهذا ما ستوضحه عن تجارب كافة المؤسسات العامة والصناعية في هذا المجال .

سنبدأ اولاً بالقاء نظرة على البروتين لنعرف ما هو سر هذه التركيبات وكيفية تكوينها وفائدتها للجسم ، وكيفية استفادة الجسم منها ، فالبروتينات عموماً هي جزيئات ذات تركيبات حلقية وسلاسلية معقدة من ذرات الكربون والايروجين والنيتروجين - وتتم البروتينات (اللحوم - البقول - اللبن او البروتين الصناعي) بعد مضغها في دورة تبدأ في المعدة حيث يتم افراز العصارة المعدية وبمساعدة العصارة البكتريائية والكبدية يتم تكسير البروتينات الى وحدة تكوينها وهي الأحماض الأمينية . بعدئذ تقوم الأمعاء بافراز العصارة المعوية ، وتقوم الامعاء بامتصاص

كمية البروتين التي يمكن الحصول عليها من كميات الاسماك التي يستهلكها سكان الارض مستويا وقدرها حوالي ٥٠ مليون طن .
في السطور السابقة القينا اضاءا على البروتين وأهميته لبناء الجسم، واستطعنا ان نحس بعجز المصادر التقليدية للوفاء بحاجة الانسان من الغذاء وخاصة البروتينات ، واوردنا صورا لنجاح بعض الدول في صناعة البروتين من البترول . وسنناقش الآن امكانية مصر في الدخول في هذا المضمار بالتعاون مع الدول التي سبقتنا في هذه الصناعة - فمصر عموما دخلت مضمار صناعة انتاج البترول الخام عام ١٩٦٨ والتكرير في السويس عام ١٩٦٢ وتوسعت صناعة التكرير في السويس والقاهرة والإسكندرية ، وكان هذا التوسع الأفقي يوازي توسعا وتقدما راسيا في التقدم التكنيكي فامكن

في مزارع الماشية والتي أكدت نجاحا عظيما ونمت الحيوانات نموا طبيعيا، ولم يظهر على لحومها ما يدل على انها تسبب اضرارا في المدى الطويل ، ولا شك انها تعتبر غذاء صحيا للانسان والحيوان ، وكل عيوب هذه البروتينات انها ليست لها طعم ولا رائحة . ولكن ربما اضطر صانعوها الى خلطها ببعض المواد الأخرى لاعتلالها طعما ورائحة مقبولة للانسان ، أو بالأجمل نكهة مرغوبة. وإذا نظرنا غالبا الى النقص في كميات البروتين والتي تقدر بحوالي ٢٥ مليونا في العام ، نجد ان هذه الكميات كبيرة ولا يمكن استمواضها بسهولة بالطرق التقليدية ، والسبيل الوحيد لاستخراج كميات اضافية من البترول هو خام البترول . والتي تحتوي على كميات لا تقل عن ٥٠ مليون طن تقريبا من البروتين وهي تفوق

الأحماض الأمينية حيث يتم نقلها الى الكبد الذي يقوى بعمل البروتينات اللازمة لبناء أنسجة الجسم المختلفة . ومن هنا يمكن تسمية الأحماض الأمينية بالتيار الذي يعمل البروتين الى الجسم لينبئ نفسه .
ولكن هذه البروتينات هل يمكن استخراجها صناعيا خلاف المصادر التقليدية (اللحوم والبقول ..) ؟ هذا السؤال قد أجابت عليه فعلا أكثر من هيئة علمية ومؤسسة صناعية .
فقد حقق مركز الأبحاث في جوهارت نجاحا عظيما في استخراج البروتين الخام عن طريق المعالجة الكيميوولوجية وذلك في عام ١٩٦٥ .
وكذلك حقق الاتحاد السوفيتي نتائج باهرة في هذه الصناعة والولايات المتحدة حققت أيضا ابحاثا هائلة وكذلك إنجلترا وفرنسا . وفي جنوب افريقيا استخدموا البروتين الصناعي

الحصول على مقدرات عليا وامكن الحصول على (مجموعة البراهينات) وهذه المقدرات يتم الحصول عليها من عمليات التقطع أو عمليات تكسير الجزئيات أو التحسين النوعي للجزئيات . هذا بالإضافة الى الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي بالدفن في قفل أبو ماضي . وكذلك في المياه الإقليمية المواجهة لشمال الدلتا ، أمام رشيد وفي بلقاس وفي بحيرة المنزلة وتؤكد الدراسات التي تمت أن هناك امكانيات كبيرة لاحتياطي الغاز الطبيعي في ج.م.ع. والتي يمكن تقطيعها واستخلاص غاز الميثان منها ، والحقبة أن الغاز يعتبر المصدر الأساسي للمعالجة البكتريولوجية لاستخراج البروتينات . مما سبق يتضح أن لدينا الخام من الغاز اللازم للصناعة كما أن لدينا الخبراء السليدين لديهم الخبرة في استخلاص نقيما مجهزا للمعالجة .

● الآن سنناقش اسرار البكتريا التي لا تعدو أن تكون كانتات حيية ميكروسكوبية وهي واسعة الانتشار في الطبيعة ، وهي المسؤولة عن الكثير من التغيرات الفيزيائية والكيميائية ذات الأهمية في حياة النباتات ، والحيوانات والاسنان . وليس هنا مجال للتوسع في دراسة تفاصيل حياة البكتريا ، وسنوجز القليل من البكتريا أين توجد ؟ والرد على ذلك انها توجد في أي مكان فقد وجدت على ارتفاع أربعة أميال فوق الأرض وعلى عمق ثلاثة أميال تحت سطح البحر ووجدت في مياه النيايبيج في درجة ٧٥م ووجدت في تلج القطب الجنوبي، وتحسوى الأرض الغضبية على ١٠٠٠٠٠٠ وحدة بكتريا في الجرام الواحد وهذا يوضح الأعداد الضخمة الموجودة في الأرض وصغر حجمها المتناهي . وما يهمني في هذا المجال هو قدرة البكتريا على التغير الكيميائي المصنوي في حياتنا العملية اليومية والتي تتغلغل في الآتي : - النواضيس - الكعول - الجسرين والاسترولات والمضادات الحيوية (كالبكتين) والمكسثران والازيمات ومرفقاتها .

والازيمات تعاون البكتريا في عمليات البناء . والازيمات هذه يقدّر ما لها من تعريفات كثيرة فهي لا تخرج عن كونها بروتينات تنتجها الخلايا الحية (البكتريا أو الفخيرة) وتقوم أساسا بمهمة العامل المساعد في تنشيط تفاعلات عضوية خاصة هي أساس هذا الموضوع (البحث) ..

● وفي هذا المجال نستطيع أن نؤكد أن هنا في الجمهورية العربية المتحدة امكانيات فنية كبيرة في هذا الحقل فمنذ نصف قرن قامت صناعة التقطع لصناعة الكحول والخل بسلالات مختلفة من البكتريا هذا علاوة على صناعة تخمير الأنبذة والبيرة وبخفاتي وسلالات أخرى . وكذلك صناعة المضادات الحيوية بأبى زميل وبالحوامدية التي استطاعت أن تحقق النجاح بعد فشل حوالى ثمان سنوات ، وكان هذا الفشل بالفعل بداية النجاح الذي صهر الخبراء المصريين من مهندسين وكيميائيين وعمال ، والذي عالج فيه الخبراء المصريون البكتريا وعاشروها معايشة كانت تصل بالتلاصق والسهر الى يوم بيوم وساعة بساعة ، وأخيرا افتتح المصنع للإنتاج في شهر يوليو ١٩٦٨ ، وفي المركز القومي للبحوث علماء متخصصون في الكائنات الدقيقة يمكن الاستعانة بهم في هذا المجال - ومن أمثلة الطعام الكبار في هذا الحقل العالم الراحل الدكتور عز الدين طه وكان رئيسا لوحدة الكائنات الدقيقة بالمركز القومي للبحوث وقد توصل الى نتائج هامة في هذا المجال ، إذ كان مهتما بكتريا الميثان ، ولكن للأسف أصبحت أبحاثه في طي النسيان لأنه استشهد وهو في طريقه لتسجيلها . والآن في مقدورنا أن نجيب على السؤال هل نستطيع أن نحول بترولنا الى غذاء ؟ والجواب نعم نستطيع طالما نمتلك الخام ونملك الخبرة في مجال البترول والميكروبيولوجي - وسنستعرض الدور العملي التطبيقي لتجارب واستخراج البروتين في العالم ، والتي تمت في الماضي في غضون الحرب العالمية الثانية

والصناعات الحديثة للبروتينات ، وامكانية قيام هذه الصناعة تطبيقيا في العالم وفي الجمهورية العربية المتحدة .

● سنبدأ في استعراض صور تكوين البروتين بهذه الصورة البسيطة الطبيعية وكيف تصنع الطبيعة البروتين ، وهي التي تتركز بويما في الزروع ، إذ تلاحظ أن النباتات البقولية ذات العقد تعطي عادة محاصيلات أوفر وتحتوى على نسب أعلى من البروتين وذلك بفضل التربة الغنية بالبكتريا والتترجيج وهذا يوضح مدى التكافل بين البكتريا ونسبة التترجيج وأثر ذلك على زيادة نسبة البروتين في البقول . ولا ننسى دور البكتريا في كل منزل في القرية أو المدينة . فربة الدار تقوم بتربية البكتريا الخاصة لعمل اللبن الزبادى (اللبن الرايب) حيث نستخرج الشدة واللبن والزبدة والسمن - والعامل الأساسى في هذه العمليات هو البكتريا (أو الفخيرة) .

● أما في مجال الصناعة فإن بداية صناعة البروتينات الصناعية كانت أثناء الحرب العالمية الثانية استبدلت ألمانيا بخميرة الغذاء شيبتها نظرية العفن ، ولقد اخترع ميسليوم فطريات العفن لاستعماله كغذاء أو علف ومع ذلك لم يطق عمليا لأن بروتينات الفطريات لا تسد حاجة الحيوان من الأحماض الأمينية ، ولكنها يمكن أن تستعمل مع ذلك لتعويض جزء من البروتينات الغذاء .

● وكذلك أقام الانجليز مصنعا في جامبكا لاستنتاج الفخيرة من الموالس بالطريقة المستمرة وتستخدم الموالس الناتجة من صناعة سكر القصب كمصدر للسكر القابل للتخمير وإصلاح الأمونياوم كمصدر للأزوت . وبعد استخلاص البروتينات فُصل الفخيرة الناتجة وفُصل مركزيها من السائل ثم تعامل بالحرارة لتقلها وتجفيفها . ويمكن استعمالها في الرق (الشوربة) وفي البيخنة والعجين وفي أغذية أخرى ووجبات غريبة . والفخيرة الناتجة في هذه الحالة تكون مصدرا للبروتين .

● وأخيرا أعلنت مجموعة « رويال دوتش شل » عن طريقة استخلاص البروتين من المواد البترولية السائلة. وتتخلص طريقة شل في امرار غاز الميثان في مجلول يحتوى على بعض الكائنات الحية مسافلا الى هذا المجلول بعض مصادر النيتروجين (آزوت) وتستطيع هذه الكائنات الحية الدقيقة التغذى على غاز الميثان والنيتروجين وبعض الأملاح وتكوين أحماض أمينية. وترسب هذه الأخيرة على شكل مادة بيضاء فيها نسبة من المواد البروتينية تقارب نسبة البروتين في اللحوم ، أى حوالى ٦٠ ٪ ثم تجفف هذه المادة وتظهر من بقايا المواد البترولية تصبغ غذاء صناعيا من الناحية النظرية على الأقل للانسان والحيوان .

وقد ذكر المستر روث تشايلد مدير معمل قسم الأبحاث في شركة شل انه ولو ان طريقة شل ما زالت في طور البحث الا انه يمكن ان نستنتج منها الآتى : - ان كل ٢٠٠,٠٠٠ قدم مكعب من الغاز يمكن ان تعطى حسب طريقة شل ١ طن من المواد البروتينية ، وإذا اعتبرنا ان قيمة ١٠٠٠ قدم مكعب من الغاز حوالى ٥ سنتات بالعملة الأمريكية متقولة لمعامل البتروكيماويات . وإذا ما بيعت هذه المصانع في وسط حقول الغاز الطبيعي البترول (سعر الالف قدم مكعب في الولايات الأمريكية هو ١٦ سنت وبيع الآن للاستهلاك المحلى في البلاد العربية بحوالى ٣ سنتات) فانه بالإمكان تحضير طن واحد من المواد البروتينية بحوالى ١٠ دولارات مع العلم بان طريقة شركة البترول البريطانية التي ذكرناها من قبل ، والتي تعتمد على تحضير البروتين من السوائل البترولية قدرت سعر الطن من البروتين بحوالى ٥ جنيهات إسترلينية على أساس ان قيمة الفطن الواحد من البترول ٦ جنيهات ، وإذا عرفنا ان ما يلزم للانسان في العام من البروتين هو ٢٥ كيلو جرام (ومن الغاز الطبيعي الذى يحرق مليون قدم مكعب في اليوم الواحد

ويمكن زيادة الكمية عن طريق زيادة الانتاج) - ويتبين لنا من هذا ان البلاد العربية يمكنها ان تساهم فيما بعد في توفير الغذاء اللازم الى ٢١٥ مليون نسمة في العام باسعار لا يمكن منافستها .

● كذلك أعلن البروفيسور « الفرد شماليا » مدير الأبحاث في فرع شركة البترول البريطانية في فرنسا نجاح الشركة في صنع مادة البروتين وذلك بإمكان استخراجه حوالى ١٥ كيلو جرام من البروتين من كل طن بترول خام براهين . ومعنى ذلك انه يمكن لعمل تكرير بترول طاقته مليون طن في العام ان ينتج ١٥ الف طن بروتين في العام . .

وقد أعلنت الشركة أخيرا انها ستبنى قريبا وفي مدينة لايفرا الفرنسية اول مصنع من نوعه في العالم لانتاج البروتين من الغاز الطبيعي والأملاح المعدنية ومن المقرر ان ينتج هذا المصنع ابتداء من عام ١٩٧٠ ما يقرب من ١٦٠,٠٠٠ طن في العام من المواد البروتينية الصالحة لتغذية الحيوانات (مؤقتا) وسيتم انتاج هذه المواد باستعمال الغاز الطبيعي السائل يعطى الكبريت والهيدروجين بالإضافة النتروجين والأملاح . ويجرى حاليا معهد الأبحاث الزراعية والفلائية بهولندا دراسة وتجارب اضافية لتحديد إمكانية وكيفية استعمال المواد البروتينية الجديدة لتغذية الانسان . .

ومن المقرر ان تؤدي هذه التجارب الى نتائج ايجابية خلال السنوات القليلة القادمة اذ سيصبح بالإمكان استغلال البترول على نطاق واسع لانتاج الأغذية . وسد العجز المتزايد في انتاج البروتين في العالم .

● هكذا استعرضنا التجارب من الحرب العالمية الثانية حتى آخر أعوام تقوم بها مراكز الأبحاث المختلفة في العالم ، وبالمقارنة الاقتصادية بين البروتين الصناعي والحيواني والنباتي نجد انه يمكن تحضير طن من البروتين الصناعي في حوض

للتحضير سعته ٣٠٠ متر مكعب في يوم واحد بينما لا يمكن تحضير هذه الكمية من البروتينات في أقل من ثلاثة اشهر بالطرق الزراعية وذلك بزراعة ١٥ فداناً من البازلاء مثلاً كما انه لا يمكن الحصول على هذه الكمية من البروتينات الا من اربعين رأساً من الماشية لا تقل أعمارها عن ١٥ - ١٨ شهراً . ودلت التجارب في بعض المؤسسات الصناعية العلمية على ان نسبة البروتين النقي تصل الى ٦٠ ٪ من البروتين المستخرج من البترول .

وبذلك نجد ان تحضير هذه البروتينات يستلزم وقتا طويلا جدا. هذا علاوة على تكاليفه الرخيصة . اذ اكدت التجارب الأمريكية ان الطن الواحد يتكلف حوالى ١٠ دولارات . وان كان تقرير شركة البترول البريطانية هو حوالى ٥٠ جنيها استرلينيا للطن من البروتين ومهما اختلفت التقاويم في تكاليف او ثمن الطن فانه رخيص جدا بالنسبة الى البروتين النباتي والحيواني الذي تصل تكاليفه من ٢٠٠ - ١٠٠٠ جنيه استرليني . علاوة على انه مصدر جديد وهو الأهم . مصدر رخيص ودائم . وهو بيت القصيد ، يغطي حاجة الملايين من البشر .

وهنا نجد ان الغام وهو الغاز الطبيعي متوفر في أرجاء ج.ع.م. وخاصة بعد الاكتشافات الجديدة ، وكذلك وفرة الفوسفور في صناعات البترول المختلفة لأمدادنا بغاز الميثان النقي . وكذلك الفوسفور في الصناعات الكيماوية العضوية والميكروبيولوجي ولا يخفى ان هذا الجزء هو « سر الصناعة » في هذه الصناعات المعقدة . وبذلك نجد ان اركان هذه الصناعة متوفرة ولا سيما حاجتنا الملحة اليها كما أوضحنا . وأننى إذ أؤكد أهمية هذه الصناعة أقرها بالياب شدة من أجل فتح الباب على مصراعيه للمزيد من الدراسات الفنية والصناعية والاقتصادية لتحقيق وفرة الغذاء للملايين من البشر .

حسين كفاي

مفهوم الثورة الثقافية

« لاغربة في أن تكون الثورة الثقافية
الصينية الجارية الآن ثورة سياسية ،
ولاغربة في أن تكون أدرا بكن إحدى
مبادئ الصراع الاجتماعي . »

بشير السباعي

من وجهة نظر الماركسية ،
لا يشكل اختلاف وجهات النظر
بشأن الثورة الثقافية مصادفة ،
فهذا هو شأن سائر المشكلات الاجتماعية
الكبرى التي يستحيل وجود اتفاق
بشأن دلائلها وما تنطوي عليه بين
المفكرين الذين يتمتعون لقوى اجتماعية
متصارعة في عصر تاريخي معين .

ولو تناولنا الثورة الثقافية
الصينية مثلا ، لتبين لنا مدى اختلاف
وجهات النظر بشأنها ، وليس هذا
غريبا بالنسبة للماركسي الذي يعتبر
الثورة الثقافية ثورة ، والذي يعتبر
الثورة أعلى مظهر من مظاهر الصراع
الاجتماعي .

وهذا المقال لا ينوي تناول ثورة
ثقافية محددة ، الا بقدر ما يسهم
هذا في الإفصاح عن جوهر المسألة ،
ومسألة الثورة الثقافية ، في آخر
تحليل ، ليست من مسائل الفكر
الاجتماعي الا لكونها من مسائل
التطبيق الاجتماعي .

لنسال انفسنا منذ البداية ،
ما هي الثقافة وما هي الثورة ؟

ان النظرة الماركسية للثقافة لا تقيم
سورا بين القيم المادية والقيم
الروحية التي تشكل معا ما نسميه
بالثقافة ، فالقيم المادية هي التي
تفسر القيم الروحية ، ولكن هذه
بدورها تؤثر على القيم المادية تأثيرا
كبيرا .

ان الماركسية في اساسها فلسفة
واحدة Monistic واساس
واحديتها هو المادة . اي الموضوع ،
وليس الفكر ، اي الذات ولكن
الواحدية الماركسية فلسفة
ديالكتيكية ، ودمى الانسان في هذه
الفلسفة ، على حد تعبير لينين
(لا يمكن العالم الموضوعي فقط ،
بل يخلقه)

وهذا هو السبب في أن
الماركسيين يولون الثقافة أهمية
كبيرة ، لأنهم يقدرون دور الثقافة في
الصراع الاجتماعي

.. هذا من الثقافة ، أما الثورة ، فهي تحول نوعي ، والثورة الاشتراكية مثلا ، تشكل تحولا نوعيا في علاقات الانجاز أى علاقات الملكية ، والثورة الثقافية الاشتراكية تحول نوعي آخر يعكس التحول النوعي في علاقات الانجاز ويعزده .

.. ولكن هذا بمثابة البدء من النماية ، لنحاول البدء من البداية .

ان الماركسية تفسر التاريخ الطبقي بالجهود الى منجز التحليل الطبقي، وهذا يعنى ان الحديث عن تصور الماركسية للثورة الثقافية لايد من ان يبدأ بشرح علاقة الثقافة بالمجتمع الطبقي .

في عام ١٩٠٨ نشر الاشتراكي الديمقراطي الروسى شولياتيكوف (١٨٧٢ - ١٩١٢) كتابا يحمل هذا العنوان « تبرير الرأسمالية في الفلسفة الاوريبسية القريبة » وفي هذا الكتاب يتسائل شوليا تيكوف التصور الماركسي عن الثقافة ، فليتين ، رغم تأكيد على حصرية الفلسفة - أحد مكونات الثقافة - لم يسمعه تأييد انكار شوليا تيكوف لاستقلال الثقافة النسبي هذا الانكار الذي لا مفر من ان ينتهي بالمرء الى اعتبار الفلسفة المثالية مثلا مجرد « مؤامرة طبقية ».

ان الماركسية فلسفة دياكتيكية، وهذه الفلسفة حين تربط ظهور الثقافة الطبقية بظهور تناقضات الطبقية ، لا تحاول بهذا اختيار أيسر سبيل لتنمية الوعى الطبقي لدى البروليتاريا وتشديد الصراع الطبقي، لأن الماركسية ترى ان تنمية هذا الوعى وتشديد هذا الصراع يفرضان حل المشكلات التى يطرحها التطبيق الاجتماعى بصورة ملموسة .

ومشكلة علاقة الثقافة بالتركيب الطبقي للمجتمع مشكلة خطيرة ، ولو ان الماركسيين تناولوا هذه المشكلة بالطريقة التى لجأ اليها شوليا تيكوف لانتبهوا بذلك الى اتخاذ موقف عدمى

من التراث الثقافى وتخلوا بذلك عن منهجهم الدياكتيكي ولهذا كان من الطبيعى ان ينظر ليتين الى أسلوب شوليا تيكوف كأسلوب خاطئ .

ان الثقافة تستحيل الى اداة طبقية في ظروف معينة ، والماركسية لا تدعى ان مجموع الثقافة الانسانية مجرد « حقائق طبقية » والا انكرت بهذا وجود محتوى موضوعى في هذه الثقافة - التى تعتبر الماركسية نفسها أحد مكوناتها .

الا ان عرّف الماركسية عن هذا الادعاء لا يشكل خرقا لمفهومها عن المحتوى الطبقي للثقافة . ان الثقافة التى تعكس العلاقات الكائنية بين ظواهر الطبيعة ، وظواهر المجتمع بصورة موضوعية هي الثقافة الوحيدة ذات المحتوى الموضوعى ، ولهذا السبب تستحيل الى سلاح بيد الطبقة المتقدمة ، أما الثقافة التى لا تعكس الحقيقة الموضوعية على نحو ما هي عليه ، فتصير في مسار الصراع الاجتماعى ثقافة تبريرية .

وهكذا ، فالثقافة الطبقية مرهونة بالمجتمع الطبقي .

.. ولكن ، ما هو الدور الذى تلعبه هذه الثقافة في الصراع الاجتماعى ؟

ان محور الصراع الاجتماعى هو أسلوب ملكية وسائل الانجاز لا الملكية بحد ذاتها ، والثورة الاشتراكية في نظر ماركس وانجلز (لا تحول ملكية شخصية الى ملكية اجتماعية ، لأن الراسمال ملك مشترك لساكنى الافراد المجتمع ، بل تنزع عن الملكية الصفة الطبقية التى تتميز بها) .

وهذا الصراع الاجتماعى الذى يتركز حول مصالح ملموسة ، يحدد تميرا عنه في الثقافة ، في الفلسفة والفن والأدب .. الخ ويستتجّل الصراع في ميدان الثقافة الى مظهر من مظاهر الصراع الاجتماعى واتساع الهوة

بين المتحاربين في هذا الميدان لا يشير الا الى وحدة الصراع الاجتماعى ونفاذه .

ولكن الثقافة ليست مجرد مرآة لهذا الصراع . بل هي سلاح من أسلحته ، وهذا هو الذى يجعل ماركس الشاب يقول عن الفلسفة مثلا ، انها (رأس التحصن ببريما البروليتاريا قلبه) .

ان كون الصراع في ميدان الثقافة انعكاسا للصراع الاجتماعى لا يشير الى ان الثقافة ثانوية بالنسبة لجزرى هذا الصراع لأن نتيجة أى صراع اجتماعى ، وان كانت مرهونة بشروط موضوعية ، تنقشر من خلال صراع انساني يشارك فيه البشر الذين تؤثر ثقافتهم في مسار هذا الصراع . والتاريخ بالنسبة لماركس هو تاريخ الانسان .

وفي هذا الاجتماعى تتبلور سلسلة من القيم الروحية الجديدة ، ولكن عملية تبلور هذه القيم غير مضمومة بدون انهار القيم التى تعجز عن مسايرة حركة التاريخ

ان الصراع الاجتماعى لا يبذل شكلا من علاقات الانجاز بأخر فقط بل يبذل أسلوبا من أساليب التفكير بأخر ، ولذلك فلا غرابة في نظير ماركس وانجلز ان تقطع ثورة البروليتاريا بحزم (كل رابطة مع الأفكار والآراء التقليدية) ، وهي تقع من الأساس كل رابطة مع علاقات الملكية التقليدية) .

ان القيم الروحية الجديدة التى تتبلور في مسار الصراع الاجتماعى ضرورية بالنسبة للسمالة الرئيسية للثورة ، مسألة سلطة الدولة وتصور ديكتاتورية البروليتاريا التى شكلت الخطوة الاولى بالنسبة لثورة أكتوبر، بدون النشاط الذى قام به في ميدان الثقافة جبهة المثقفين الثوريين الذين حملوا الثقافة الثورية للجماهير يساوى في استحقاقه تصورات الديكتاتورية الديمقراطية الثورية في فرنسا (في

الفتنة. ما بين ٢ يونيو ١٧٩٢ -
٢٧ يوليو ١٧٩٤. يكون التنوير ،
وتصور دويسينج بدون روشو .

أن الماركسيين يتهمون المثقفين
الذين يتكروا علاقة النقابة بالسياسة ،
بالرياء ، لأن هؤلاء المثقفين ، من
وجهة نظر الماركسية ، يحاولون التستر
على المحتوى السياسي لثقافتهم والدور
الذي تلعبه في الصراع الاجتماعي .

ولهذا فلا غرابة في أن تكون الثورة
الثقافية الصينية الجارية الآن ثورة
سياسية ، ولا غرابة في أن تكون
أوبرا بكين أحد ميادين الصراع
الاجتماعي .

ويندك الماركسيون أن التناقضات
المختلفة تحل بأنساب مختلفة
فالتناقض بين الملاح الماركسيين
المتصرة في الصراع الاجتماعي وبين
الجماهير ، ولا سيما الجماهير
الريفية ، التي لا شك في أن جزءا
منا يحتفظ بنظرته المحافظة لفترة
تاريخية معينة ، لا يحل باعتباره
تناقضا بين الثورة وأعداء الثورة ،
بل باعتباره تناقضا بين صفوف
الشعب ، يحل باشتراك هذا الجزء
من الجماهير في التطبيق الاجتماعي ،
وبالدرجة الأولى ، الصراع الطبقي .
والثورة الثقافية الجارية الآن في
الصين تحاول حل هذا التناقض
بهذا الأسلوب .

ويرى الماركسيون الصينيون
الذين كدسوا أكبر خبرة في تاريخ
الصراع الاجتماعي ، أن الحقيقة
ليست بالضرورة موقوفة على الأكثرية ،
اذ يحتل أن تكون الحقيقة هي
ما تعبر عنه الأممية في لحظة تاريخية
معينة ، وسرعان ما تتجلى ههنا
الحقيقة الى وجهة نظر الأكثرية ،
ومثال ذلك نظرية جاليليو عن دوران
الأرض .. الخ .

ولهذا يمارس الماركسيون اتباع
سياسة تقتصر الى المرونة وراء
المثقفين ، وفي الوقت نفسه يمارسون

اتخاذ موقف ليبرالي ازاء هؤلاء المثقفين .

ان الماركسيين الذين يرفضون القطيعة بين النظرية والتطبيق يمارسون الثقافة والتأملية التي تدهر في اوساط الكتاب والفنانين الذين لا يسهمون في النشاط الانتاجي، ومن ناحية اخرى ينتقد الماركسيون ازدهار التجريبية في صفوف الفنانين والاصحابيين الذين لا يهتمون بالنظرية الثورية .

ذلك ان ازدهار الثقافة والتأملية من ناحية ، والتجريبية وازدهار النظرية الثورية من ناحية اخرى ، يشكل مناخا جيدا لتفريخ الايديولوجيا البورجوازية .

.. والان .. لتتأمل .

.. اذا كانت الثورة في نظرس الماركسيين تنطوي على القطيعة مع الافكار والآراء التقليدية ، الا يؤدي هذا بالثوريين الى اتخاذ موقف عدمي من التراث الثقافي ؟

يبدو ان هذا هو الاستنتاج الذي انتهى اليه ميخايلوفسكي وهو عالم اجتماع روسي ، اذ كتب في عام ١٨٩٧ عن الماركسيين يقول : ان هؤلاء الناس لا يمتثلون بأي اتصال بالماضي ويتكرونها التراث انكروا تامسا) .. ولكن هذا الاستنتاج ليس وليد فُرَاسَة متبانية لموقف الماركسية من التراث . اذ كان ماركس نفسه يقدر كل التقدير ما في مجموع الثقافة الانسانية من محتوى موشوعي خصب .

والوقف العدسي من التراث الثقافي الذي ميز نشاط « البرولييتكت » في السنوات الاولى من ثورة أكتوبر ، تعرض لنقد شديد من جانب لينين ، فقد كان بوجدانوف ، وهو فيلسوف من لامذة مائخ ، يحاول عن طريق « البرولييتكت » تحفيز ثقافة بروتيتاوية بطريقة معملية .

وكان لينين يتصور (ان الماركسية احرزت ما تتميز به من اهمية تاريخية

باعتبارها ايديولوجيا البرولييتاريا الثورية لانها ، بدلا من ان تبسّد منجزات العصر البورجوازي التثبينة تمثّلت ، على العكس من ذلك ، واعادت صياغة كل ما له قيمة في سنوات تطور الفكر والثقافة الانسانية التي تزيد على الف سنة . ومواصلة العمل على هذا الاساس وفي هذا الاتجاه ، باستلهم الخبرة العملية الديكتاتورية البرولييتاريا باعتبارها المرحلة النهائية في الصراع المتأوى لشئتي صور الاستغلال ، هو وحده الذي يمكن الاعتراف به كتطوير لثقافة بروتيتارية حقيقية) .

وهذا التفسير لملافة الثقافة البرولييتارية الحقيقية بمجموع الثقافة الانسانية والتراث الثقافي ، هو التفسير الماركسي الوحيد .

ان الماركسية تتخذ موقفا انتقاديا من التراث الثقافي . انها لا تنبذها ولكنها لا تقبله بصورة كلية ، وفي هذا تقول تشيانج شنج - في حديثها عن الاشكال الفنية القديمة (لا يمكن ان يكون موقفا عدميا او موقف قبول كلي . لا مفر من ان يكون لامة من الامة اشكالها الفنية وخصائصها الفنية . ان من الخطأ ان يتخذ المراء موقفا عدميا والا يأخذ بطريقة انتقادية خيرا من الاشكال الفنية والخصائص الفنية لبلدنا . ومن ناحية اخرى فمن الخطأ كذلك اخذ كل شيء على انه ايجابي والا يبحث المراء ما اعتره الشيخوخة لافساح السبيل امام الجديد) .

ويبدو من هذا ان الثورة الثقافية الصينية ليست تكرارا لـ « البرولييتكت » ، بل استثمار لموقف لينين .

والحقيقة ان الماركسيين اذكي من ينبدوا التراث الثقافي للانسانية ، ومن الطريف مثلا ان تقدير فيلسوف مثل الكسندر هوزن ، ما زال محصل جدل بينهم وبين خصومهم ، هؤلاء يرون فيه مفكرا ليبراليا ومنورا ارادا لبلاده السير في

الماركسيين الصينيين الى شن الثورة الثقافية التي تجرى الآن ، لنتمكنوا من احرار الانتصار في الجبهة الثقافية ونزل البورجوازية .

ولكن الثورة الثقافية بالنسبة للماركسيين - الذين يشيرون الى محتوى الثقافة السياسي ودور الثقافة في الصراع الاجتماعي - غير مفهومة بدون الجماهير . أن الماركسيين يرون أن الجماهير هي التي تخلق التاريخ ، الانساني تاريخ القيم المادية والروحية ، وهي ثورية ، فهي لا تفقد في مجرى الثورة غير اغلالبها .

ولهذا برزت الجماهير في مسار الثورة الثقافية الصينية بصورة لم يسبق لها مثيل ، فهي تناقش وتنتقد وتثور وفي مجرى النقاش والانتقاد والثورة ، تغير وتغير وهذا هو ما يسميه ماو - صياغة العالم الذي من جديد في مجرى صياغة العالم الموضوعي من جديد .

وهكذا يبدو أن الثورة الثقافية في نظر الماركسيين مسألة غير ثانوية ، ولا ريب في أنها غير ثانوية ، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يشاركون الماركسية مفهومها عن التاريخ الاجتماعي .

بشير السباعي

مهيمنة ، أو ينزع الصفة الطبقية عن الملكية ، لأن الثورة اسلوب لحل التناقضات الطبقية الرئيسية ، وهذه التناقضات لا تختفي بمجرد استيلاء البروليتاريا على سلطة الدولة وتغير علاقات الانتاج ، ولهذا لا ينتهي الصراع الاجتماعي ، بل يتخذ اشكالا جديدة ، واحتمال استيلاء البورجوازية على سلطة الدولة من جديد لا يختفي الا بانتصار الثورة البروليتاريا العالمية انتصارا نهائيا .

ولا مفر من استمرار الصراع الطبقي ونفاقمه الى أن يتم هذا البورجوازية التي فقدت سلطة الدولة في بلد من البلدان وجبردت من « الهندقية » تمارس الصراع بصورة مستتمة في الجبهة الثقافية ، وتفيد من نشر ثقافتها في هزيمة الجول للاستيلاء على سلطة الدولة من جديد .

وبرى **هاوتسي - تونج** ، أبرز ماركسي في عهدنا ، أن هذا هو الخط التكتيكي الذي سارت عليه البورجوازية في المجر ، وأن البورجوازية التي أرادت الاستيلاء على سلطة الدولة من جديد في عام ١٩٥٦ ، تحركت أول ما تحركت من « نادى بيتوف » ..

ويبدو أن هذا هو الذي دفع

ركب الغرب الذي كان يعتبر في المقدمة بالنسبة لروسيا القرن التاسع عشر ، أما الماركسيين فيرون فيه ديمقراطيا ويتحدرون دوره الناقص للقمصرية ، الا أنهم يميزون بينه وبين التثاق البروليتاري .

الا أن الماركسي لا يمثل التراث الثقافي لبلده فقط ، ولا يكتفي باخذ هذا الموقف من مجموع الثقافة العالمية ، بل هو يدين البورجوازية بالانفطار الى احترام منجزات العالم الثقافية ، وهذا هو الموقف الذي مير عنه **تن يي يو** ، وهو احد المسؤولين في فريق الشورى الثقافية الصينية (C.P.G.) .

فما هو السبب في هذا التركيز على مشكلة التراث الثقافي ؟

ان الماركسيين لا ينظرون الى مسألة التراث الثقافي كمسألة منفصلة من مشكلة الثقافة والثورة الثقافية ، وإذا كان الموقف من الثورة الثقافية يعبر عن موقف سياسي فالوقت من التراث الثقافي هو ، التحليل الأخير ، تعبر عن موقف سياسي كذلك .

ان الثورة بالنسبة للماركسي لا تنتمي بتحول البروليتاريا الى طبقة

لوحة الغلاف :

للغلاف الروسي الشهير فاسيلي كاندينسكي (١٨٦٦ - ١٩٤٤) الذي ولد بموسكو والتحق بجامعة لدراسة الحقوق ، ولكنه رحل الى ميونيخ لدراسة فن التصوير . وفي سنة ١٩٢٠ حين مدرسا للفنون بجامعة موسكو ، ولكنه هاجر مع زوجته الى ألمانيا حيث مات بها عن ٧٨ عاما . ويتميز فن كاندينسكي بأنه تعبير حي عن عصر قلق مشدود الى الماضي وامجاد ، توالى الى المستقبل على الرغم مما فيه من متاهات . هذا العصر الفوار هو الذي سمح لكاندينسكي وزملائه من التعبيريين الكلايين وعلى راسهم مارك شاجال وبول كلي . سمح لهم جميعا بخلق عالم مطلق يتعد من اصول الفن التقليدي بمقدار ما يقترب من روح العصر الحديث .

الفكر المعاصر

العدد ٤٨ فبراير ١٩٦٩

مجلة الفكر المفاضر

رئيس التحرير :

د . فؤاد زكريا

مشاردار التحرير :

د . أسامة الخولى

أنيس منصور

د . عبد الغفار مكاوى

د . فوزى منصور

سكرتير التحرير :

جلال العشرى

المترن الفنى :

صفوت عباس

تصدر شهرياً عن :

المؤسسة المصرية العامة
للتأليف والنشر

ه شارع ٢٦ يوليو القاهرة

ت: ٩٠١٦٤٨/٩٠١٢٩٩/٩٠١١٩٧٠

العدد
الثامن والأربعون
فبراير ١٩٦٩

صفحة

٤	• د • أسامة الخولي •	• تحية لزوار القمر • • • • •
٦	• د • عصمت سيف الدولة •	• الوحدة مقياس النصر أو الهزيمة • •
١٢	• عبد الله الريماوى •	• الوحشية معيار التقدمية والثورية • •
٣٠	• عبادة كحيل •	• ساطع الحصرى • • الفكرة والتاريخ •
٣٧	• د • عزمى اسلام •	• من الميتافيزيقا الى فلسفة العلوم • •
٣٥	• د • محمود حمدى زقزوق •	• بوخينسكى .. محاولة لتعريف الفلسفة ترجمة •
٤٢	• امام عبد الفتاح امام •	• هيجل • • • فى ثقافتنا العربية • •
٥١	• احمد فؤاد بلبع •	• الثورة التكنولوجية والبنيان الاجتماعى •
٦٤	• جلال العشرى •	• أزمة الأدب من أزمة الناقد • • •
٧٧	• د • عبد الغفار مكاوى •	• اتجاهات الدراما المعاصرة • • • •
٨٨	• د • نعيم عطية •	• مسرح المائة كرسى .. تجربة ثقافية جديدة •
٩٢	• ماهر شفيق فريد •	• اتجاه النقد الجديد عند آلن تيت • •
٩٨	• زينب عبد العزيز •	• سيكويروس • • ثورة الفنان المكسيكى • • • • •
١٠٤	• • • • •	• فهرس مجلة الفكر المعاصر •
	• • • • •	• مارس ١٩٦٨ - فبراير ١٩٦٩ • • • • •

تحية لزوار القمر

د . أسامة الخويل

تحية خالصة للرجال الثلاثة الذين قضوا أياما كاملة يجوسون خلال الفضاء بعيدا عن اسار كوكبنا الصغير ومتطلعين عن قرب الى تابعها القمر .

تحية خالصة لروح المغامرة في الانسان التي تدفعه دائما لقبول المخاطر وارتياح المجهول كشفا عن مزيد من المعرفة .

لقد كانت تجربة ارسال أبوللو - ٨ بركابها الثلاثة تجربة مثيرة بكل ما في الكلمة من معنى . ولقد شدد انتباه العالم بأسره طوال أيام ستة كان يقضيها عادة متأملا فيما آل اليه امره ، داعيا الى المحبة والسلام ، أسفا على فشله الذريع في تحقيقهما على ظهر الأرض .

ولقد أثارت هذه الرحلة التاريخية جدلا عنيفا في أنحاء كثيرة من العالم بلغ ذروته في الأيام السابقة لها . واحتدم النقاش بالذات حول الحكمة من اجراء مثل هذه التجربة أصلا . بل لقد ذهب البعض من كبار العلماء الى حد القول بأنها استعراض رخيص لا مبرر له من وجهة النظر العلمية . ودفعهم الى اتخاذ هذا الموقف الحاد تراكم المخاطر واحتمالات الفشل القوية في كل مرحلة من مراحل هذه الرحلة الطويلة تقريبا .

فالصاروخ المسارد (ساتيرن - ٥) الذي قذف بها الى مسارها خارج نطاق الجاذبية الأرضية ذو تاريخ حافل بالتجارب الفاشلة . ولقد كان آخرها تجربة ابريل الماضي التي تعرض فيها لاهتزازات خطيرة ولم تعمل أثناءها مرحلته الثانية على وجه مرض ، بينما عجزت المرحلة الثالثة عن العودة الى العمل اطلاقا !

والمخاطرة الهائلة الثانية من نوع جديد تماما في تجارب مركبات الفضاء التي تحمل آدميين . فلقد كان من الممكن دائما ، حتى هذه التجربة ، العودة الى الأرض ، عن طريق عدد من التصرفات البديلة ، اذا ما طرا طارئ ، يقتضي هذا . ولكن أبوللو - ٨ بمجرد افلاتها من جاذبية الأرض لم تكن تملك مثل هذه الفرص ، بل ان دورانها حول القمر قبل الرجوع الى الأرض كان يعتبر اسلم طريق لانقاذها في بعض حالات الطوارئ ، التي قد تحدث وهي في طريقها الى القمر !! واحتمالات حصول الطوارئ ، أكثر بكثير في هذه التجربة بالذات ، ومنها أن تعجز مثلا عن اجراء التصحيحات اللازمة لكي تدور حول القمر . بل ان اللحظة الحاسمة التي يبدأ فيها تشغيل محركاتها مرة أخرى للخروج من

المدار القمري الى مسار العودة الى الأرض تأتي والمركبة خلف القمر والاتصال اللاسلكي بينها وبين الأرض مقطوع بحكم الضرورة .

ولعل أكبر المخاطر جميعا هو عملية التصحيح الأخيرة كي تبدأ مرحلة الهبوط داخل الغلاف الجوي للأرض . ويبدو أن كثيرين مناسلا يقدرون أن هذا التصحيح النهائي والحاسم ، والذي يقوم به الإنسان بنفسه ولا يتم بطرق تلقائية ، أشبه ما يكون بمحاولة « لضم إبرة » ثابتة وأنت تسير عبرها . فالمركبة تندفع في هذه اللحظة بسرعة تتجاوز ٣٦,٠٠٠ كيلومتر في الساعة (أي أنها تقطع المسافة من مصر الجديدة مثلا إلى شاطئ النيل في ثانية واحدة تقريبا !!) . ولا بد أن تخترق الغلاف الجوي بزواوية لا تزيد عن ٤ درجات (حتى لا تنجر هباء بفعل الاضرار الناشئة عن الاحتكاك الشديد) ولا تقل عن ٤ درجات (حتى لا تبرد من سطح الغلاف الجوي وتنفذ عائدة إلى الفضاء لتبرد ثانية صوب الأرض بعد ذلك بساعات يكون رصيدها من الطاقة والهواء قد نفذ أثناءها ويكون من فيها قد لاقوا حتفهم) . وهذه هي « النافذة » التي حدثتنا عنها الأنبا ، والتي لا يستغرق المرور خلالها سوى عدد محدود من الثواني ، هي كل الوقت المتاح للإنسان لإجراء التصحيحات النهائية للدخول في هذا النطاق الضيق . صحيح أن الإنسان يستعين في هذا الإجراء البالغ الحرج بحاسب الكتروني ، إلا أن الواضح أيضا هو أن صناعي المركبة قد اختاروا - أو قد فرض عليهم - ألا يتم هذا بطريقة تلقائية خالصة ، وعلى خلاف ما جرى في تجربتي الاتحاد السوفيتي بمركبتي زوند - ٥ وزوند - ٦ الحاليين من البشر .

فما الذي قدمه الدعاة لهذه القائمة المربعة من المخاطر المعلومة مسبقا من مبررات ؟ لعل أقيم هذه المبررات جميعا هو القول بأن الإنسان مازال حتى اليوم أعدد وأضخم وادق جهاز من أجهزه المشاهدة العلمية والقياس ، وأنا لا نملك حتى الآن أي حشد من معدات المشاهدة والقياس يقارن في إمكانياته بالإنسان المدرب ذي النظرة الثاقبة والعقل الذي يحلل المشاهدات أولا بأول ويحدد اتجاه المزيد منها وفق ما يشاهده فعلا . ولسنألم بعد - على وجه التحديد - حصيلة التجربة من المشاهدات ومدى تعزيزها لوجه النظر هذه . ولا شك أن كثيرين من العلماء يتربصون بلهف شديد بنتائج التجربة وتحليلها لحسم هذه القضية الهامة لتجارب المستقبل .

ولقد قيل أيضا في تبرير هذه الرحلة التي هي بلا أي شك أبهظ رحلات الإنسان قاطية في تكاليفها ، أنها - في النهاية - حافز قوي للتقدم التكنولوجي وإن السرعة التي تنتقل بها الانجازات التكنولوجية من المجالات المتخصصة إلى مجالات الحياة اليومية كقيلة بأن تحقق - للمجتمعات المتقدمة على الأقل !! - عائدا سريعا من هذا الانفاق الخرافي .

ولعلنا نحن الواقفين على الجانب الآخر من السور الفاصل بين ما نسميه ترفقا بالمجتمعات النامية وما نسميه تواضعا بالمجتمعات المتقدمة ، نترك تماما حقيقة الاسراف الجنوني للكامن وراء هذا التقدم الذي يسبق التقدم ذاته ، بمعنى أنه يدفعنا بلا هوادة في اتجاهات لا مبرر لمزيد من التقدم فيها ، بينما العالم يش بصوت مسموع الآن في كل أرجائه تحت وطأة احتدام المشاكل الاجتماعية والسياسية الناجمة عن الحل في توجيه النشاط العلمي والتكنولوجي .

ويبدو أن في الولايات المتحدة ذاتها اليوم قوة لا يستهان بها في الرأي العام بدأت تشجع بوجهها عن « مهرجان » رحلات الفضاء ، ببريقه ووضيحه ، لتتمن النظر في مآسي المجتمع الأمريكي نفسه وفي أزمة علاقته الدولية . ومن المؤلم أن نجاح هذه التجربة سيكون سندا قويا لأصحاب « السيرك » العلمي وسيساوغ الدعاة إلى نظراتهم وأهدا لحقائق الموقف بمصاعب جديدة . ولعل أول ضحايا هذا التجحاح هو الرئيس الأمريكي الجديد الذي لن يجد مفرا من رصد المزيد من الاعتمادات لبرنامج الفضاء .

إن نجاح التجربة هو - في النهاية - أقوى مبرر عمل للأقدام على هذه المخاطرة وربما يكون هذا الجدل كله عديم الصلة أصلا بوجهو الأمر . وربما نرى هذه المخاطرة في النهاية كأم أسسط من هذا كله - كصورة أخرى من صور الرغبة الكامنة في الإنسان منذ الأزمنة غابرة سحقة للمخاطرة وارتياك المجهول . وربما نرى أن روح المنافسة والاندياع إلى المغامرة ، التي أتاحت للإنسان مرة أخرى فرصة تحقيق رغبته هذه لا علاقة لها أصلا بهذه الرغبة التي تنبع عنها ، في النهاية ، كل مثلنا العليا .

لن نتحدث في الذكرى الحادية عشرة
لوصقة ١٩٥٨ إلى الزئبق يمحون عن
الوصقة .. مع من ، أو عن الوصقة
.. كيف ، أو عن الوصقة .. متى .
بل سيكون حديثنا إلى الذين يحاولون
ولو بالدم ، أن يجدوا الإجابة على
أخطر الأسئلة المطروحة في الوطن
العربي وأكثرها واقعية : كيف ننصر ؟

الوصقة أساس النصر والهزيمة

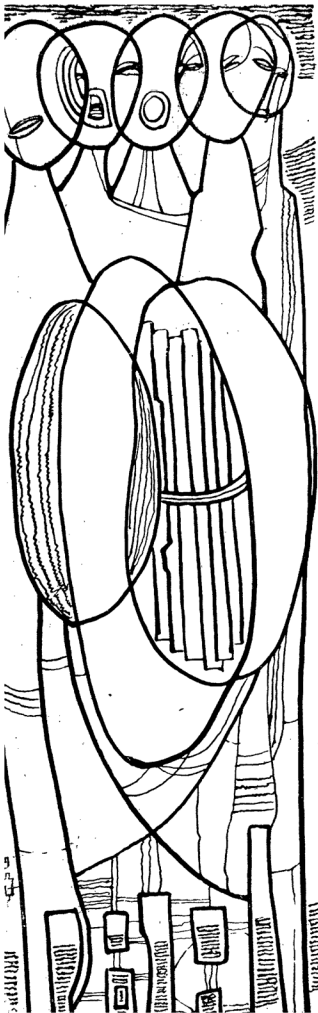
د. عصمت سيف الدولة

من الحديث عن الوحدة

في مثل هذا الشهر (فبراير - شباط) من
عام ١٩٥٨ ألغيت التجزئة بين مصر وسورية وقامت
دولة الوحدة النواة باسم الجمهورية العربية
المتحدة * وفي سبتمبر (أيلول) من عام ١٩٦١
اغتنب الانفصاليون الاقليم الشمالي * وفي
يونيو (حزيران) من عام ١٩٦٧ حاولت القوات
العربية أن ترد الخطر الصهيوني الذي يتهدد
سورية فلم تستطع الا أن تقاوم على أرض
سيناء ... بينما هي تدافع عن دمشق *

وكان ما كان *

واليوم تعود ذكرى وحدة ١٩٥٨ وقد

أضـافـت الأيـام الـتـي انقـضـت منـذ
يـونـيـو (حـزـيـران) ١٩٦٧ أبـعـاداً جـديـدة للصـراع .
أقـصـيـت الـى مـسـئـولـيـة اسـتـردـاد الأـرض الـتـي اـحتـلت
مـسـئـولـيـة مـنـع اسـتـقـرار العـدو عـلـى الأـرض الـمـحتـلة
حـتـى تـسـتـرد . وأضـيـفـت الـى سـاحـة المـعـركـة الـتـي
دار عـلـيـها القـتـال فـي الأسـبـوع الأسـود مـن يـونـيـو
(حـزـيـران) ١٩٦٧ سـاحـات جـديـدة ، فـي داخـل
فـلسـطـيـن السـلـبـيـة ، وفـي كـل مـكان مـن الوطـن
العـربـي ، وإيـنـما اسـتـطـاع المـناصـلـون العـرب أن
يـطـشـنـوا بـاعـدائـهم مـن الصـهـائـنة فـي أـى مـكان مـن
العـالـم . ولم يـعـد أحـد يـذكـر حـتـى الـأسـبـاب الـتـي
كـانـت ذـريـعة القـتـال فـي يـونـيـو (حـزـيـران) ١٩٦٧ ،
فـقـد عـرت الأيـام نـوايا المـعـتـسـدين ، وكـشـفـت حـتـى
لـأقـصـر النـاس نـظـراً أعـماقاً جـديـدة للمـعـركـة ،
فـلا هـي مـعـركـة أـمن الـحـدود الإسـرائـيـلـيـة ولا هـي
مـعـركـة المـلاحـة فـي خـليـج العـقـبـة ، ولكـنـها مـعـركـة
تـدور - بـلا مـوادبـة - حـول الـوـجـود والمـصـير .
هـذا وكـل يـبـذل كـل ما يـسـتـطـيع إـعـداداً لـجـولـة قـادـمة
سـتـفـرض ذـاتـها عـلـى الذـيـن يـرـيـدونـهـا والذـيـن
لا يـرـيـدونـهـا ، وسـيـدفع كـل طـرف فـيـها الثـمـن
المـنـاسـب لـطـمـوحـه ، ولـن يـكـون النـصـر فـيـها رـخـيـصاً .

نـحـن اذن عـلـى أبـواب مـرحـلة عـاصـفـة تـفـرض
عـلـيـنا أن نـحـشد لـها كـل فـكـرة ، كـل كـلمـة ، كـل
حـركـة ، كـل قـوة ، اذ فـيـها سـنـخـوض واحـدة مـن
أخـطـر مـعـارك المـسـتـقـبـل العـربـي . أن هـذا يـلقـى عـلـى
الجـادـيـن مـن النـاس مـسـئـولـيـات جـسيـمة ومـلـحـة تـجـب
قـضـاياـها المـاضـي وتـجـيـل الـحـديث عـنـه الـى نـوع مـن
الـاجـترـار الكـسـول الذـي لا تـطـيـقـه الـظـروف الـخـطـيرة
الـتـي تـمر بـها أـمـتـنا العـربـيـة . فـلـماـذا الـحـديث عـن
الـوـحـدة ، ولـكن الـحـديث عـن الـوـحـدة ؟

لـقـد كـانـت وـحـدة ١٩٥٨ قـمة انـتـصـار النـضـال
العـربـي . نـعم . ولكـن ألا يـنـبـغـي أن تـعـلـم كـيـف
تـكـون « واقـعـيـن » فـنـشـغل أنـفـسـنا بالمـشـكـلات
الجـسيـمة الـتـي يـطـرحـها عـلـيـنا الـواقـع المـهـزوم بـدلاً
مـن إـعـادـة الـحـديث عـن أـيـام النـصـر الذـي انقـضى .
لـقـد كـانـت وـحـدة ١٩٥٨ « نـواة » دـولـة الـوـحـدة
العـربـيـة الـكـبـرى . نـعم . ولكـن أليـس أجـدى عـلـيـنا
مـن الـحـديث عـن « نـواة » الدـولـة الـتـي كـنا نـريـد أن
تـفـرـسـها فـي الأـرض العـربـيـة أن نـنـشـبـه الـى القـوى
الـتـي تـفـتـصـب مـنا ذـات الأـرض قـطـعة قـطـعة ؟

الـوـحـدة ... مـع مـن ؟

ألا يـعـنـي طـرح السـؤـال أو البـحث عـن إـجـابـة
عـلـيـه - الآن - أنـنا نـنـكـا جـروحاً قـديـمة بـيـنـما جـروح
المـعـركـة تـنـزف ، ونـخـلـل جـبـهـة جـمـهـلـها الـخـطـر الداهـم
بـما تـثـيرـه مـن أـسـباب التـمـيـيز المـسـتـفـز .

من مسئوليات المرحلة التاريخية التي نواجهها • بل سيكون حديثنا الى الذين يحاولون ، ولو بالدم ، أن يجدوا الاجابة على أخطر الاسئلة المطروحة في الوطن العربي ، وأكثرها واقعية : **كيف نتصّر ؟**

فإن رأينا ، رغم كل شيء ، أن الحديث عن المعركة الدامية والنصر المأمول يعود فيدور عن الوحدة العربية فتلك اذن ضرورة تفرضها العلاقة الموضوعية بين الوحدة والنصر ، لا حيلة لأحد فيها ، وبالتالي لا جدوى لأحد في الهروب منها • عندئذ يكون على الذين يعتقدون بأن الحديث عن الوحدة العربية بينما المعركة محتدمة حديث غير واقعي ، أن يكونوا هم أنفسهم أكثر معرفة بواقع المعركة التي تخوضها ، وبما يعنيه النصر الذي يريدون •

لماذا يجب أن نقاتل •

لا يمكن أن يستحق النصر كل ما يتمناه ، ولكن يستحقه ويقدر عليه من يعرف لماذا يريده ، لأنه عندئذ يكون قد اختار الغاية التي يناضل من أجلها ، وتكون المعركة بالنسبة اليه محنة متوقعة على الطريق الى غايته ، فلا يفاجأ بها ، ولا يستدرج اليها ، ولا تفرض عليه ، وإنما يخوضها في الوقت الذي يريد وهو يعلم لماذا يخوضها ، ولماذا يخوضها في هذا الوقت بالذات • **نريد أن نقول ان الذي يعرف معرفة اليقين لماذا يقاتل يملك اهم أسباب النصر :** معرفة حقيقة المعركة ، وطبيعة القوى المشتركة فيها ، ونوع وحجم القوة اللازمة لها ، والوقت المناسب لاستعمالها ، وأهم من هذا لا تحجب عنه متاورات الصراع الغاية التي يريدها ، فلا يرتد عنها ، ولا يساوم عليها ، ولا يتوقف ودونها • يكون مالكا ، دائما ، زمام المبادرة كما يقولون • فلماذا يجب أن نقاتل الصهيونية ؟

قد يبدو أن الاجابة بسيطة • فنحن نقاتل الصهيونية لأن اسرائيل قد اعتدت علينا واحتلت سيناء والصفرة الغربية ومرتفعات جولان ، فنحن نخوض المعركة ، أو يجب أن نخوضها « لازالة آثار العدوان » • ان هذا يعني أننا عندما نزيل آثار عدوان ٥ يونيو (حزيران) ١٩٦٧ نكون قد حققنا النصر وأنهيينا المعركة ضد الصهيونية لصالحنا • وهذا لا يكون صحيحا الا اذا كانت المعركة بيننا وبين الصهيونية قد بدأت في ٥ يونيو (حزيران) ١٩٦٧ ، وأن غايتها منها أن تعود

الوحدة •• كيف ؟

ألا يعنى طرح السؤال أو البحث عن اجابة عليه - الآن - أننا نشد انتباه المناضلين في ساحة المعركة المحتدمة الى ساحات معارك أخرى غير قائمة ، وإنما نشغلهم عن المواجهة المسلحة ضد الصهيونية بمواجهة كلامية ضد الاقليمية •

الوحدة ••• متى ؟

ألا يعنى طرح السؤال أو البحث عن اجابة عليه - الآن - أننا نحاول الهروب من المسئوليات المحددة التي تطرحها الظروف التي نحيها الى تاريخ الوحدة في مرحلة انتهت ، أو الى آمال الوحدة في مرحلة لم تحل •

من أجل هذا كله ، لن نتحدث في الذكرى الحادية عشرة لوحدة ١٩٥٨ الى الذين يبحثون عن الوحدة •• مع من ، أو عن الوحدة •• كيف ، أو عن الوحدة ••• متى • ولن نتحدث حديثا ينكأ الجروح ويثير الفرقة ، أو يصرف انتباه المناضلين عن ساحة المعركة المحتدمة ، أو يفتح أبواب الهروب

عدلت عن المشروع لما ثبت لديها أن النزوع العربي
الوحدى سيهزم في المدى الطويل العزلة الطائفية
فتتحقق الوحدة . عندئذ قدمت الصهيونية الغربية
الأداة البشرية وأصبحت إقامة دولة إسرائيلية
حاجزة على أرض فلسطين حلا موقفا يحقق غايات
الصهيونية والأمبريالية معا .

في سنة ١٩٣٧ نشر باللغة الفرنسية كتاب
بعنوان « الله أكبر » ألفه « محمد أسعد بك » وهو
اسم مستعار لأحد عملاء الصهيونية ، والكتاب
عمارة عن تقرير مقدم إلى أحد قادة الحركة
الصهيونية العالمية ، وهو المستشرق النمساوي
الدكتور فولفجانج فايس . يقول كاتبه :

« إن خلاصة الأسباب الجيدة للكفاح من أجل
الأرض المقدسة هو موقعها الاستراتيجي وتأثيره
في مستقبل المنطقة . فلو عادت فلسطين إلى دولة
عربية موحدة تضم مصر لقامت هناك قوة عربية
مسلحة تستطيع أن تتحكم في قناة السويس
والطريق إلى الهند .

« أما إذا ظلت فلسطين مستقلة ، أو
أصبحت دولة يهودية ، فإنها ستقوم عقبة في سبيل
إنشاء هذه الدولة الكبرى ، حتى لو تمت الوحدة
بين دولة عربية وأخرى على جانبي فلسطين . إن
دولة صغيرة « حاجزة » تقسم على ١٠٠.٠٠٠
كيلو متر مربع على ضفتي نهر الأردن ستحمي كل
دولة عربية ضد تدخل أية دولة عربية أخرى .

« إن توازن القوى حول قناة السويس يتوقف
اذن على حيدة فلسطين بالنسبة للعالم العربي .
يتوقف على دولة في فلسطين تكون كسويسرا عند
ملتقى القارات الثلاث . إن هذه الحيدة تتفق تماما
مع طموح الاستعمار اليهودي ، ذلك لأن اليهود
وحدهم هم الذين ستكون لهم مصلحة في هذه
الحيدة . وليس العرب المسلمون اذن أن هؤلاء
سيمكنون من الدعاة التحسين للاندماج في دولة
عربية كبرى » (أورد النص بيردس تريبا في
كتابه « من السويس إلى العقبة » صفحة ٥٦ نقلا
عن صفحة ٢١٧ من كتاب « الله أكبر ») .

هذا تاريخ قديم

فلنسمع اذن ماذا يقول الصهاينة في التاريخ
الحديث :

— في نوفمبر ١٩٥٨ — بعد قيام وحدة
١٩٥٨ — نشرت مجلة الإيزرفاتود دي مويان أوربان
الصهيونية مقالا بمناسبة الذكرى الثانية لعدوان
١٩٥٦ قالت فيه :

« إن التفوق الإسرائيلي في المنطقة العربية
دعامة للسلام . فمن نتائجه أن ساد على الحدود
الإسرائيلية هدوء لم يكن معروفا من قبل . كما

قوى العدوان إلى المواقع التي كانت فيها قبل ذلك
اليوم المشنوم . ولكن هذا غير صحيح .
فلا المعركة بدأت يوم ٥ يونيو (حزيران) ١٩٦٧ ،
ولا كانت غاية أعدائنا منها احتلال سيناء والضفة
الغربية ومرتفعات جولان ، ولا تعتبر منهية
بالنسبة لنا ، أو بالنسبة اليهم ، بعودة الأمور
إلى ما كانت عليه قبل العدوان الأخير .

ذلك لأن المعركة بدأت قبل ذلك بسنتين
طويلة ، لتحقيق غايات محددة ثابتة ، لم تتغير
تبعاً لنتائج المعارك العسكرية التي نشبت منذ
سنة ١٩٤٨ ، لأن تلك المعارك العسكرية لم تكن
مقصودة لذاتها ، ولكنها كانت التحامات دمية
بين قوى متصارعة تحاول كل منها أن تشق طريقها
إلى غايتها .

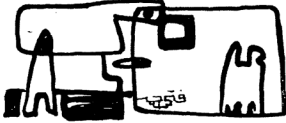
ماذا يريد الأعداء

فقبل أن تستقر الصهيونية العالمية على تحديد
اغتصاب فلسطين وإقامة دولة إسرائيل على الأرض
العربية غاية لها ، أي حتى عندما كانوا يبحثون عن
أى مكان في الأرض يقيمون عليه دولتهم ، كانت
القوى الاستعمارية قد استقرت على إقامة دولة
حاجزة بين المشرق العربي والمغرب العربي غايتها
أن تحول دون وحدة الأمة العربية وتسيطر لحساب
الامبريالية الغربية على ذلك الممر المائي البالغ الأهمية
الذي يبدأ من باب المندب حتى بورسعيد ويشمل
البحر الأحمر وقناة السويس . إن الوثائق
الدولية التي كشفت هذا المخطط الاستعماري
وغاياته المحددة : « الحيلولة دون الوحدة العربية »
لا حصر لها ، ولم تدخل الصهيونية طرفا منفذا في
هذا المخطط إلا لأن الغاية المحددة منه كانت
تقتضي أن تكون الدولة الحاجزة من تكوين بشري
غير عربي . ومن المعروف أن بريطانيا كانت قد
فكرت في حشد إحدى الطوائف الدينية العربية
في فلسطين لتكون دولة مستقلة حاجزة ، ثم

باسم « هذا العالم » من صحيفتها « هالوم هنري »
في مقال كتبه لمجلة « الأزمئة الجديدة » التي
يصدرها ساتر :

« ان أى سلام عربي - اسرائيلي يجب أن يتفق
عليه بين اسرائيل و « الأمة » الفلسطينية . وليس
ثمة أى فرصة للسلام مع انكار وجود تلك
« الأمة » ... اننا نعترف بوجود « الأمة
الفلسطينية ولكننا نتمنى أن تتحرر هي من الوصاية
الأجنبية (وصاية الدول العربية) وأن تتقدم
كطرف في الحوار بشخصيتها المستقلة . ان
عروضنا من أجل السلام مقدمة الى هذه الأمة
وليس للعالم العربي . »

طبيعي أن أوري افيرى يخادع حتى في هذا ،
ولكننا أردنا أن نؤكد من أقواله ، أنه أيا كانت
الاتجاهات في اسرائيل ، فإن هناك غاية ثابتة
للوجود الاسرائيلي هي شطر الأمة العربية يحاجز
بشرى ذى كيان سياسي مستقل يقوم حاجزا دون
« الوحدة العربية » .

ان آلافا من الأغراض التكتيكية والمرحلية
الأخرى قامت وتقوم كأهداف للمشارك التي
تخوضها الصهيونية في سبيل تحقيق غايتها
الأساسية . بدأت بشراء الأرض ، ثم باغتصاب
فلسطين ، ثم بعدوان ١٩٥٦ ، ثم بعدوان ١٩٦٧ ،
وفي كل مرحلة ، وفي كل معركة تحاول الصهيونية
والقوى المتحالفة معها أن توهم العالم - ونحن منه -
بأن تلك آخر معركة ، وأن ما حققته لها أقصى
ما تريد ، وأنها لا تطلب الا أن يعترف لها بما
فعلت ثم يسود السلام الى الأبد . وفي كل مرحلة ،
وفي كل معركة ينخدع بعض الناس فيعتقدون أن
الصراع ضد الصهيونية قائم حول حقوق اللاجئين
في أرضهم ومزارعهم ، أو حول حقوق العرب في
العودة الى فلسطين ، أو حول تأمين الحدود ضد
العدوان الاسرائيلي ، أو حول إزالة آثار العدوان .
وطبيعي أن الذين ينخدعون يفقدون أول أسباب
النصر في المعركة التي يخوضونها وهو المعرفة
الضحيحة بحقيقة الأغراض التي يدور حولها
الصراع بين الحركة العربية القومية وبين الحركة
الصهيونية . تلك الأغراض التي نستجدها على
ضوئها النصر أو الهزيمة في ذلك الصراع الطويل .

أنه قدم ضمانا لحماية الوضع القائم ضد المحاولات
« الوحشية » . لقد أصبح واضحا أن حفظ
التوازن فيما بين الدول العربية المجاورة لاسرائيل
والدول العربية عموما مهمة يتولاها الاسرائيليون
وتدخل في نطاق واجباتهم . اننا نقوم هنا ،
إذا صح التعبير ، على تنفيذ « ميذا مونعرو » خاص
بالشرق الأوسط . ان القرار الذي اتخذناه بهذا
الموضوع منذ عشر سنوات (أى منذ ١٩٤٨ ؟!!)
قد أدى الى الاستقرار والسلام بدلا من
الخوف . »

- وفي ديسمبر ١٩٦٦ قال ليفي أشكول في
رسالة بالراديو ان سياسة اسرائيل منذ سنة
١٩٥٨ (أى منذ الوحدة . . . ؟!!) أن تحول
ولو بالقوة دون أى تغيير يحدث في الوضع القائم
في الدول العربية .

- وفي فبراير ١٩٦٧ قال أبايبان في تصريح
أدلى به في لندن : « يجب أن يكون واضحا أن
مصر المنطقة العربية لا يمكن أن يكون « الوحدة » ،
بالعكس انه في الاستقلال القائم على التجزئة .
ان المواجهة ليست بين « العالم العربي » وبين
اسرائيل ولكن بين أولئك الذين يريدون السيطرة
على الدول العربية (يعني القوى الوحشية) وبين
الذين يقاومون تلك المحاولة . ان محاولة تعميم
العداء بين العرب واسرائيل قد فشلت ... ان
هذا يقدم دليلا على فاعلية سياستنا القائمة على
القوة من ناحية والتجزئة من ناحية أخرى . »

- وأخيرا فإن غاية الصهيونية كما تعلمنا هي
أن تقيم دولة اسرائيل الكبرى في الفرات الى
النيل . وهي غاية مضافة الى وظيفتها في خدمة
الامبريالية الغربية ، وان كانت غاية خاصة
بالحركة الصهيونية . ولأن اسرائيل لا تخفى هذه
الغاية فاننا في غير حاجة الى أن نعيد سرد ما يعلنه
الصهاينة من تصميم على تحقيقها . ولكننا قد
تكون في حاجة الى أن نشير الى أن اسرائيل قد
أعلنت مرارا أنها لا تعارض في تجميع اللاجئين
العرب في دولة فلسطينية تكون اتحادا مع اسرائيل
يكون تحت سيطرة الاسرائيليين ، ويعيق الغاية
الأساسية وهي عزل فلسطين أرضا ، وبشرا ان
يمكن ، عن الأمة العربية والوطن العربي ، بل ان
بعض الذين يتشدقون بالتقدمية في اسرائيل
يذهبون في هذا الى حد النفاق مع أبناء فلسطين بما
يقدمونه من عروض خبيثة وان كانت تخدم في
النهاية الغاية التي قامت اسرائيل من أجلها :

دعم تجزئة الوطن العربي

يقول أوري افيرى رئيس منظمة « حركة
القوى الجديدة » التي تدعو الى الوحدة السامية
(وليست العربية) وتصدر نسخة باللغة العربية

وقد عرفنا مما سبق **أن الغاية النهائية الشاملة لكل الغايات المحلية ، هي الحيلولة دون وحدة الدول العربية .** هذا ما يريده الأعداء وما يقاتلون من أجله . فما الذي نريده نحن .

ماذا نريد ؟

عندما بدأ التسلسل الصهيوني الى فلسطين كنسنا نريد أن نحول دون الهجرة الاسرائيلية . وعندما انسحب البريطانيون قاتلنا من أجل تصفية العصابات الصهيونية . ومنذ ذلك الوقت ونحن نخوض المارك دفاعاً ضد التوسع الاسرائيلي . وقد هزمنا مرتين - والمركة تتسع عاما بعد عام ، وتنتقل من أغراض محدودة الى أغراض أشمل ، وتنتهي مرحلة الى مرحلة .

ومنذ يونيو (حزيران) ١٩٦٧ جذب الصراع العربي الصهيوني الى ساحته أفرادا وجماعات ودولا وشعوبا من أطراف الأرض جميعا . بحيث يمكن أن يقال - بدون أية مبالغة - أن كل القوى النشيطة في العالم أصبحت أطرافا نشيطة في صراع أصبح شاملا وعالميا معا . ولكل قوة نشيطة غاية تريدها . ففي صف المكافحين ضد الصهيونية من يقاتلون من أجل استرداد أموالهم ومزارعهم ، ومن يقاتلون في سبيل العودة الى أرضهم ، ومن يقاتلون من أجل إزالة آثار العدوان ، ومن يقاتلون من أجل استرداد أرض فلسطين لحساب دولة فلسطينية مستقلة ، ثم من يقاتلون من أجل استرداد فلسطين من أجل إقامة دولة الوحدة العربية . .

كلهم رفاق في المركة . وكلهم يساهم بما يبذل في سبيل هزيمة الصهيونية ، ومن هنا فكلمهم سواء في شرف القتال المستعر على الأرض العربية ، إلا أن هذا لا يعني أبداً أن للصراع العربي الصهيوني غايات متعددة بتعدد المساهمين فيه مرحليا . أو أن النضال العربي ضد اسرائيل ذو أهداف بذيلة يغني بعضها عن بعض ، ويدخل بعضها في سوق المساومة على الأهداف الأخرى . ذلك لأن غاية الصراع ، وموضوع المركة ، وحقيقتها ، محددة بموضوع التناقض الأساسي بين الحركة القومية العربية والحركة الصهيونية : والوحدة العربية ، أي أننا موضوعا ، وتاريخيا ، **خضنا ونخوض مركة الوحدة العربية ضد قوة معتدية خاضت وتخوض مركة ضد الوحدة العربية .**

هل يستطيع أي واحد في الصف العربي أن يغير من هذه الحقيقة . لا . . . يستطيع أن يجهل .

أو يتجاهل ، أو ينسحب من المركة ، أو يرضى بنصيب منها ، ولكن هذا سينتهي المركة بالنسبة إليه ، وقد يحقق نصره الخاص ويكتفي به ، وتبقى المركة دائرة حول موضوعها الحقيقي بين القوى التي تريد أن تحقق دولة الوحدة العربية وبين الصهيونية التي تريد أن تقيم دولتها على ذات الأرض التي يدور حولها الصراع . هكذا بدأت المعارك حتى قبل أن تجذب الى ساحتها كثيرا من القوى المشتبكة فيها منذ ٥ يونيو (حزيران) ١٩٦٧ ، وهكذا ستنتهي المعارك ، بالرغم من كل المحاولات التي تريد أن تصطنع سلاما مؤقتا على الأرض العربية . **وهكذا لن يكون ثمة نصر عربي يستحق الهتاف له الا يوم تنتصر الحركة القومية فتقيم دولة الوحدة .** وعندئذ فقط ستكف الصهيونية ومن هم وراءها عن العدوان لأن غايتهم التي قاتلوا ويقاتلون من أجلها تكون قد انهزمت نهائيا .

ان هذه المعرفة بحقيقة المركة بين الأمة العربية واعدائها لازمة كشرط أولى وأساسي للقدرة على النصر . أنها تكشف لنا مدى ضراوة المركة فعدد لها أنفسنا ومعدتنا ، وتكشف لنا مدى طول الصراع فتخطط على ضوئه مستقبلنا ، وتكشف لنا غايتهم ففكس عليها مواقفنا ومواقف أصدقائنا واعدائنا ، وأهم من هذا كله تضع بين أيدينا المحك الذي نفرق به بين النصر والهزيمة ، بين النضال والاستسلام ، فنعرف معرفة اليقين أنه مهما تكن المواقف التكتيكية التي تضطرننا اليها تطورات الصراع فإن القبول بانتهاء المركة ضد الصهيونية قبل أن تتحقق دولة الوحدة العربية ، هو قبول بالغايات التي قامت من أجلها اسرائيل ، فهو هزيمة واستسلام حتى لو دمرنا قوة اسرائيل العسكرية ثم توقفنا دون غايتنا القومية التي قاتلنا وقاتل من أجلها .

ثم . . .

هل ثمة حيلة لأحد في أن أي حديث موضوعي لأية مشكلة عربية بقصد حلها لا يلبث حتى يصبح حديثا عن الوحدة العربية . **الم تكن وحيدة ١٩٥٨ - إذن - التعبير الصحيح عن الحل التقدمي لمشكلات الوطن العربي كله .** ألم يكن الانفصال خيانة معدة مقدما لشهادتنا في سيناء والضفة الغربية ومرقعات جولان .

بلى . فتحية لكل الوجدوين ، ولتسقط الإقليمية والصهيونية .

عصمت سيف الدولة

الوحدة معيار التقدمية والثورية

عبد الله الرمادي

● ان مفهوم التقدمية ، كتقدم
وكاشنراكية ، شأن مفهوم الثورة كمنهاج
يضع هذه التقدمية اصبحا مفهومين مشروطين
بالوحدوية .

● ان الوحدوية هي المعيار الحاسم
والنهائي للتقدمية والثورية في الواقع العربي
في هذا العصر .

مطار عاصمة عربية وعودته سالما الى ارضنا
العربية المغتصبة ، بعد أن رش ، بأسلحة التقدم
الامبريالي ، جبهة الكرامة العربية ذلا ، أكثر مما
رش الطائرات اللبنانية رصاصا ؛ ثم تلويحه
بالسلاح الذري في وجه قوة الصعود العربية .

وأما الحدث الضخم الذي انقضت على
« عيد » وقوعه عشر سنوات - ولكنه يبقى حدثا
خالدا في التاريخ العربي - فهو ميلاد الجمهورية
العربية المتحدة الذي وقع في فبراير ١٩٥٨
فتحقق به ميلاد دولة الوحدة العربية النواة
وتحقق بذلك مولد نواة أمل قومي عربي عزيز
وقديم وكبير طالب به المصير العربي وانتظره
مئات من السنين كان الكفاح العربي فيها من أجله
هو الكفاح من أجل الكينونة والحياة .

فلقد ولدت بوقوع ذلك الحادث الضخم دولة
جديدة في قلب الوطن العربي : أرادها المصير
والكفاح والجماعير العربية أن تجعل من نفسها ،
في هذا القلب ، قاعدة للنضال العربي الوحدوي
التقدمي الثوري الشامل ؛ وأقامتها الإرادة
القومية الشعبية العربية دولة أصيلة في قلب هذا
الوطن « ليست دخيلة فيه ولا غاصبة » وليست
عادية عليه ولا مستعبدية ، تحمي ولا تهدد ،
تصون ولا تبعد ، تقوى ولا تضعف ، توحد
ولا تفرق ، تسالم ولا تفرط ، وتؤكد العدل ، تدمم

أحاول أن أوجز وأطرح في هذا المقال بعض
تأملات وأفكار تفاعلت في وجداني ووعى طيلة
الأسابيع القليلة الماضية . فلعل طرحها يسهم في
إطلاق سلسلة ، أوسع وأعمق ، من التأملات
الجامحة والأفكار الواضحة بين صفوف الشباب
العربي في هذه المرحلة الحرجة من حياتنا القومية
التي تشهد ضغط الأحداث في أرضنا وهو يكاد أن
يكسر أجنحة التأمل من وجداننا القومي ؛ وتشهد
ضباب التضليل في سمائنا وهو يكاد أن يلغى
وضوح الفكر من وعينا القومي كذلك .

ولقد أطلق هذه التأملات في وجداني وأكد
هذه الأفكار في وعي ، مجددا ، حدثان كبيران
- في ذاتهما ودلالاتيهما - أطلقاها واكداها في
نطاق وسياق التأملات الجامحة والأفكار
الواضحة التي يطلقها ويؤكدها ، باستمرار ،
« عيد » وقوع الحدث الضخم الذي وقع في مثل
هذا الشهر الجارى من عشر سنوات مضت .

أما الحادث الكبير الأول : فهو اقتراب
الإنسان المتقدم المعاصر من الهبوط في القمر
والزهرة وعودته سالما الى أرضه بعد أن قهر ،
بالتقدم ، مسافات الاجواء التي كانت تفصل
الأرض عنها فبعد طريق الفضاء التي تصلها بهما .

وأما الحادث الكبير الثاني : فهو هبوط
الإنسان الصهيوني المتعجرف المعاصر في أرض

انسانى ، وان لم يكن منحصرًا فى الانسان أو مميزا له ؛ فلا داعى لتشجيعه ، ولا سبيل لمنعه

ومما لا شك فيه ، ولا سبيل الى انكاره ، كذلك ، أن « التأمل » الذى تطلقه الأحداث الكبرى أمر انساني أيضا ، ولكنه منحصر فى الانسان ومميز له أيضا ؛ فمن المستحب تشجيعه ، ومن المفيد تنشيطه .

ولكن مما لاشك فيه ولا سبيل الى انكاره - قبل ذلك وبعده - هو أن التفكير العلمى فى الأحداث وفى مواجهة الأحداث أمر انساني ومنحصر فى الانسان ومميز له ، ولكنه المميز ؛ وعلى الأخص فى وجه الأوضاع والأحداث والقوى والنظم التى تحاول أن تجعل من الانفعالات سلاحا لقتل الفكر ، وأن تجعل من التأملات عقارا لتخدير الوعى .

ومرد ذلك أن التفكير العلمى فى الأحداث الكبيرة وفى مواجهتها هو الفعالية الانسانية الأساسية المميزة التى يتمكن بها الانسان أن يلجم الانفعالات الحادة ، وأن يضبط التأملات الجامحة ، التى تثيرها وتبعثها الأحداث الكبرى ، وذلك بأن يفهم الأحداث ويفسرهما ، ويتحكم ، بالتالى ، فى الأحداث ، ويصنعها .

لذلك فأننى أترك جانباً وصف الانفعالات التى أثارها تلك الأحداث فى نفسى لكى أوجز التأملات الجامحة التى أطلقتها فى وجدانى ولكى أ طرح الأفكار الواضحة التى حددتها فى وعيى .

وذلك لأن الذى يعينى - بصفة خاصة فى هذا المقال - إنما هو أن أحاول التوصل بالتفكير العلمى - الى تحديد بعض « المعايير » التى اعتقد مطمئناً أنها تنبع من وعى العلاقة بين تلك الأحداث بالنسبة للمصير العربى وعياً عميقاً سليماً ، والتى أعتقد ، مطمئناً كذلك ، أنها « المعايير » التى يجب أن تقيم بالنسبة لها جميع النظم والتنظيمات والخطط والتحرركات

السلام ، توفر الرخاء لها ولمن حولها وللشعب اجتمعين بقدر ما تتحمل وتطبق » .

ولست أتصور انساناً عربياً - انى كان مكانه من الوطن العربى وإيا كانت مكانته من الأمة العربية - لم تثر تلك الأحداث فى نفسه انفعالات حادة ، أو تطلق فى وجدانه تأملات جامحة ؛ فالحدث الأول : أكبر من أن يمر به أى انسان - عربياً كان أو غير عربى - بغير الانبهار الحاد ، والتأمل المبهور .

والحدث الثانى : أوضح من أن يمر به الانسان العربى - على اختلاف مكانه ومكانته بغير الغيظ القاتل ، والتأمل الجريح .

والحدث الثالث : أضخم - فى ميلاده وفى آثاره - رغم اغتياله ، من أن يمر به التاريخ العربى فيفقد ، بعد عشر سنوات ، قدرته على انارة الانفعال الحزين ؛ دمة أسى على الوحدة ولعنة أجيال على الانفصال ؛ أو يفقد قدرته على اطلاق التأمل : استعادة للمسار وتحقيقاً مع المصير .

مما لا شك فيه ، ولا سبيل الى انكاره أن « الانفعال » الذى تثيره الأحداث الكبرى أمر

مجلة الفكر المعاصر

يفكرها المفتوح لكل التجارب

تواصل رسائلنا فى تقديم أبحاثها الممتازة .. فنقدم:

والانفعالات والتأملات القائمة في الواقع العربي ، وعلى الأخص من زاوية تجاوبها مع منطق ذلك الضيق ولا سيما في هذه المرحلة من تاريخ النضال العربي المعاصر التي تسجل - بأوسع وأخطر ما سجلته أية مرحلة سابقة لها - التناقض الرهيب القائم بين أفعال وأقوال الذين يعلنون التجارب مع منطق ذلك المصير ، وبصفة خاصة ، الذين يدعون « التقدمية والثورة » اللتين يطالب بهما ويحدد مضمونهما هذا المنطق .

من تلك التأملات الجامعة التي تطلقها الأحداث الثلاثة الكبيرة المذكورة ما يتسع فيدور حول مصير الإنسان والإنسانية ، ولكن أهمها ما يتركز حول مصير الأمة والقضية العربية .

أما الحدث الأول : فإنه يطلق ، مجدداً ، التأملات الجامعة في مصير الإنسان والإنسانية من زاويتين كبيرتين :

تدور التأملات من الزاوية الأولى فيهما حول ما إذا كان الإنسان ، الذي قهر جاذبية الأرض في صعوده إلى الفضاء ، سوف يرتفع فوق صراعاته الدائرة على الأرض . أم تراه سيضطرب معه هذه الصراعات إلى السماء بعد أن ضجت بها الأرض ليرسلها شهياً تلمع في الفضاء لتتحرق الأرض وبعض الأجرام في الفضاء أيضاً . .

وتدور التأملات من الزاوية الثانية فيهما حول ما إذا كانت سيطرة الإنسان على الطاقة الذرية التي ارتفع بها إلى اجواز الفضاء ووضعها في خدمة أسلحة الحرب قد بلغت المستوى الذي تمنع معه الحرب ، ولكنها تجمد ، في الوقت نفسه ، الاوضاع على الأرض فتوقف حركة التاريخ في مرحلة قذرة من تاريخ الإنسان هي مرحلة انتصار الحرب بالاشتراكية ، كما يحاول ويريد الاستعمار الجديد والامبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية .

وتدور هذه التأملات الانسانية ، بعد ذلك ، حول تساؤلات فرعية كبيرة تقع في نطاق التساؤلات الكبرى المذكورين ولكن الحدث الأول يطلق ، مجدداً ، التأملات الجامعة في مصير الأمة والقضية العربية ، بكل تطورات تلك الأمة وبكل مضامين هذه القضية ، وذلك من ثلاث زوايا كبيرة :

تدور التأملات من الزاوية الأولى فيها حول الأسباب والعوامل التي تقيم الفجوة الحضارية الهائلة القائمة بين الأمم المتعددة التي قطعت شوطاً طويلاً عبر عصر الذرة وقهر الفضاء وبين الأمة العربية التي لا تزال أكثريتها لم تدخل عصر الكهرباء والانتقال السريع على الأرض .

وتدور التأملات من الزاوية الثانية فيها حول النتائج الحتمية التي تصيب تلك الأمة وقضيتها كنتيجة لبقاء هذه الفجوة الحضارية الهائلة مهما حققت من منجزات تسمى تقدمية وثورية ما دام ما يتحقق منها مقصر بحجمه ونوعه وسرعة تحقيقه - عن عبور تلك الفجوة بالقفزات الكبيرة اللازمة للحاق بالأمم المتقدمة التي تواصل تقدمها كذلك .

ثم تدور التأملات من الزاوية الثالثة فيها

عدداً ممتازاً عن الشخصية المصرية

نظرة فكرية شاملة لطافة جوانب هذا الموضوع
الميراث الزايم .. بأفلام الطبيعة المتقصة
من الكتاب والنقاد وأسئلة الجامعات .

ماتة

حول الشروط المادية والروحية التي لابد من توفرها لتمتلك الأمة العربية وقضيتها من عبور هذه الفجوة بالحجم والنوع والسرعة اللازمة ، وما يتطلبه صنع تلك الشروط من مفاهيم وأدوات التقدمية والثورية اللازمة لبلوغها .

وتصطدم هذه التأملات بالسؤال الذي يطرح هذه الشروط طرحا أميناً وهو السؤال الكبير : هل في وسع أى من الدول أو الدويلات العربية ، بغير الوحدة والحدودية - أى من واقع التجزئة والإقليمية - أن تحقق تلك الشروط ، وأن تجسم التقدمية والثورية اللازمة لبلوغها .

وهكذا .. تنتهي هذه التأملات كلها إلى التأمل في موضوع الحدث الثالث ، ميلاد الوحدة في عهد الوحدة العاشر ، ولكنها تلج عند ذلك على وجوب الارتقاء عن مستوى التأمل إلى صعيد التفكير الذي يقدم الأجوبة ويحدد المعايير .

وأما الحدث الثاني : فانه يطلق كثيراً من التأملات الجامحة ذات الطابع الإنساني ولكنه يطلق ، بصورة خاصة وفريدة ، التأملات الجامحة في المصير القومي العربي ، من زوايا متعددة يكاد الوجدان أن يعجز عن تصنيفها وترتيبها .

نسوق من هذه التأملات التأمل في أحوال أمة - لها ما للأمة العربية من تراث أصيل وطويل ، ولها ما لهذه الأمة من ثروات وطاقات عاتلة ، وتتردد على أسماعها ما يتردد في أسماع هذه الأمة من شعارات التقدمية والثورية والحرص على المصير - وصل بها الحال : رغم ذلك كله ، إلى مستوى الهوان الذي ذاقت به بالحدث الثاني ، وإلى حافة الخطر المصيري الذي يكشف عنه هذا الحدث .

ثم نكتفي بأن نصيف إلى ذلك التأمل في مدى استيعاب القيادات - الرسمية والشعبية - من هذه الأمة للعب والدروس التي كان ينطق بها ، طيلة نصف قرن ، المسار التاريخي الذي بلغ ذروة المهزلة - المأساة بتجرؤ الإنسان الصهيوني المدعّم بالامبريالي الأمريكي على اقتراف ذلك الحدث وفي التلويح بالسلح الذرى . ونبرز ، وبصفة خاصة ، العبر والدروس التي تساعدنا حتى الأعداء - الامبرياليون والصهيونيون - على استيعابها عندما تؤكد السياسة الامبريالية الأمريكية أن هدفها الأساسي هو قتل القومية العربية وصنع الوحدة العربية بتدعيم وجود إسرائيل وعدوان إسرائيل وتوسيع إسرائيل ، وعندما تعلن إسرائيل - على لسان أبا إيبان منسلا في مطلع عام ١٩٦٧ أن استراتيجيتها الأساسية في مواجهة

الأمة العربية هي استمرار « بلفنة » الشرق الأوسط « أى استمرار التجزئة السياسية فيه وسيادة الإقليمية على القومية بين ظهرانيه » .

ويجنع التأمل الجامع بعد هذه التساؤلات ليذكر بسمارك ، موحد ألمانيا ، عندما قال : الحق لا يتعلمون إلا من تجاربهم الخاصة ، أما نحن ، الأذكياء ، فننتعلم من تجارب الآخرين ، فيتساءل القائل أترانا نصر على أن نعالج مشكلة مصرية كمشكلة فلسطين معالجة لا ترقى إلى مستوى معالجة الأذكياء بل لا ترقى كذلك إلى مستوى معالجة الحقى !

وتصطدم سلسلة التأملات هذه بالسؤال الكبير الذي تطرحه شروط معالجة الأذكياء لهذه المشكلة المصرية طرحاً حتمياً وأميناً نقول : هل يمكن أن يكون في نية وفي مقدور أى من الدول

والدوليات العربية بفسر الوحدة والحدودية - أى من مواقع التجزئة والإقليمية - أن تحقق الشروط اللازمة لتصفية العدوان واجتثاثه من جذوره ، وأن تجسم « التقدمية والثورية » .
اللازمين لتحقيق تلك الشروط وهذه المهمة .

وهكذا تنتهى هذه التأملات كلها الى التأمل فى الحدث الثالث ، وهو « الوحدة » فى عيسد الوحدة العاشر - ولكنها تلح على وجوب الارتفاع عن مستوى التأمل الى صعيد التفكير الذى يقدم الأجوبة ويحدد المعايير .

وبما تقدم من تأملات جامحة فى الحدثين الأول والثانى تبدو لنا العلاقة المصرية المتينة القائمة بين الأحداث الثلاثة وهى العلاقة التى يصل إليها التأمل ، ولكنه يتوقف عندها تاركا التفكير العلمى أن يحددها وأن يحدد بالاستناد إليها ، معيار التقدمية والثورية فى الواقع العربى فى هذا العصر .

ان تحديد « معيار » التقدمية والثورية الذى نحن بصدده - يتطلب منا وقفة قصيرة عند مضمون « كل من التقدمية والثورية توضح فيها اهم معالم هذا المفهوم كمدخل ضرورى لتحديد ذلك المعيار .

ان مضمون التقدم ، بمعناه العام ، يشمل المنجزات المادية والعلمية والروحية التى تحققت للانسانية بجميع أهمها وشعوبها - خلال مسيرتها التاريخية الطويلة .

وليس من سبيل الى انكسار ما تحقق للانسانية - بجميع أهمها وشعوبها - من تقدم خلال هذه المسيرة فى مجالات حياتها المختلفة . وليس من سبيل ، كذلك ، الى انكار ان هذا التقدم كان جوهر حركة التطور والتغير التى رسمت تلك المسيرة التاريخية ، وذلك على ما شهدته هذه الحركة من أحداث ووقائع ، وما شهدته مسارها من تعرجات وصراعات ، وما سجلته مراحلها من قيام حضارات على انقراض حضارات .

على ان هذا التحديد لمضمون « التقدم » و « التطور » ، والربط بينهما ، والحكم على انهما يتحققان للانسانية - بجميع أهمها وشعوبها - بصورة متواصلة عبر مسارها التاريخى العام هى تحديد وربط وحكم قابلة للمناقشة أو المعارضة من زاوية : كما أنها بحاجة الى التحفظ والتخصيص من زاوية أخرى :

اما المناقشة والمعارضة من الزاوية الأولى فانها تبدو فى الاختلافات القائمة ، والمفهومة أيضا ، حول البعد الذى يستحق التركيز الأكبر من بين أبعاد « حياة الإنسان فى مجتمعه عبر تاريخه » عندما نتحدث عن هذا « التقدم » . وهى اختلافات متشعبة المسابير والمدارس والدوافع والأسس ، وتبدو بأكثر صورها حدة وعمقا بين التركيز على البعد المادى ومجالاته أو على البعد اللامادى ومجالاته من تلك الحياة .

ولسنا بصدد الخوض فى هذا الموضوع لأنه غير منتج فيما نحن بصدده ، بحيث يسكتنا أن نقول فيه :

(أ) ان « الفصل » بين البعدين المادى والروحى من أبعاد تلك الحياة لدى قياس التقدم ، شأن « اهمال » صلة التفاعل المتبادل بينهما وبين التقدم منهما ، انما هما فصل واهمال تعسفان تجريديان تاباهما الحياة ويرفضهما التاريخ .

(ب) ان اعتبار أى من هذين البعدين أوليا وأساسيا واعتبار الآخر مشتقا أو ثانويا هو اعتبار قسرى تجريدى ترفضه حقيقة الانسان وحياته وتاريخه وحضارته .

(ج) انه على الرغم من الاختلاف الذى اشرنا ، اليه فلا سبيل ، بغير العنت ، لادعاء الذين ينكرون ان الانسانية - بجميع أهمها وشعوبها - قد سارت ، ولا تزال تسير ، على طريق التقدم بمعناه العام المذكور من خلال تطورها التاريخى العام .

واما التحفظ أو التوضيح من الزاوية الثانية فيبدو عندما تنزل من مستوى التعميم والتجريد الى مستوى التخصيص والتطبيق فنزل من صعيد الحديث عن تقدم « الانسانية » بصورة عامة الى صعيد تقدم أهمها وشعوبها ودولها بصورة خاصة ، أى عندما تنزل من الصعيد الانسانى العام الى صعيد القومية أو شبه القومية الخاصة .

وليس من سبيل لانكار أنه على الرغم من التقدم العام الذى تنجزه الأمم والشعوب والدول فاننا نشهد عبر التاريخ الحقائق الهامة التالية ذات المساس المباشر بما نحن بصدده :

(أ) ان فجوات هائلة من التقدم كانت ولا تزال تقوم بين بعض تلك الأمم والشعوب والدول وبين بعضها الآخر ؛ وان مراحل واضحة من النشاط والجهود كانت ، ولا تزال ، تقوم عبر مسيرة التقدم والتطور التى تحرزها كل من تلك

الأمم والشعوب والدول ؛ وان قيام هذه المراحل ونشوء تلك الفجوات يتفاعلا تفاعلا متبادلا في عواملهما ومظاهرها ونتائجهما .

(ب) ان عوامل كثيرة ، قومية خاصة ودولية عامة ، كانت تتفاعل على صنع تلك المراحل ونشوء هذه الفجوات .

(ج) ان أهم تلك المراحل والفجوات ، وأهم مظاهر تفاعلها وأعمق عواملها ، خلال التساريف الحديث ، تقع في عصرين عالميين يمتد الأول منهما منذ القرن السابع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ؛ ويمتد الثاني منهما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى اليوم ؛ وتعتبر فترة ما بين الحربين فترة انتقال بينهما .

وتطلق على كل من هذين العصرين « أسماء » متعددة تبعا للسمة التي يستهدف كل اسم أن يبرزها من بين السمات الكثيرة التي يتميز بها كل من هذين العصرين .

فيمكننا ان نسمي الأول عصر التحكم في الطاقات البخارية والكهربائية والسيطرة على الأرض ، وان نسمي الآخر عصر التحكم في الطاقات البخارية والكهربائية والسيطرة على الفضاء .

ويمكننا ان نسمي الأول عصر نمو الرأسمالية والاستعمار وانتصارهما ، وان نسمي الثاني عصر نمو الاشتراكية ومحاصرتها للرأسمالية والاستعمار والأمبريالية على طريق احراز النصر العالمي عليها .

فاذا تتبعنا مسيرة « التقدم » بالتطور خلال هذين العصرين ونحن ننزل من مستوى التعميم والتجريد الى مستوى التخصص فنزلنا من مستوى البحث في « تقدم » الإنسانية « بصورة عامة الى تقدم أممها وشعوبها ودولها بصورة خاصة ، أي نزلنا من الصعيد الإنساني العام الى صعيد القومية أو شبه القومية ، وتتبعنا مسيرة « التقدم » بالتطور على المستوى القومي العربي بالذات ، فاننا سنتوصل الى عدد من نتائج أساسية تكون المدخل المباشر لتحديد مضمون ومعايير كل من « التقدمية » و « الثورية » وتحديد طبيعة الصلة بينهما ، وهي النتائج التي نوجزها فيما يلي :

(أ) أنه مهما كان الحكم الذي تصدره بالاستناد الى « القيم » الإنسانية الأخلاقية والروحية المطلقة على « التقدم » الذي حققته الدول التي

سيطرت على الطاقات واستعملت الآلات فإن الفجوة الكبيرة التي قامت على طريق هذا التقدم واتسعت بين تلك الدول المتقدمة وبين الأمة العربية هي الفجوة التي أدت ، بصورة حاسمة وشاملة ، الى قدرة الدول الاستعمارية المتقدمة على أن تستعمر هذه الأمة فتقهرها وتستغلها ، وتتحكم في حركة التقدم بالتطور بين ظهرانيها ، تحكما ظهر في تحديد مضمون « التقدم » ، وفي لجم لسرعته ، لدرجة تحريف مضمونه ووقف حركته ، في كثير من الأحيان .

ومن هنا فان معيار « التقدم » في هذه الأمة « المتأخرة بالتطور » لم يعد بأية حال معيارا عاما مجردا يصح القول معه بأنها ، رغم كل ما سبق تصنع « التقدم بالتطور » وأنها لابد محقة ماتصوب اليه من مستويات ذلك التقدم وما تنطلم له من آفاقه المادية والعلمية والروحية من خلال هذا التطور .

لقد سقط هذا المفهوم العام المجرد المطلق ، وسقطت معه المعايير النابعة منه ليحل محله ومحلها مفهوم خاص وأقوى تسمى ، ومعايير نابعة منه أيضا ؛ ولقد أصبح مفهوم التقدم ومعايير - وكان طبيعيا أن تصبح - مفهومها ومعايير نسبية .

تحدد مفهوم « التقدم » وتقيسه ، في هذه الأمم والشعوب والدول ، بالنسبة لما تحققة من « قفز » حضارى تختصر الفجوة القائمة بينهما وبين الدول المتقدمة عليها والمستمرة في التقدم كذلك ؛ وبالنسبة لتقدم العصر العالمى الذى تعيش فيه الماضى بسرعة فى طريق التقدم وبالنسبة لامكانياتها الذاتية فى تحقيق التقدم لو كانت حرة من سيطرة تلك الدول المتقدمة وضغوطها واستغلالها .

وهكذا فانه لم يعد مقبولا تاريخيا أو جامعا ريا أن يقول أحد مثلا - رسميا كان أو شعبيا - للأمة العربية لها بأنها تصنع « التقدم » إلا اذا كانت تصنعه بتلك المعايير النسبية الثلاثة : القفز عبر فجوة التأخر عن العالم المتقدم قفزا يختصرها بسرعة كافية تحسب حساب تقدم المتقدمين ، القفز الى ذلك المستوى بروح العصر وسرعته وما يشهده من تقدم هائل ، والقفز الى ذلك المستوى بكل الامكانيات المادية والروحية المتاحة للأمة العربية . وأصبح من العبث والتضليل ان تسمى « تقدما » بهذا المعنى العلمى أية « منجزات » تقصر عن مقتضيات « القفز » بتلك المعايير .

حق في ادعاء جوهر التقدمية أو سماتها مالم يلتحما بالوحدوية منهاجا وبالوحدة هدفا . وأصبحت «الوحدوية» هي المعيار الحاسم والنهائي للتقدمية والثورية في الواقع العربي في هذا العصر .

(ج) انه فوق ما تقدم فإن تتبع مسار الحياة وحركة التاريخ في الوطن العربي ، خلال العصرين المشار اليهما ، يكشف بجلاء ان أهم الخطط الاستراتيجية الكبرى التي وضعتها ونفذتها القوى الاستعمارية والإمبريالية في منع الأمة العربية من احراز التقدم ، وفي تكريس أوضاع «التأخر بالتطور» بين ظهرانيها كانت خطط محاربة «الوحدة» وقتل «الوحدوية» ، وأن اصطناع «إسرائيل» في قلب الأمة العربية إنما هو عنصر أساسي من عناصر تلك الخطط ، يتميز عن غيره من العناصر بما يحمله «وجود» إسرائيل من أخطار على الوجود القومي العربي ، وليس على صنع «التقدم» فيه فقط .

ويكشف ذلك المسار ، بأحداثه وعبره ، أن التدمير الإمبريالي لإسرائيل هو تدمير لم يقف عند حد التمكن لها من البقاء والتوسع فحسب بل يكشف أن موجات العدوان المتلاحقة التي بلغت ذروتها بالعدوان في مطار لبنان وبالتلويح بالسلح الذري ، إنما هي أيضا ، نتيجة طبيعية للفجوة الحضارية القائمة بين واقع الأمة العربية وبين عصر الذرة والفضاء الذي تعيش فيه ، ويكشف بالتالي أن قدرة الأمة العربية على مواجهة الخطر الصهيوني مواجهة «اجتثاث جذرية» أصبحت مرهونة بقدرتها أن تعبر تلك الفجوة الحضارية بالسرعة اللازمة ، فأصبحت بالتالي مرهونة بانتصار «الوحدة» التي توفر الامكانيات والطاقات اللازمة لعبورها وبسيادة «الوحدوية» التي تفرض المنهج القادر على وضع تلك الامكانيات وهذه الطاقات في خدمة ذلك الهدف .

إن مضمون «التقدم» وشروطه ، وأن سبيل «البقاء» وظروفه ، كما تتحدد بالنسبة للأمة العربية في هذا العصر ، وكما تبرز بصورة صارخة في هذه المرحلة - أصبحت واضحة الدلالات ، حاسمة العبر في تأكيدها «ان الوحدوية» هي المعيار للتقدمية والثورية في الواقع العربي في هذا العصر .

عبد الله الريماوي

ولقد تأكد هذا المفهوم النسبي القفزي لـ «التقدم» بصورة أعمق وأوضح عندما دخلت الإنسانية عصر الذرة والفضاء ؛ في الوقت الذي لم تدخل الأمة العربية فيه عصر الكهرباء دخولا شاملا . فأصبح الحديث في «الحرية» وعن «التقدم» وعن «الاشتراكية» ، كأهداف متفاعلة متلازمة ، كما أصبح الحديث عن «الثورية» ، كسبيل لتحقيق هذه الأهداف ، أقول أصبح الحديث عنها قبضا للربح ومشيا في الزمالة الناعمة ما لم يتحقق بها صنع التقدم **قفزا واسعا** يتحقق به اللحاق العربي بعصر الذرة والفضاء في وقت معقول .

(ب) انه مهما كانت عميقة معاني العزم الثوري على صنع التقدم ، ومهما كانت كبيرة التضحيات الجماهيرية من أجل صنعه على دعائم الاشتراكية التي لا سبيل للممارسة صنعة بغيرها ، فإن صنع هذا التقدم قفزا واسعا إنما يتطلب امكانيات وطاقات طبيعية وبشرية هائلة لا تتوفر لأي دولة أو دولة عربية ، ولا يتوفر تحقيقها لأي دولة أو دولة منها عن أي طريق خارجي فلا يتوفر تحقيقها إذن ، بغير «الوحدة العربية» التي تجمع امكانيات الوطن وطاقات الأمة الطبيعية والبشرية لتضعها - على أسس الاشتراكية وبالمنهاج الثوري - في مخطط صنع التقدم المطلوب . . **التقدم قفزا واسعا** على طريق اللحاق بعصر الذرة والفضاء وبالأمام المتقدمة والتقدمية التي قطعت اشواطاً طويلة فيه .

وهكذا فإن مفهوم التقدمية - كتقدم وكاشتراكية - شأن مفهوم الثورية - كمنهاج يصنع هذه التقدمية أصبحا مفهومين مشروطين بالوحدوية : يفقدان - مهما حسنت النوايا - كل

ساطع المصري

الفكرة
و
التاريخ

عبادة كحيله

إن حياة ساطع الحمصي هي فكر ساطع الحمصي ، وإن الفكرة القومية لدى الفكر الأساسية التي تعد أفكاره الأخرى بمثابة الامتداد الطبيعي لهذه الفكرة الأم .

العراق ، أصبح مستشاراً للإدارة الانتقافية بجامعة الدول العربية عام ١٩٤٨ ، حيث قضى سنتين ، ثم أصبح عميداً للمعهد العالي للبحوث والدراسات العربية وأستاذاً للقومية العربية ، عند تأسيس هذا المعهد سنة ١٩٥٢ ، واستقال في عام ١٩٥٧ . عاش في مصر سنوات طويلة ، ونال تقديراً خاصاً من حكومتها . قبل سنوات عاد إلى العراق ، حيث عاش بقية عمره ، حتى مات في ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٦٨ .

وإذا كنا قد اتفينا هنا بهذه السطور من حياة ساطع الحمصي ، فلأنه من المفكرين القلائل الذين يتطابق فكرهم مع وانتمهم ، بحيث يمكن أن نقول إن حياة ساطع الحمصي هي فكر ساطع الحمصي ، والفكرة القومية هي الفكرة الأساسية التي تعد أفكار ساطع الحمصي الأخرى امتداداً لها أو وادف تتبع منها .

وساطع الحمصي من الكتاب الذين يصعب حصر انتاجهم أولاً ، وتحديد مجالات اهتمامهم ثانياً ، فكتبه الهامة في معظمها مقالات أو محاضرات على فترات متباعدة ، جمعها المؤلف بعد سنوات ، وبعض كتبه اضاف إليها فصولاً من كتب أخرى له ، أو اضاف إليها فصولاً جديدة ، على أن هذه الكتب بمسقة عامة تدور حول الخمسين كتاباً .

هذه الكتب .. تعبر عن ثقافة متعددة الجوانب عند المؤلف .. من

وجاءت الثورة العربية الكبرى سنة ١٩١٦ لتكون ذروة هذه النهضة في مرحلتها الرومانسية الخصبة .. على أن هذه الثورة كانت مفكروها السياسيين من السوريين ، وضباطها من العراقيين ، وكان قسم كبير من جنودها من أهل الحجاز .

وما حدث بعد عام ١٩١٦ من أحداث معروف ومشهور ، نلخصه في أن ثمة انتكاسة حلت بالفكرة القومية .. عرف العرب بعدها أن الحسنة المأظفة وحدها لا تكفي ، وأنه لا بد وقيل كل شيء من تعقيل الحركة العربية والتنظير لها ، وقد كان هذا من شأن أحد مفكرهم .. أي هذا الفكر من حلب .

حياته هي أفكاره

وساطع الحمصي .. أبو خلدون ، كاتب ومفكر متعدد الماهات ، رجل لديه أكثر من محور تدور حوله حياته ، وهي حياة مديدة حافلة .. مواطن عربي من حلب ، ولد عثمانياً ، ثم أصبح سورياً فراعياً ، قضى فترة من حياته في البلقان معلماً للطبقيات ، بعد الحرب العالمية الأولى أصبح وزيراً للمعارف في حكومة الملك فيصل في سوريا سنة ١٩٢٠ . ثم رافقه إلى العراق ، وكان من جملة المناصب التي تولها هناك مديرية المعارف ، وعمادة كلية الحقوق ، قضى في العراق مشيراً عاماً ١٩٢١ - ١٩٢٤ ، اشترك في حركة رشيد عالي الكيلاني ، غادر

العتيق - أي عظيم - لا يكون عظيماً إلا بالقدرة الذي يفهم به عصره ، يعبر عنه ويضيف إليه ، يعطيه أكثر مما يأخذ منه .. يسبقه .

وساطع الحمصي - أبو خلدون - إنسان فهم وعبر واضفاد وأعلى سبق وليس ما تكتبه هنا تقويماً لساطع الحمصي ، ولا لفكر ساطع الحمصي ، فهذا أمر يحتاج إلى كتاب مستقل . ولكننا في مجال التعريف بالرجل .. والنظرية ، ووضعها كليهما في تيار العصر .

ففي مطلع القرن التاسع عشر بدأت رياح التغيير تعد إلى الشرق العربي من أوروبا ، وأسهمت هذه الرياح في إعادة تشكيل المظاهر العامة للبيئة العربية الواحدة ، وفي انطوائها كلها .

وكانت الفكرة القومية أحد هذه المظاهر .

ولوامل كثيرة - لا مكان لشرحها الآن - وجدت هذه الفكرة الثرية الصالحة ، والناجح اللامع لنموها ، في بلاد الشام - خاصة في منطقة الساحل وكان لاخواننا في الشام الدور الأهم في مجال القيادة الفكرية لحركة القومية العربية ، التي كانت من بعض صورها قبل عام ١٩١٦ حركة ضد - تركية أو حركة ضد - عثمانية .. وكانت هذه الحركة تنمو تنمو طردياً مع نمو الصف التركي من ناحية ، ونمو الدعوة الطورانية من ناحية أخرى .

مدان الماملان هما اللغة المشتركة والتاريخ المشترك ، ويركز الحمصرى على اللغة بصفة أساسية بحيث يبدو ان ثلاثة ارباع نظريته في القومية تعتمد على اللغة ، ويصبح التساريخ تابعا لا ندا لها .

يقول ساطع الحمصرى :

« ان اللغة والتاريخ هما العاملان الاصليان اللذان يؤثران اشد التأثير في تكوين القوميات ، والامة التي تنسى تاريخها ، تكون قد فقدت شعورها ، واصبحت في حالة السبات ، وان لم تفقد الحياة ، وتستطيع هذه الامة ان تستعيد وعيها وشعورها بالمسودة الى تاريخها القومى وبالاهتمام به اهتماما طليا . لكنها اذا ما فقدت لغتها ، تكون عندئذ قد فقدت الحياة ، ودخلت في عداد الاموات ، فلا يبقى سبيل الى عودتها الى الحياة ، فضلا عن استعادتها الوعى والشعور » .

ينبع اهتمام الحمصرى باللغة من اهتمامه بالعوامل الناشئة عن الاجتماع البشرى ، باعتبار اللغة محور العوامل النفسية والاجتماعية ومعبرا عنها ، فالانسان يتميز عن الحيوان بالنطق ، ويمتاز الانسان عن الانسان باللغة ، التى هي وليدة الاجتماع البشرى ، وعاملا من عوامله أيضا ، أى أن هناك علاقة جدلية بين اللغة والمجتمع ، انها تؤثر على فكر الفرد وعواطفه مما ، وتخلق نوعا من التوحيد بينه وبين مجتمعه .

واذا كانت اللغة هي « روح الامة وحياتها » ، فان التاريخ هو « شعور الامة وذاكرتها » وليس المقصود بالوحدة التاريخية ، لجموع الامة ، هو الوحدة التامة في جميع ادوار التاريخ ، وانما الوحدة النسبية والغالبية التى تتجلى في اهم صفحات التاريخ ، وهذا يؤدى بالضرورة الى نسيان قسم من وقائع التاريخ التى لا تشترك فيها اجزاء الامة جميعها .

اما عن العوامل الاخرى التى تؤثر في هذين العاملين

ما هي القومية ؟

في كتابه آراء واحاديث في الوطنية والقومية » يقول :

« الوطنية : هي حب الوطن والشعور بارتباط باطنى نحوه ، والقومية : هي حب الامة والشعور بارتباط باطنى نحوه ، والوطن - من حيث الأساس - انما هو قطعة من الارض ، والامة - في حقيقة الامر - انما هي جماعة من البشر . فنستطيع ان نقول - بناء على ذلك - ان الوطنية هي ارتباط الفرد بقطعة من الارض ، نعترف باسم الوطن ، والقومية هي ارتباط الفرد بجماعة من البشر ، نعرف باسم الامة » .

ولكن ما هي عوامل القومية ؟

يختلف الباحثون في تحديد هذه العوامل لانتماءاتهم الفكرية المختلفة ، لكنها بصورة عامة تتراوح بين اللغة ، والتاريخ ، التكوين النفسى - الثقافي ، وحدة اقتصادية ، ارض مشتركة ، المدينة ، الأصل ، الدين . ومصدر الاختلاف هنا في عدد هذه العوامل وما هو أساسى منها وقد اختلفت النظرية الماركسية العوامل الخمسة الاولى ، في حين أن ساطع الحمصرى اختار عاملين اعتبرهما العاملين الأساسيين ، وما عناهما لا يؤثر في القومية بصورة مباشرة ، وانما يؤثر في هذين العاملين ، وبالضرورة يؤثر في البنية العامة للقومية ، فقد يحكم هذا التأثير على امة معينة بأن تلقى قوميتها وتصبح لها قومية جديدة تختلف عن سابقتها .

الممكن ان نقسما الى اربعة مجالات رئيسية ، تاريخ ، تربية ، اجتماع ، ادب .

وتتمثل هذه المجالات بشكل او باخر بالدعوة التى عمل ساطع الحمصرى للتطوير لها ، وكرس حياته من اجلها .. وهى الدعوة القومية العربية .

من هذه الكتب الخمسين تمة كتب تتحدث عن النظرية القومية ، والنظرية القومية العربية بشكل مباشر وهى :

- ١ - آراء واحاديث في الوطنية والقومية ١٩٤٤ .
- ٢ - محاضرات في نشوء الفكرة القومية ١٩٥١ .
- ٣ - آراء واحاديث في القومية العربية ١٩٥١ .
- ٤ - العروبة بين دعائنا ومعارضها ١٩٥٢ .
- ٥ - العروبة اولا ١٩٥٥ .
- ٦ - دفاع عن العروبة ١٩٥٦ .
- ٧ - ما هي القومية ١٩٥٩ .
- ٨ - حول القومية العربية ١٩٦١ .
- ٩ - الاقليمية .. جذورها وبذورها ١٩٦٢ .

ويستطيع القارىء غير المتخصص الذى لم يتيسر له ان يقرأ كتب ساطع الحمصرى ان يكتفى براءة كتابه « ابحاث مختارة في القومية العربية » الذى صدر بالقاهرة عام ١٩٦٤ ، ويتضمن اكثر وأهم الجوانب النظرية مقبسة من كتبه النسمة .

ومن ثم تؤثر في وجود الأمة ذاتها ، فأنهما في نظر ساطع الحمري هو الدين ، والأصل ، ثم الاقتصاد . فالدين أسيل في الطبيعة البشرية ، بل انه يشغل الجانب الأكبر في نفس الإنسان ، لكن الأديان الرئيسية في حقيقتها أديان عالية ، أي أنها لا تقتصر على شعب بلدان ، وبالتالي لم تستطع أن توجد نوعا من التوحد في الشخصية أو القومية تجمع عددا من الشعوب المختلفة في إطار واحد .

وإذا كان الجنس لدى عدد من المفكرين القوميين - خاصة الألمان في المهدد النازي - عاملا أساسيا في تكوين القومية فإن ساطع الحمري يرفضه ، لأنه لا يوجد شعب ينحدر من أصل واحد ، وإنما هناك أصول جنسية مختلفة أسهمت في تكوين الأمة الواحدة ، فالأمة الفرنسية - وهي الأسبق في تكوين وحدة سياسية قومية - لا تنحدر من أصل واحد ، وما اعتراف الفرنسيين بأسلافهم القدماء المتحدرين من أصول مختلفة إلا اعتراف معنوي لا مادي .

القومية .. كيف ظهرت ؟

وما دام هذان العاملان مرفوضين .. فما موقف الحمري من العامل الأخرى ؟ أن هذا يتضح من موقفه من نظرية المشيئة التي راجت عند المفكرين الفرنسيين ، وبخاصة عند أرنست ريثان .

ونظرية المشيئة هنا تتصل بموامل الأرض - الجغرافيا ، والاقتصاد ، اتصالا وثيقا ، وقد دعا إليها ريثان في مواجهة نظرية اللغة - المرق الألمانية التي كان فيخته تنبئها الأول ، وذلك بسبب المناطق المتنازع عليها بين ألمانيا وفرنسا ، فقد كان أهل هذه المناطق - الألزاس - اللورين - يتكلمون الألمانية لكنهم كانوا فرنسيين بإرادتهم ، لا بإرادة مفروضة عليهم من حكومتهم .. وكانت أكبر حجة لأنصار المشيئة أنها من أبرز مقومات الإنسان باعتبار أنه

كائن مفكر ، ولديه القدرة على الاختيار .

ولكن الحمري يرفض هذا المنطق ، لأن المشيئة تؤثر فيها إلى حد كبير أساليب الدعاية والعادة المتبعة ، فإن أهالي الجنوب بالولايات المتحدة لم يستطيعوا أن يكونوا دولة رغم إرادتهم ، وإذا كان أهالي سويسرا أو بلجيكا قد كونوا دولة بإرادتهم ، إلا أن هذا لم يكن بدافع قومي ، كما أنهم لم يقيموا قومية بعد اتحادهم .

ان الأرض - الجغرافيا تميز الدولة .. لكنها لا تميز بالقوة الأمة .

ومن خلال رفض الحمري لنظرية المشيئة رفض أيضا الاقتصاد كعامل لتكوين الأمة ، انه لا يرفض العوامل الاقتصادية كموامل مؤثرة في حياة المجتمعات ، لكنه لا يعتبرها مكونا أساسيا للقومية .

ويتضح هذا من رده على نظرية ستالين في القومية ، فان ستالين يقيم أربعة عوامل للقومية ، وهي اللغة ، أرض مشتركة ، وحدة اقتصادية ، تكوين نفسي - ثقافي . وقد رفض ستالين ما أضافه غيره من الماركسيين من ضرورة وجود الدولة كعامل معادل إلى جانب الوحدة الاقتصادية ، وكان رفضه هذا مبنيا على أساس أن الإيرلنديين والأوكرانيين ، كلاهما قومية ، رغم عدم توافر وجود الدولة عندهم قبل الحرب العالمية الأولى.

ويرد ساطع الحمري بأننا لو رفضنا وجود الدولة لرفضنا أيضا وجود

الوحدة الاقتصادية ، باعتبار أن الدولة يرتبط وجودها بوجود هذه الوحدة ، فضلا عن أن تجزؤ الأمة سياسيا (بولندا) يؤدي إلى خضوعها مجزأة لألمة الأخرى سياسيا واقتصاديا .

« ان الحياة الاقتصادية المشتركة لا تيسر إلا بعد تكوين الدولة القومية ، فيجب أن نعتبر من نتائج تكوين الأمة واستقلالها لا من عوامل تكوينها » .

ولكن إذا كان هناك من الباحثين من يربطون بين التطور الاقتصادي الحادث في المجتمع الأوربي في القرن التاسع عشر وقبله ، وبين ظهور الفكرة القومية ، فإن الحمري يرد على هذا (التزامن) بأن من الحركات القومية ما جاء نتيجة وعي لقوى لدى القوميات المتطورة ضد راسمالية الدول الأخرى المسيطرة ، وأن الوحدة السياسية في ألمانيا سبقتها وحدة أسواق (التسوقلراين) ، وسبق هذا تنظير فكري في أعقاب هزيمة يينا عند فيخته وغيره .

الفكرة القومية .. كيف ظهرت

تلك كانت عوامل القومية عند مفكرنا الكبير .. ولكن هناك سؤالا يطرحه أماننا البحث .. إذا كانت النزعة القومية هي بضائة حب الطفل لأمة . حب منزله عن الإرادة والاقتصاد وعن مصالح الناس ، فلماذا لم يظهر هذا الحب بوضوح قبل القرن التاسع عشر ؟

« وإذا كانت كلمة المؤرخين قد اختلفت على تسمية القرن التاسع عشر في أوروبا بـ « عصر القوميات » فإنهم

الاقتصادية (المادية) أدى به بالنسبة الى رفض الربط بين نشوء الدول القومية أيضا والاستعمار ، ويستشهد على هذا بأن الاستعمار قديم وموجود قبل الفكرة القومية (إنجلترا - فرنسا) أو بعدها (إيطاليا) . وأن الاستعمار نتيجة للعوامل الاقتصادية والتقدم لطلب المادى الذى هو كيان منفصل عن القومية كيان مثالى .

ان ما حدث هو مجرد تزامن .

فكرة القومية العربية

هذا هو هيكل النظرية العامة عند ساطع الحمصى . فهاذا كان موقفه من القومية العربية ؟ أو بتعبير آخر النظرية القومية في التطبيق ؟

هل العرب أمة ؟ ..

نعم .. انهم يشتركون في لغة واحدة ، هي بالنسبة للقومية العربية « محورها وعمودها الفئرى » ، من هذه اللغة وجد تكوين نفس واحد انعكس في ثقافة عربية واحدة . كما انهم يشتركون في تاريخ واحد ، صحيح انه توجد فترات لم يكن للعرب خلالها دولة واحدة تحكمهم ، لكن هذه الفترات قليلة ، لم تسمح بأن يصيب اللغة العربية ما اسباب اللاتينية أو الجرمانية أو السلافية .

ومن واقع تاريخ عربى واحد تحكمه لغة عربية واحدة يأتى ساطع الحمصى بخريطة زمنية توضح هذه الوحدة ، ويؤكد في رده على الدكتور حسين مؤنس عاملى الترابط والانسجام في تاريخ العرب .

ان ساطع الحمصى يؤيد الوحدة العربية ويرفض أى كيان آخر يشتمل اليه العرب لعدم توافر عاملى اللغة والتاريخ .. من أجل هذا يرد على دعوة طه حسين المروفة بأن مستقبل الثقافة في مصر ليس في انجاءها الى البحر المتوسط ، بل انه يرفض تعبیر « حضارة البحر المتوسط » ، لانه ١٣١٠ جان لنا استخدام هذا التعبير قبل

ج . زيدان

لم يقولوا ذلك ، لاعتقادهم بأن القوميات تكونت خلال ذلك العصر ، بل قالوا ذلك لتعلمهم بأن النزعات القومية اشتدت خلال ذلك العصر ، وأخذت تتغلب على سائر العوامل في أمر تكوين الدولة وتحديد حدودها ، فصار - لذلك - سببا لتكوين « الدول القومية » .

الجديد الحادث في القرن التاسع عشر هو نشوء الدول القومية أما قبل هذا القرون الوسطى فقد كانت أوروبا تحكمها أسر قديمة تعتمد في حكمها على الحق الإلهي ويساندها رجال الدين في تأكيد هذا الحق ، وغالبا ما كانت الأسرة الواحدة تحكم أكثر من قومية أى انها لا تتكلم بلغتها ولديها لغة أخرى هي لغة « السوط » في حين كانت اللاتينية هي لغة الكنيسة .. ولم تكن ثمة حدود واضحة بين مفهوم الوطنية ، ومفهوم الولاء . وبلاظ أن الممالك حتى تلك المصورة - كانت تتسع وتنقلص ، حسب أغراض الملوك ، وما يقيمونه من حروب أو يعقدونه من مصاهرات .

وفي مطلع العصور الحديثة بدأت الشعوب في الثورة على النظام القديم ، واتجهت لورتها ضد الملك - الكنيسة ، حتى أتى عصر التنوير ليستحب الأرض تحت هذه الطبقة .. وانتهى الأمر بتقرير أن الأمة هي مصدر السلطات . وتبع هذا إنشاء عدد من الهيئات كالمجالس النيابية والمدارس العلمانية والحاكم المدنية ، وظهر نظام التجنيد الإلجبارى .. وهذا كله اقتضى تعليم اللغة القومية ، وهى أهم عناصر القومية .

ولكن ما دامت الأمة هي مصدر السلطات ، فما هي الأمة على وجه التحديد ؟ .. من هنا ظهرت الفكرة القومية ولا نقول القومية ذاتها .

ويرتبط ميلاد النزعة القومية في القرن التاسع عشر بميلاد نزعة جديدة حدثت بعد تأسيس الدول القومية .. هذه النزعة أو الظاهرة هي الاستعمار .

ان رفض الحمصى الربط بين نشوء القومية (الثالثة) والعوامل

قرون ، فلا يجوز لنا أن نستخمده
الآن ، لأنه عمليا غير موجود بعد أن
انتمت تلك الحضارة ، وتطورت إلى
حضارة غربية (أوروبية) فأوقيانوسية،
فغالية ، يشترك فيها كل البشر .

ومثلما رفض ساطع الحمري هذا
التعبير ، فقد رفض أيضا تعبير
« الشرق والشرقيين » لأنه تعبير نكسي
غامض غير محدد .. قديم .

وفي مجال اللغة العربية وتاريخ
الامة العربية ، الذي هو إلى حد كبير
تاريخ اللغة العربية ، وانتشارها
يدافع ساطع الحمري عن الحضارة
العربية ، والزعم القائل أن العرب
ليسوا سوى نقلة لحضارة سبقتهم
بأنه لو جاز تصديق هذا الزعم ،
فيكفي العرب فخرا أنهم نقلوا عن
حضارة مجيدة مئة لا عن حضارة
حية بمصرها ..

وهو يبرر هجوم ابن خلدون على
العرب والعروبة بأنه يقصد البدو
والبادوة ، وقليل ما يستخدم تعبير
أعرابي وأعراب .. أنه أيضا يحمل
ابن خلدون يتفق على فيكون ويسبقه ،
كما أنه يحتاج على مونتسكيو من عدة
جوانب .. هذا فضلا عن أنه مؤسس
علم الاجتماع وفلسفة التاريخ .

ولكن ما هي أسباب تخلف العرب
في الوعي القومي ؟ .. أو بعبارة أخرى
لماذا تأخر ظهور الفكرة القومية عند
العرب ؟ .

إن هذا يرجع إلى ثلاثة عوامل .
أولها السلطة المتعوية لدولة الخلافة
الإسلامية ، وثانيها الثاني بالتقائمين
الانجليزية والفرنسية حيث أن
الأوروبيين انكروا وجود قوميات خارج
بلادهم . على أن العامل الأهم هو
« الأوضاع السياسية التي خلقتها
المطامع الاستعمارية في البلاد العربية
والتزعزعات الاقليمية التي تولدت عن
تلك الأوضاع » .

كيف كان ذلك ؟

يقول أن الدول العربية بحدودها
الحالية لم تكن موجودة قبل
الاستعمار ، وكان التقسيم الإداري
قائما على أساس إيلات أوسناجق

أو متصرفيات ، متساوية في أوضاعها
الداخلية وفي تبعيتها للسلطنة
العثمانية ، وأن ما حدث بعد الحرب
المالية الأولى ، ما هو إلا تجميع
أجزاء معينة منها في دول ، لم يكن
هذا التجميع على أساس تقارب
الأوضاع بين هذه الأجزاء ، بقدر
ما كانت المصلحة الاقتصادية للدولة
المنتدبة تريد (الموصل - البترول -
- إنجلترا) .

واسطر الحمري من أجل إثبات
هذه النظرية إلى أن يخوض معارك
فكرية مع غير واحد من المفكرين العرب
في مصر ولبنان ، فقد كان جرحي
فيضان يؤكد أن النهضة التي حدثت
في لبنان إنما حدثت بعد عام ١٨٦٠
(وأحداثه الدامية وما ترتب عليها من
وضع خاص) . ويرد عليه ساطع
الحمري بأن نهوض لبنان يرجع إلى
ظروف محلية سبقت هذا التاريخ ،
وظروف اقتصادية عالية لا صلة لها
بأحداث عام ١٨٦٠ ، هذه الظروف
أنت بعد هذا العام .

وخاض ساطع الحمري معركة
المشهورة مع القوميين السوريين ومع
أنطون سعادة بالذات ، فقد دعا
سعادة إلى قومية سورية تضم سوريا
الجغرافية وقبرص (مشروع سوريا
الكبرى) ثم لم يلبث أن وسع هذا
المفهوم بأن ضم إليه العراق (مشروع
النهال الخصيب) . وكان سعادة
ينطلق فكسيا من واقع الولاية
الطبيعية ، وليس الولاية الاجتماعية .
فخصص له الحمري نصف كتابه عن
« العروبة بين دعاتها ومعارضها »
لنقش آرائه ، وأوضح له أن الولاية
الاجتماعية وحدها هي التي تميز
الإنسان عن الحيوان ، وما قصة
الحضارة إلا محاولة الإنسان الدالية
للسيطرة على تحديات الطبيعة
واخضاعها له ، فضلا عن التنوع في
الطبيعة - الجغرافيا قد يكون عامل
وحدة أكثر مما يكون عامل انفصال
(فرنسا) .

ومثلما خاض ساطع الحمري معارك
مع الانفصاليين فإنه خاض أيضا
معارك مع القائلين بالتفسير الاقتصادي

للقومية العربية ، فهو يؤكد أن نظام
الانفطاع الذي كان قائما في الشرق
المصري إبان العهد العثماني
(التيماريات - الزعامات) يختلف عن
النظام الانطاعي الذي كان قائما في
أوروبا في المصور الوسطى ، لأن
الانطاعية في الشرق العربي لم تكن
ملكا ، وإنما هي متحدة محدودة بحجم
زمن معين . كما أنه حين نشأت
النزعة القومية شاركت فيها الجماهير
كلها بغض النظر عن انتمائها
الطبقية .

ولكن ما هي وسائل تحقيق الوحدة العربية ؟

**التوعية القومية - تأييد مشروعات
الوحدة - مناعضة الاقليمية .**

إن ساطع الحمري يجعل كل شيء
- عدا الوحدة العربية - أمرا ثانويا ،
فهو يقول :

« سمعت بعض الشبان يتساءلون:
كيف خسر العرب معركة فلسطين ضد
إسرائيل ، مع أنهم كانوا سبع دول ؟
ولكني أجبت على هذا السؤال :
لا يجوز أن يقال أن العرب خسروا
معركة فلسطين مع أنهم كانوا سبع
دول ، بل يجب أن يقال أن العرب
خسروا معركة فلسطين ، لأنهم كانوا
سبع دول » .

وعندما تحولت الوحدة العربية
لدى ساطع الحمري إلى سلوك ، فإنه
توفر على دراسة التاريخ المصري ،
وصنف عدة كتب فيه ، بينها
« البلاد العربية والدولة العثمانية »
و « يوم ميلسون » ، ودعا غيره إلى
إعادة كتابة هذا التاريخ بمقلية غربية
ونزعة قومية . وإذا كانت التربية
هي محور الوظائف الرسمية التي
تولها خلال سنوات طويلة ، فإنه لم
يترفع من تأليف كتب في تعليم
« الأبناء » وعمل على تمهين
الكتب المدرسية في الأنظار العربية
التي تولى فيها مناصب قيادية ،
ودخل في فيها مع اسماعيل القحطاني
وغيره من معارض المدرسة القديمة -
من أجل توحيد المناهج الدراسية بين
البلاد العربية .

وفي سنة ١٩٥٨ أعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة ... وفي سنة ١٩٦١ حدث الانفصال وكانت الوحدة تصديقا لإراء ساطع الحصرى لكنه لم يحدث العكس بعد ثلاث سنوات .

ان النظرية القومية ما زالت كما هي في كتابه « **الاقليمية ... جديرها وبلورها** » الذي بدأ كتابته في مطلع عام ١٩٦٢ ... لكن هذه النظرية اكتسبت بعدا جديدا مازال في صوره الاولى لم تتصل له الفرصة لكي يعمق بعد .. هذا البعد هو **المادية او الاقتصاد الذي ابعده الحصرى عن امته** .

ان الحصرى يرجع جزءا كبيرا من مسئولية ما حدث الى اهتزاز مصالح الرأسماليين بعد صدور القوانين الاشتراكية .

المفكر في تيار عصره

ان معظم النقد (العلمي) الذي يوجه الى فكر ساطع الحصرى ، مؤداه انه فكر مثالي ، يهمل شأن **المادة ، ويقتصر على العوامل النفسية والعنوية وحدها** ، هذه العوامل التي تجد مجالها في اللغة والتاريخ . فالقومية لا تنشأ في فراغ ، وانما هي محصلة ظروف تاريخية ، نماها الواقع المعاش ، هذا النمو التاريخي للقومية - ولا نقول الفكرة القومية - جاء الى حد كبير تعبير عن التطور النشأ في عمليات الانتاج ، بحيث انه عندما جاء القرن التاسع عشر كانت **اوربا حيا بالاقومية** ، ولا يقتصر غير الحروب النابليونية لتعلن هذا الميلاد الجديد .

صحيح ان الانسان حيوان مفكر ، لكنه أيضا حيوان صانع لأدوات الانتاج ، هذه الأدوات تؤثر - من ثم - على فكره .

ان تاريخ اوربا لم يكن فقط تاريخ حروب يقيمها الملوك ، او معاهدات يقدونها ، ولكنه أيضا تاريخ طبقات اجتماعية تتناول السلطة ، والملوك

والنبلاء قد لا ينتمون فعلا الى نفس القومية التي يحكمونها ، لكنهم أيضا طبقة ، الى جانب انهم حكام ، هم يسمعون لمصلحتهم الطبقة الى جانب انهم يسمعون الى مصلحتهم السياسية **والثورة الفرنسية ليست ثورة ضد الاستبداد فحسب ، وانما هي ثورة ضد حواجز الطبقات وحواجز الاقتصاد** .

شيء قريب من هذا حدث في المنطقة العربية وان تأخر عنه سنوات بسبب علاقات الانتاج المتخلفة .

كما انه من الخطأ الفصل بين النزعات القومية (البرجوازية) والاستعمار ... ان **من المفكرين القوميين من كانوا أكثر استعمارية من الساسة المكتوبين أنفسهم** .

ان الحصرى يعترف بأن العوامل الاقتصادية لعبت دورا في حدوث الانفصال . ذلك لأن الاقتصاد عامل من عوامل القمة ... والقومية العربية ، لأن الوحدة مع الاشتراكية سوف توفر الرفاهية لمجموع الأمة العربية .

ورفض الحصرى لعوامل الأرض الجغرافية ، ليس له من مبرر علمي ، فالبلاد العربية بيئية متوسطة ، ولا توجد حواجز أرضية جغرافية تمنع الوحدة ، ولكن مادام الحصرى قد صدق القضية الى مستوى فكري ، فان رفضه لهذا العامل يتناقض مع تعريفه للقومية بأنها حب جماعة من البشر تعيش على قطعة من الأرض ، وتبهره للأمتة الاستثنائية (الوايات المتحدة - أمريكا اللاتينية - سويسرا - بلجيكا - يوغوسلافيا) غير مقنع تماما .

ولكن يبدو ان الحصرى انتبهه - أحيانا - الى هذا العامل في ردوده على خصومه الاقليميين اذ يقول : « **ان فكرة الوحدة العربية تستمد نشاطها من حياة اللغة العربية وتاريخ الأمة العربية واتصال البلاد العربية** » . وفي مناسبة أخرى يدافع عن الوحدة التي تمت سنة ١٩٥٨ ،

ويقول ان البحر المتوسط ليس عامل انفصال بين اقليمى الجمهورية الجديدة .

واذا كان الحصرى في دفاعه عن العربية قد تعرض للهجوم من الرجعيين ودعاة التجزئة . والعلماء ، فانه في انكاره للعوامل الأخرى غير اللغة والتاريخ . قد تعرض للهجوم من اليساريين ، ولعل أهم وأحسن ما كتبه اليساريون ردوده على ساطع الحصرى هو كتاب « **نقد الفكر القومي ... ساطع الحصرى** » للماركسي السوري الياس مرقص ، وهو الكتاب الذي صدر في لبنان قبل ثلاث سنوات .

ان أفكار ساطع الحصرى خدمت مرحلة من تاريخنا ، ربما لم تعد تلك الأفكار كلها مناسبة لظروفنا الموسمية التي نعيشها اليوم الا ان هذا لا يمنع ان بعض تلك الافكار مازال حيا مقبدا يعيش بيننا ، وكل هذه الأفكار كانت متقدمة بالنسبة لجيل لنا مضي .

ان مجيء ساطع الحصرى كان ضروريا من أجل تقيل الحركة القومية وتجريدها من البشاعات الرومانسية من ناحية ، وصد التيارات ضد القومية والاستعمارية من ناحية أخرى .

انه في كتابه من ابن خلدون يرى انه من الظلم جعل معيار النخطة والوصاب في الحكم على ابن خلدون عصرنا نحن ، لأن مصرنا قد يكون قد تجاوزه بالفعل ، ولكن علينا ان نقوم الرجل من خلال عصره ، ندوس أفكاره من خلال أفكار معاصريه لا معاصرينا نحن .. **واعتقد ان هذا ينطبق على الحصرى** .

لقد ساطع الحصرى سنة ١٨٨٠ وكانت هناك مملكة اسمها فكتوريا تحكم العالم ... ومات والعالم يتحدث عن غزو القمر .

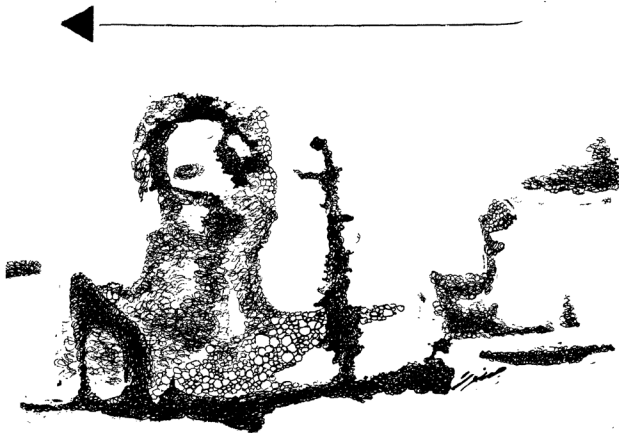
ان لنا على فكر ساطع الحصرى نقدات ... ولكن جدا لا يمنع من ان نجن مفكرا .. انسانا .

عبادة كيلة

من الميتافيزيقا الى فلسفة العلوم

د. عزيم اسلام

كانت للميتافيزيقا في تاريخ الفكر الفلسفي مكانة كبيرة ، ولا غرو فقد كانت ترتبط بالمعرفة الحقيقية الكاملة التي ينشدها الفيلسوف ، أو بالحكمة التي يسعى اليها ويحبها ويهدف الى تحقيقها . الا ان هذه المكانة التي تآكلت في الفكر الفلسفي بعد قرون طويلة ، وازدادت تآصلا واستقرارا على مدى العصور الوسطى الغربية ، بدأت تهتز في الفكر الفلسفي الحديث ، وكادت أن تتداعى في الفكر المعاصر . فقد تعرضت الميتافيزيقا حديثا ، ولا تزال تتعرض في الفكر

ج . آبر

حرفيا : ما بعد الطبيعة . لكن ما معنى « ما بعد الطبيعة » ؟

ان كلمة ميتافيزيقا (أو ما بعد الطبيعة) - وإن كانت في أول استخدامها قد وضعت للدلالة على مجموعة من مؤلفات أرسطو انفسية - إلا أنها لم تكن من وضع أرسطو نفسه ، لقد نشأت هذه الكلمة في القرن الأول قبل الميلاد حينما قام أندرونيكس بترتيب مؤلفات أرسطو ، وكانت الفلسفة الثانية (أى علوم الطبيعة أو « الفيزيقا ») ، هي آخر العلوم في الترتيب ، ثم بقيت بعد ذلك عدة أبحاث - سماها أرسطو بالفلسفة الأولى - ووجد أندرونيكس أنها لا تدخل في أى من العلوم السابقة ، فوضعها في آخر القائمة ومن ثم جاء ترتيبها بعد علم الطبيعة . ولذا أطلق عليها أندرونيكس اسم مبحث « ما بعد الطبيعة فى المبحث الذى يأتى فى ترتيبه بعد علم الطبيعة فى قائمة أرسطو الفلسفية . إلا أن استخدام الكلمة تطور بعد ذلك ، فأصبحت تدل على موضوع البحث لا على مجرد الترتيب .

أما الموضوعات التى كان يهتم أرسطو ببحثها فى فلسفته الأولى (والتي كان يسميها أحيانا بالحكمة « صوفيا » وأحيانا بالعلم الإلهي « ثيولوجيكا ») ، فكانت هي الوجود من حيث هو موجود ، والمحرك الأول ، وكذا العلل بأنواعها ، والجوهر بأنواعه ، والقوة والفعل وغير ذلك . ومن الواضح أن هذه الموضوعات كلها هي مما

المعاصر لنقد شديد كاد أن يقوض كثيرا من مفاهيمها الأساسية . ومما هو جدير بالملاحظة أن نقد الميتافيزيقا قد واکب بداية ظهور التفكير العلمى فى أوروبا منذ حوالى القرن السابع عشر ، الامر الذى جعل دعاة الميتافيزيقا يطأمنون من غلواتهم ويخفقون من تشددهم واصرارهم على البحث فى موضوعات استحوذت على افهام كثير من الفلاسفة والمفكرين أكثر من ألفى عام ، انصرفوا فيها الى البحث واستغرقوا أثناءها فى الدراسة والتأمل ، دون أن يحرزوا فى مجالها أدنى نصيب من التقدم .

معنى الميتافيزيقا

ولكى نتكمن من مناقشة ذلك النقد ، ومن ثم تحديد مكانة الميتافيزيقا فى الفكر المعاصر ، يجدر بنا أن نتوقف لحظة لنسكى نحدد معنى كلمة ميتافيزيقا ، وكذا موضوع البحث الذى تختص به ، وذلك كما يلى : - ان كلمة ميتافيزيقا مشتقة أساسا من كلمتين هما : « ميتا » meta أى « بعد » ، و « فزيقا » Phusika أى « طبيعة » ، فضلا عن أداة التعريف « تا » أى « آل » التى تتكرر مرتين فترد مرة قبل كل كلمة من الكلمتين . وعلى ذلك كانت كلمة « ميتافيزيقا » - فى اشتقاقها اليونانى أصلا مكونة من العبارة التالية : (تاميتاتا فزيقا) ثم أدمجت هذه العبارة فى كلمة واحدة ، بعد استبعاد أداة التعريف المتكررة ، فأصبحت « ميتافيزيقا » ، وتعنى اذا ترجمت

لا يمكن ادراكه بالحواس ، ولذا فهي : اما ما يتجاوز الواقع الخارجي ويفارقه مثل المحرك الاول ، والوجود الكلي المطلق الخالص ، أو مما يباطن الواقع الخارجي ، وان كان ممسا لا يدرك بالتحفة المباشرة كالقوة والجوهر وغيرهما . هكذا ارتبطت الميتافيزيقا أساسا بفكرة الوجود الخالص ، وعلى هذا النحو ظلت مرتبطة بالفكر الفلسفي قرونا طويلة حتى بدأت تتعرض للتقذ مع بداية الفكر الفلسفي الحديث .

الاتجاه الميتافيزيقي

الا أن التعديل الحقيقي الذي أصاب الميتافيزيقا ، بناء على النقد الحاسم الذي وجه لها ، لم يتم الا في القرن الثامن عشر على يد ديقيد هيوم ، الأمر الذي أدى بدعاتها الى أن يتخذوا أحد موقفين : اما موقف المدافع عنها ضد الفلسفة اللاميتافيزيقية بصفة عامة والرتيبية بصفة خاصة . واما موقف الذي يريد أن يطور من فلسفته بما يتفق مع روح العصر ويتحاشى أوجه النقص التي وجه اليها النقد في الميتافيزيقا . وسوف نزيد هذا المعنى إيضاحا حين نتناول المدارس الفلسفية المعاصرة . وهكذا جاء تاريخ الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر بوجه عام تعبيرا عن صراع بين اتجاهين عريضين اتجاه ميتافيزيقي (متعصب أو متطور) ، واتجاه لا ميتافيزيقي وضعي أو تجريبي بصفة عامة . ومن الملاحظ أن هذين الاتجاهين ، يتعاصران أحيانا ، فجدد فلاسفة متعاصرين يعبر بعضهم عن أحد الاتجاهين ويعبر بعضهم الآخر عن الاتجاه الثاني . أو يتعاقبان فيتبدى أحد الاتجاهين على شكل موجة فكرية ، تنحسر حين يظهر الاتجاه الآخر معتليا ظهر موجة فكرية أخرى . ويمكن توضيح ذلك بشكل موجز على النحو الآتي : فقد رفض هيوم الميتافيزيقا في القرن الثامن عشر ثم عاد كائن وقبلها معدلة مطورة ، ثم انتهى هيجل في آخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر الى قولها في شكل فلسفة مثالية مطلقة . وكما رفض أوجست كونت الميتافيزيقا في القرن التاسع عشر وذهب الى أنها لا تعبر الا عن قيمة تاريخية فقط ، اذ هي عنده مجرد مرحلة من مراحل تطور الفكر الانساني عليه أن يتخطاها ولا يتوقف عندها ، انما يمر بها ليتجاوزها الى المرحلة التالية لها وهي المرحلة الوضعية او العلمية . نجد أن أغلب الفلاسفة المعاصرين من المثاليين يقبلون الميتافيزيقا ، في الوقت الذي رفضها فيه أيضا كثير من أصحاب المدارس الفكرية المعاصرة الأخرى .

وفيما يتعلق بالفكر الفلسفي المعاصر في القرن

العشرين ، بل ومنذ أواخر القرن التاسع عشر ، فاننا نستطيع تصنيف الاتجاهات الفلسفية المعاصرة الى اتجاهين عريضين بصفة عامة هما :
١ - اتجاه مثالي ميتافيزيقي يتمثل عند اشباع الفلسفة الألمانية الكلاسيكية بعامة ، والهجلية بخاصة .

٢ - اتجاه لا ميتافيزيقي ينفر أصحابه نفورا شديدا من المثالية الهجلية ويرفضون ميتافيزيقاها على أكثر من نحو . وهو الاتجاه الأكثر شيوعا في الفكر الفلسفي المعاصر والأكثر انتشارا .

التيار الهيجلي في الفلسفة

أولا : وفيما يتعلق بالاتجاه الاول ، أي التيار الهيجلي ، فيتخلف في القول بالمطلق الذي ذهب اليه هيجل من قبل في ميتافيزيقاه أو في منطق ، وهما عنده شيء واحد . فالنطق عنده يتم بالفكرة Idea ، والفكرة عنده تعبير عن المطلق ، أو هي المطلق . والميتافيزيقا تهتم بالبحث في الوجود ، والمطلق عند هيجل هو الوجود ، بل وأكثر من ذلك فهو عنده كذلك العدم . ويفسر ذلك هيجل بقوله : (ان هذا الوجود تجريد Abstraction ، ولذا فهو سلب مطلق ، الأمر الذي يجعله مرادفا للعدم . ومن ثم فالنطق هو العدم) . وهكذا اذا قلنا : ان المطلق هو الوجود ثم عقبنا على ذلك بقولنا ان المطلق هو العدم ، أمكننا أن ننتهي الى القول بأن الوجود هو العدم أو ان العدم موجود . أما ما هو هذا المطلق عند هيجل ، الذي يكون وجودا ويكون عدما في وقت واحد ؟ انه هو

الوجود الكلي المجرد الذي يختلف ويتميز عن كل الموجودات الجزئية الموجودة في الواقع الحسي الخارجى . انه هو - لو جاز لنا استخدام التعبير الارسطي القديم - ذلك الوجود من حيث هو موجود ، أو الوجود بما هو كذلك .

هذه الفكرة الهيجلية ، نجدها متمثلة عند فلاسفة مدرسة اسفورد المعاصرين في إنجلترا ، مثل توماس جرين وبرنارد بوزا نيكيت وكذا بصفة خاصة في فلسفة فرانسيس برادلى F. Bradley (١٨٤٦ - ١٩٢٤) الذى ذهب في كتابه « المظهر والحقيقة » عام ١٨٩٣ الى القول التالى : (يدخل المطلق في تطور العام وتقدمه ، لكنه هو نفسه لا يطرا عليه تطور أو تقدم) . والمطلق عند برادلى بصفة عامة مرادف للحقيقة الحالية من التناقض أى الحقيقة الكاملة ، في مقابل المظهر الذى يتعلق بما هو نسبى لا مطلق . الا أن المطلق عنده لا ينفصل عن المظهر ، بل هو مباين له . وهو فى هذا الصدد يقول فى كتابه السابق : (ان المظهر بدون حقيقة قد يكون مستحيلا ، اذ ما الذى سيظهر اذن ؟ والحقيقة بلا مظهر قد تكون عدما) . ويفسر برادلى ذلك بقوله ان العالم كما يظهر لنا - يطوى على متناقضات ، ولذا فهو عالم مضلل ، بينما العالم الحقيقى متسق اتساقا منطقيا ، يتكون من « مطلق » مفرد اقرب الى الوجودان منه الى التفكير والارادة .

كما يتمثل هذا التيار الهيجلى كذلك فى فلسفة جوزيا رويس J. Royce فى أمريكا الذى ذهب فى كتابه « روح الفلسفة الحديثة » الى أن الكون كله بما فى ذلك عالم الطبيعة ، هو فى حقيقته كائن حى واحد ، يسميه رويس أحيانا بالمطلق وأحيانا بالوغيوس .

كما يتمثل أيضا هذا الاتجاه عند بعض الفلاسفة الوجوديين مثل مارتن هيدجر ، الذى لم يقتصر على مجرد البحث فى وجود الذات الإنسانية ، انما تجاوزها الى الوجود بصفة عامة ، وذهب الى أنه ليس وجودا خالصا ، بل هو مشوب بفكرة العدم . حتى لقد جعل من فكرة قريبة من فكرة الوجود ، مرتبطة بها . ومما هو جدير بالذكر أن فكرة العدم عند هيدجر ليست قائمة على سلب الوجود سلبا منطقيا (على النحو الموجود عند هيجل مثلا أو برادلى) لأن فكرة العدم ذاتها عنده ليست فكرة منطقية ، بل هى مقولة انطولوجية - ولذا فهو يرى ان العدم ليس مجرد مفهوم مقابل لمفهوم الوجود ، بل هو من مقومات الوجود نفسه . باعتباره داخلا منذ البداية فى صميم ماهيته . ولقد عبر هيدجر عن هذا المعنى خير تعبير فيما

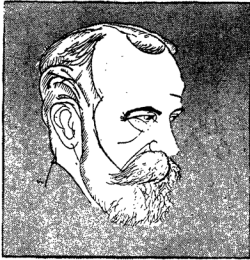
كتبه بعنوان « ما هى الميتافيزيقا ؟ » عام ١٩٢٩ بقوله : (ان الوجود لفظ هو ما يجب البحث فيه ، وما هو بخلاف ذلك عدم ، الوجود فقط ، وما هو أكثر من ذلك عدم الوجود وحده ، وما بعده عدم . لكن ماذا عن العدم ؟ هل يوجد العدم بناء على وجود الليس - أى النفى ؟ أم أن الأمر خلاف ذلك ، فيكون النفى موجودا بناء على وجود العدم ؟ اننا نستطيع التأكيد بأن العدم أساسى أكثر من الليس ومن النفى . ان العدم موجود ..) .

ومما هو جدير بالذكر أن آير Ayer الفيلسوف الانجليزى المعاصر يعلق على هذا النص (فى مقال له بعنوان « أصول الميتافيزيقا » نشر فى كتاب : « الفلسفة والتحليل » لمارجريت ماكدونالد ، صفحة ٢٣) ، بقوله : (ان هناك كثيرا من الناس ممن يتحدثون حديثا خاليا من المعنى ، وهم لا يعرفون انه حال من المعنى ، وعذا واضح تمام الوضوح فى الميتافيزيقا ، وخير مثال على ذلك ما كتبه هيدجر عن معنى العدم تحت عنوان « ما هى الميتافيزيقا ») .

الفلسفة وروح العصر

ثانيا : أما فيما يتعلق بالاتجاه الثانى ، فهو بلا شك استمرار للاتجاه الالميتافيزيقي فى القرن الثامن عشر عند كل من هيوم وكانط ، فضلا عن تعبيره عن روح العصر فى القرن العشرين . فقد سبق أن رفض هيوم الميتافيزيقا التقليدية على أساس أنها مجرد لغو لا فائدة من ورائه ، أو مجرد سفسطة من شأنها اعاقا التفكير الانسانى عن التقدم والتطور . وهو فى هذا الصدد كان يقول : (اذا تناولت أيدينا كتابا - كائنا ما كان ... فى الميتافيزيقا الاسكولائية مثلا فلنستال : هل يحتوى هذا الكتاب على تدليل مجرد يدور حول الكمية والعدد ؟ لا . هل يحتوى على أى تدليل تجربى يدور حول الحقائق الواقعة القائمة فى الوجود ؟ لا . اننا فاقذف بقى الناس لانه يستحيل أن يكون مشتملا على شئ غير سفسطة ووهم) . (بحث فى العقل الانسانى ، الفصل الثالث ، الفقرة ٢) . كما تمثل نقد هيوم للميتافيزيقا كذلك فى انكاره فكرة مفاهيمه الأساسية هى فكرة الجوهر ، المادى منه والروحي على حد سواء .

كما سبق أن رفض كانط الميتافيزيقا بمعناها التقليدى ، وان كان قد حاول اقامتها من جديد من وجهة نظر اقرب ما تمسكون الى وجهة النظر العلمية ، وذلك فى كتاب : « مقدمات لكل ميتافيزيقا

و . جيمس

نوضح أفكارنا ؟ عام ١٨٧٨ - فمن الطبيعي أن ينصرف البراجماتيون إلى النظر العقل المجرد أو الميتافيزيقي ، الذي يهدف إلى كشف الحقيقة ويقتصر على مجرد المعرفة ، ولا يهدف من وراء ذلك إلى تحقيق نهاية عملية ، أو إلى البحث الذي يهدف إلى تغيير العالم ، وتحقيق النجاح في الحياة .

ويتجلى الاتجاه اللاميتافيزيقي عند وليم جيمس أشهر البراجماتيين في قوله - لا بالتجريبية فقط مبدأ له - بل وكذلك **بالتجريبية المتطرفة** Radical Empiricism . كما يتجلى كذلك في رفضه لفكرة الوجود الكلي المطلق طالما أنه لا يقدم أي حل ناجح للمشكلات ، فيقول - في مقال له بعنوان « **ما الذي تعنيه البراجماتية ؟** » : - (أن فكرة المطلق تصطدم بحقائق أخرى لا أرغب في التخلي عما يعود على منها من نفع . كما أن فكرة المطلق ترتبط بنوع من المطلق الذي لا أحبه . فضلا عن أنني قد وجدت أنها سوف تفرقني في فيض من التناقضات الميتافيزيقية التي لا يمكن قبولها . » ولأن لدى الكثير من المتابع في الحياة بدرجة تجعلني راغبا عن إضافة المزيد إليها ، فأنني أنخل عن هذه الفكرة) .

٢ - كما يتمثل هذا الاتجاه اللاميتافيزيقي عند فلاسفة التحليل المعاصرين ، مثل **جورج مور** و**برتراند رسل** و**لوفج** **فتجنشتين** وغيرهم من التحليليين المتأخرين . فهم يعبرون عن عداء شديد للفلسفة المثالية والاتجاهات الميتافيزيقية ،

مستقبلية يمكن أن تصبح علما » عام ١٧٨٣ . فقد هاجم كانط الميتافيزيقي التقليدي بمعناها المدرسي القديم ، طالما أنها كانت تهتم بالبحث في موضوعات يستحيل على العقل الانساني بلوغها ، كما تستحيل على التجربة الانسانية بحكم أنها مما يتجاوز الخبرة الحسية ، منتهيا إلى أن العقل النظري بطبيعته لا يستطيع أن يتجاوز معرفة ظواهر الأشياء إلى إدراك حقيقتها ، أو إلى معرفة ما يسميه بالشيء في ذاته ، وهو نفس المعنى تقريبا الذي نجده للجوهر في الفلسفة التقليدية .

ويتمثل هذا الاتجاه الرافض للميتافيزيقي التقليدية بصفة عامة عند أغلب المدارس الفلسفية المعاصرة ولسنا الآن بصدد عرض كامل يستقصى هذه الفلسفات كلها ، إنما يمكن توضيح معنى هذا الاتجاه بصفة عامة على النحو الآتي : -

١ - ينكر الفلاسفة البراجماتيون الميتافيزيقي ، وقد عبر **وليم جيمس** W. James عن هذا المعنى بقوله : (**إن الفيلسوف - ويقصد الميتافيزيقي - يشبه الأعمى الذي يبحث في حجرة مظلمة عن قبة سوداء لا وجود لها**) . (د . توفيق الطويل : أسس الفلسفة ، صفحة ٥٧) . إذ لما كانت الفلسفة

البراجماتية قائمة أساسا على مبدأ يتلخص في أن صحة أية فكرة من الأفكار إنما يقاس بالآثار العملية الناجمة التي تترتب عليها في حياة الإنسان - على حد تعبير تشالنر بيرس مؤسس الفلسفة البراجماتية في مقال له بعنوان « **كيف**

لابد من توافرها في العبارات ذات المعنى)
وهذا هو نفس المعنى الذي أكده رودلف كارناب في
مقال له جعل عنوانه : « استبعاد الميتافيزيقا
بواسطة التحليل المنطقي للغة » قال فيه : (كان
هناك معارضون للميتافيزيقا في تاريخ الفكر
الإنساني ، منذ العصور القديمة ، منذ شكاك
اليونان حتى الفلاسفة الذين يؤمنون بالتحريب
في القرن التاسع عشر . . . وظهرت عدة آراء مختلفة
ومتنوعة في نقد الميتافيزيقا . . . فقد أعلن الكثير
أن مبدأ الميتافيزيقا في حد ذاته مبدأ باطلا
انه يناقض معرفتنا التجريبية ، بينما اعتبره فريق
آخر مبدأ غير يقيني على أساس أن المشكلات
المتعلقة به تتجاوز حدود المعرفة الإنسانية في حين
ذهب للاميتافيزيقيون إلى أن الاشتغال بالأسئلة
والمشكلات الميتافيزيقية يعتبر عملا عميقا)
وينتهي كارناب في مقاله هذا إلى أن (التحليل
المنطقي في الفلسفة المعاصرة ينتهي بنا إلى أن
جميع العبارات التي تتناول موضوعات تدخل في
نطاق الميتافيزيقا هي عبارات خالية من المعنى)
ويعود كارناب إلى تأكيد هذا المعنى في مقال آخر
له بعنوان « المنطق القديم والمنطق الحديث »
بقوله : (أن الميتافيزيقا مستحيلة طالما أنها تحاول
الاستدلال من التجربة والخبرة على وجود شيء ما ،
متعال ، يكون وراء التجربة والخبرة ، وإن كان
هو نفسه مما لا يقع في حدود التجربة والخبرة ،
مثل « الشيء في ذاته » ، الذي يوجد مخفيا وراء
موضوعات الخبرة ، ومثل « المطلق » الذي يكمن
وراء كل ما هو نسبي . . .)

والعبارات الميتافيزيقية الحالية من المعنى عند
الوضعين أحد نوعين : أما عبارات مشتملة على
كلمة أو كلمات بغير مدلول أو مسمى لها بين
الأشياء المحسوسة . وأما عبارات مشتملة على
كلمة أو كلمات ذات مدلول واقعي ، لكنها وضعت
في العبارة على نحو يجعلها لا تفيد معنى .
والعبارات في كلتا الحالتين فارغة عندهم من
المعنى ، ومن ثم وجب حذفها واستبعادها من اللغة
ذات المعنى .

ولقد طبق فلاسفة الوضعية المنطقية ، وكذا
فلاسفة التحليل من قبل ، هذا المفهوم على كثير
من عبارات الميتافيزيقا ومشكلاتها ، فاستبعدوا
مثلا فكرة الجوهر ، أو الشيء في ذاته ، وكذا فكرة
المطلق ، والوجود المجرد ، أو الوجود بما هو عليه ،
وغير ذلك على أنها أفكار زائفة . ومن ثم العبارات
التي ترد فيها الألفاظ الدالة عليها ، هي بدورها
عبارات زائفة ، أي خالية من المعنى ، وبالتالي تكون
كذلك المشكلات القائمة عليها في الميتافيزيقا .

د . هيوم

لا يرفضهم لعبارات الميتافيزيقا على أنها مجرد
أقوال كاذبة ، بل باستبعادها من ضمن العبارات
ذات المعنى ، على أساس أنها مجرد لغو لا معنى له .
اذ أن عبارات الميتافيزيقا عندهم خالية من المعنى
لا ترتفع إلى مستوى القضية ذات المعنى التي يمكن
أن نحكم عليها بالصدق أو بالكذب . وفي هذا ،
يقول الفيلسوف النمساوي المعاصر لوفيج فتنجشتين
« في رسالته المنطقية الفلسفية » (عبارة ٦٥٢٣)
(أن النهج الصحيح للفلسفة يمكن أن يكون هو
هذا : لا أقول شيئا إلا مما يمكن قوله ، أي قضايا
العلم الطبيعي ، أي ، شيئا لا علاقة له بالفلسفة .
فتبرهن دائما حينما يرغب شخص آخر في أن
يقول شيئا ميتافيزيقيا ، تبرهن له أنه لم يعط
أي معنى للألفاظ معينة في قضايا) .

٣ - كما يتمثل هذا الاتجاه للاميتافيزيقي
كذلك عند فلاسفة الوضعية المنطقية أو التجريبية
المنطقية ، مثل الفرد آير ، ورودلف كارناب
R. Carnap ، وغيرهما . وهم يشتركون مع
فلاسفة التحليل في القول بأن عبارات الميتافيزيقا
لا معنى لها . وفي هذا الصدد يقول آير في كتابه
« اللغة والصدق والمنطق » (صفحة ٣٥) : (أن
الانتهام الذي نوجهه للفيلسوف الميتافيزيقي ،
ليس هو انه يحاول استخدام العقل في مجال
يستحيل عليه أن يفهم فيه مفامرة مجدية ، بل
هو انه يقدم لنا عبارات لا تستوفي الشروط التي

اتجاه الفلسفة المعاصرة

هكذا تهاوت معالقات الميتافيزيقا التقليدية ،
معقلا وراء آخر ، بعد أن تعاونت أغلب الفلسفات
المعاصرة - على غير اتفاق بينها - على انهام ذلك .
الامر الذي اثر على الناس الرموقة للميتافيزيقا
التقليدية في نفوس الناس . واصبح الامر يتطلب
من دعاة التفكير الميتافيزيقي أن يدافعوا عن
فلسفتهم : ١ - اما بأن يطوروا من ميتافيزيقاهم
بما يتفق وروح العصر ، على النحو الذي فعله
كانط من قبل في القرن الثامن عشر ٢٠ - واما بأن
يردوا النقد الذي يوجه لفلسفتهم ، ولنبدا بالامر
الثاني : لما كان الاتجاه المتمثل في فلسفتي التحليل
والوضعية المنطقية ، هو أشد الفلسفات المعاصرة
تقدرا للميتافيزيقا ، فقد حاول الميتافيزيقيون
المعاصرون بدورهم نقد هذا الاتجاه ، أو بالأحرى
رد هذا النقد ، وذلك على النحو الآتي -

١ - « ان فلسفة الوضعية وكذا فلسفة
التحليل ، لا تمثلان الا تيارا ضعيفا في الفكر
المعاصر ، ومن ثم فإن النقد الذي توجهانه ، قليل
الاثر في نيله من الميتافيزيقا » .

والواقع أن مثل هذا النقد لا يعبر تعبيرا صحيحا
عن الموقف الذي يقفه كثير من الفلاسفة المعاصرين .
فكما لا شك فيه أن هناك عددا كبيرا من الفلاسفة
والعلماء الذين يؤيدون هذا الاتجاه اللاميتافيزيقي
من المعاصرين ، منهم على سبيل المثال لا الحصر :
اعضاء جماعة فينا العلمية التي تالفت عام ١٩٢٩
مثل مورتس شليك وروبرت فريش فايزمان وادجار
تسزلز وفينكتور كرافت وفيليب فرانك وكارل
منجر وكورت جيل وهانز هان من العلماء
والفلاسفة والرياضيين ، هذا فضلا عن المدارس
الفلسفية والعلمية المؤيدة لهذا الاتجاه مثل مدرسة
برلين التي كان من فلاسفتها هانز رايشنباخ
ورينشارد فون ميزس وكورت جربلنتج وكارل
همبل وغيرهم . والمدارس الاسكندرية التي
يمثلها كايلا ، وادني نايس ، وآيك بيتزل
ويورجن يورجنسن وغيرهم ، بالإضافة الى بعض
الفلاسفة الأمريكيين المؤيدين لهذا الاتجاه مثل :
ناجل ، وكواين ، وموريس . وفلاسفة المدرسة
التحليلية الجديدة مثل سوزان ستيتج وبريث
ويت ، وكذا جليبرت رابل وجون ويزدم . فضلا
عن منطقة وفلاسفة مدرسة وارسو البولندية مثل
لوكاشيفيتش وكوتاربنسكي والفرد تارسكي
من المدارس الفلسفية المعاصرة السابق ذكرها .

٢ - « ان اتجاه الوضعيين - كما يرى كورنفورث
في كتابه « دفاع عن الفلسفة » (صفحة ١٠٤) -

وهو حملة موجهة الى الميتافيزيقا ، لم يبرأ من
العنصر الميتافيزيقي » . أي أن موقف اللاميتافيزيقيين
بهذا ، انما هو اشتغال بالميتافيزيقا ، ومن ثم
ينطبق عليهم المعنى الاسطفي لا محالة . والواقع أن
الميتافيزيقا يتلصق بميتافيزيقيا . والى مثل هذا
المعنى ذهب برادلي - كما ذهب كذلك بول جانيه
وجابريل سيائ من القول بأن موقف من ينكرون
الفلسفة هو موقف فلسفي لا محالة . والواقع أن
مثل هذا الرأي - لكثرة تردده في الكتب
الفلسفية - يحتاج الى مناقشة وتحليل ، وذلك
كما يلي : ان من يقول بأن العبارة الميتافيزيقية
عبارة خالية من المعنى هو في حقيقة الامر لا يتكلم
في الميتافيزيقا ، انما هو يتكلم عن عبارة
ميتافيزيقية ولا يتناول موضوعا أو مشكلة
ميتافيزيقية بالبحث أو التحليل . وهناك فارق
بين الكلام عن شيء أو موضوع معين ، وبين الكلام
عن كلام يتناول شيئا أو موضوعا . والكلام الذي
يقوله فلاسفة التحليل لا ينصرف الى موضوعات
الميتافيزيقا انما ينصرف الى العبارات التي تقال
في الميتافيزيقا . ولذا فاقوالهم عبارات تقال عن
الميتافيزيقا ولا تكون هي نفسها من بين العبارات
الميتافيزيقية . ولتوضيح ذلك نأخذ مثلا من
مجال العلوم فنقول : « الحديد يتمدد بالحرارة »
هذه عبارة علمية أو هي قائلها علمي ، أما العبارة
التالية : (القول بأن الحديد يتمدد بالحرارة
قائم على أساس مبدأ الاستقراء) فهي ليست من
بين عبارات العلم ، انما هي عبارة تتكلم في القانون
العلمي وتصف في التوصل اليه .
وهذا ما ينطبق كذلك على ما نحن بصده .
فالعبارة التالية من برادلي : (المطلق يدخل في
تطور العالم) ، عبارة ميتافيزيقية لأنها تتكلم عن
موضوع ميتافيزيقي أو هو المطلق ، أما العبارة
التالية : (القول بأن « المطلق يدخل في تطور
العالم » قول صادق أو كاذب أو خال من المعنى) ،
فهي ليست عبارة ميتافيزيقية ، انما هي كلام
يقال عن قضية ميتافيزيقية ، ويحدد ما اذا كانت
ذات معنى أو هي خالية من المعنى . وعلى ذلك
فالفيلسوف الذي يتكلم عن عبارات الميتافيزيقا
لا يتكلم في الميتافيزيقا سواء انتهى الى أن عباراتها
ذات معنى ، أو هي خالية من المعنى .
أما فيما يتعلق بالامر الثاني ، وهو تطوير
الميتافيزيقا على نحو يتفق مع روح العصر ، وهذا
ما فعله كانط من قبل في القرن الثامن عشر ، فهو
امر ينشده كل من يحرص على بقاء الميتافيزيقا
واستمرارها ، بل وعلى تدعيم الفكر الفلسفي
بصفة عامة . ولعل ذلك يتحقق في المستقبل
القريب بتقوية الاواصر بين الفلسفة من جانب وبين
العلم من جانب آخر في فلسفة علوم تدعم ركائز

الفيلسوف بنفاذ بصيرته ورحابة فكره أن يقدمها للعلم ، لكنها يجب أن تكون فروضا قائمة على أساس من نتائج العلم نفسه ، على النحو الذي فعله برتراند رسل في فكرته عن الوحدة المحيطة التي أقامها على أساس ما توصل إليه العلماء بالنسبة للنظرية الذرية والنظرية النسبية . ويعبر رسل عن هذا المعنى بقوله : (اني وان كنت لا أعلم ان كان هذا القول عن الحوادث يصور الواقع أو لا يصوره ، لكنه فرض أفرسه ، وهو أبسط من أي فرض آخر ممكن . ولا أجد ما يفيقه . ولهذا أسلم به على اعتبار أنه فرض عملي مفيد) . هكذا يمكن أن يساهم الفيلسوف بتحليل نتائج العلم وتطويرها للفكر الفلسفي .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فهناك حاجة في مجال البحث العلمي إلى من يبحث ، لا في الفروض الأولى التي قامت عليها العلوم المختلفة ، أو يحلل المبادئ الأولى التي تعتمد عليها - سواء من حيث نقطة البدء في البناء العلمي نفسه - أو بالنسبة لمنهج البحث في العلم أو طريقة بنائه - فقط ، بل وكذا في حاجة إلى من يحل بعض المفاهيم المستخدمة في العلم أو في مناهجه ، مما يمر به العالم أو الباحث دون أن يتوقف عنده ، مثل مفهوم النسبية والاستقراء والاستدلال والبرهان والضرورة واليقين والحتمية والاحتمال وغير ذلك .

وهذه كلها مجالات تدخل في نطاق ما نسميه الآن باسم فلسفة العلوم . وهي ليست من اختصاص العالم ، ولا من اختصاص من يتكلم في منهج البحث في العلم ، إنما هي من اختصاص من يقول كلاما عن العلم أو مناهجه ولا يكون هو نفسه من بين قضايا العلم . وهذه بلا شك يجب أن تكون وظيفة الفلسفة ، أو بالأحرى وظيفة الميتافيزيقا المتعلقة بالعلم . ولا غرابة في هذا ، فنحن إنما تقترب من المعنى الكانطي للنقد أو التحليل النقدي . فكانت كان قد قام بتحليل قضايا الرياضة وقضايا العلوم الطبيعية في كتابه « نقد العقل الخالص » لعلها تهدبه إلى طريقة إقامة الميتافيزيقا العلمية ، لكنه بعد أن انتهى من تحليله هذا للفروض الكامنة وراء البناء الرياضي ، وللфروض الكامنة وراء بناء العلم الطبيعي ، سئل آخر الأمر (خرافة الميتافيزيقا : للدكتور زكي نجيب محمود ، صفحة ٤٩) : (وأين الميتافيزيقا في هذا العمل كله ؟ فأجاب : إنها هي هذا التحليل نفسه) .

عزمي اسلام

العلم تدعيما فكريا ، وتزيل من طريقه كل ما يمكن أن يعطل من تطوره . ولقد عبر عن هذا المعنى الفيلسوف الإنجليزي المعاصر برتراند رسل خير تعبير في قوله : ان (ليس في وسع الفلسفة كائنة ما كانت ان تتكرر للتغيرات الانقلابية التي طرات على علم الفيزياء ، والتي انتهت إلى حقائق ثبت صوابها) ، كما ذهب إلى هذا المعنى أيضا الفيلسوف البراجماتي وليام جيمس في قوله : (ان العلم والميتافيزيقا يجب أن يقتربا أكثر وأكثر من بعضهما ، أي يجب أن يعملا يدا في يد) من أجل صالح الإنسانية وتقدمها .

مما لا شك فيه أن الميتافيزيقا ، لو فهمت بمعنى أكثر تطورا ، فستجد لها في رحاب العلم ميدانا فسيحا . لا بمعنى أن يصبح الفيلسوف عالما ، أو أن يصبح الميتافيزيقي باحثا في الفيزياء أو منافسا له ، إنما بمعنى ضرورة قيام التعاون بين الفيلسوف والعالم .

مهمة فلسفة العلوم

ونحن إذا كنا نرى مع كولنجود R.G. Collingwood (في كتابه مقال في الميتافيزيقا ، صفحة ٢٨ ، ٢٩) ان مهمة الميتافيزيقا هي الكشف عن الفروض الأساسية التي نفترضها مسبقا ، سواء كانت هذه الفروض السببية ، فروضا مطلقة أو نسبية . وإذا كنا نعتبر أن المهمة الأساسية لفلسفة العلوم هي البحث في المبادئ الأولى أو الأساسية لأي علم من العلوم وتحليلها . وإذا كنا نرى ضرورة التعاون بين العالم من جانب والفيلسوف من جانب آخر ، فأننا ننهي إلى امكان قيام فلسفة علوم ، أو ميتافيزيقا علمية ، من الجمع بين هذه المعاني كلها . ولا غرابة في هذا الجمع بين تلك المعاني السابقة ، أو في الانتهاء إلى مثل هذه النتيجة ، فمما لا شك فيه أن التطور العلمي المعاصر تطور سريع وحافل ، كلما أوغلنا معه في الطريق ، تبين لنا أن ما نجهله أكثر مما عرفناه ، فكل كشف جديد يفتح الباب أمام الإنسان على مجهولات أكثر وأكثر ، وهي كلها تحتاج إلى فروض يستطيع

الشخصية المصرية

فكريا وحضاريا ، ثقافيا وفوقيا

روحيا وأخلاقيًا

فرد متماز • بملة الفكر المعاصر

تصدهر:

محاولة لتعريف الفلسفة

ترجمة
د . محمود حملى زقزوق

من هو بوخينسكى ؟

من الفلاسفة المعاصرين المعروفين في أوروبا ، وله عديد من الكتب المشهورة في المنطق والفلسفة معظمها باللغة الألمانية . وقد ولد بوخينسكى في يولندا عام ١٩٠٢ وحصل على دكتوراه في الفلسفة عام ١٩٣١ من جامعة فرايبورج بسويسرا . وفي عام ١٩٤٣ حصل على دكتوراه في اللاهوت من روما . عمل أستاذا للمنطق في روما ثم أستاذا في جامعة فرايبورج بسويسرا فعميدا بكلية الفلسفة بها ، وكان لفترة من الوقت أستاذا زائرا في جامعة نوردام بولاية انديانا الأمريكية . والمقال المترجم هنا هو ضمن سلسلة محاضرات كان المؤلف قد ألقاها في اذاعة بافاريا بألمانيا الغربية في عام ١٩٥٨ ثم نشرت بعد ذلك في كتاب يضمها جميعا ... وأنا اعتمد في الترجمة هنا على الطبعة الرابعة للكتاب الصادر عام ١٩٦٢ بعنوان : طرق للفكر الفلسفي .

● لو قارن المراء فلسفة اليونانيين القدماء بفلسفتنا ، لراى اننا نوجه لانفسنا فى القرن العشرين اسئلة مهمة اكثر مما عرف اليونان .

● ان الوقائع تبين ان الفلسفة بدلا من ان تموت بسبب تطور العلوم ، فانها تصبح اكثر حيوية واكثر غنى .

● على الرغم من الصعوبات الهائلة التى يأتى بها التفكير ، فان التفكير من اجمل واتيل الاشياء التى يمكن ان توجد فى الحياة الانسانية .

جامع لكل شىء لم يمكن ان يعالج بعد علميا ، وهذا الراى - على سبيل المثال - رآى اللورد برتراند راسل وكثير من الفلاسفة الوضعيين ، الذين يلفتون نظرنا الى ان الفلسفة والعلم عند ارسطو كانا يعنيان شيئا واحدا ، وانه فيما بعد انفصلت العلوم الجزئية عن الفلسفة ، فاطلب أولا ثم الطبيعة فعلم النفس ، واخيرا المنطق الصورى نفسه الذى يدرس اليوم فى الغالب فى الكليات الرياضية - كما هو معروف .

وبعبارة اخرى يرى اصحاب الراى المشار اليه انه لا يوجد على الاطلاق فلسفة بالمعنى المحدد الذى يطلق على الرياضة بموضوعها الخاص مثلا ، اذ الفلسفة ليس لها موضوع من هذا القبيل .

والى ، يطلق لفظ فلسفة على محاولات معينة لتوضيح مشاكل مختلفة لم يكتمل لها النمو بعد .

والحق ان هذا الراى مهم ، والاعتراضات التى ذكرت تبدو فى بادى الامر مقنعة ، ولكن لو نظرنا الى هذا الموضوع نظرة ادق فانه ستظهر لنا شكوك كثيرة ، وذلك لانه : **أولا** : لو صح ما قاله هؤلاء الفلاسفة لكان ينبغي ان يكون عندنا اليوم فلسفة اقل مما كان هناك قبل ألف سنة مثلا . ولكن الحال ليس كذلك ، فالفلسفة توجد اليوم ليس بصورة اقل ولكن بصورة اكثر من اى وقت مضى . ولست اعنى فقط المفكرين من الناحية العددية - وهؤلاء يشكلون اليوم تقريبا عشرة آلاف - ولكنى أيضا اعنى الناحية العددية للمشاكل موضوعات البحث .

ولو قارن المراء فلسفة اليونانيين القدماء بفلسفتنا لراى اننا نوجه لانفسنا فى القرن العشرين بعد المسيح اسئلة مهمة اكثر مما عرف اليونان .

ثانيا : حقيقة ان علوما مختلفة قد استقلت بنفسها عن الفلسفة بمرور الزمن . ولكن الذى يسترعى

ان الفلسفة ليست من الامور التى تهمل المتخصص فقط ، بل تهمل الجميع . وذلك لانه - وان كان هذا يمكن ان يدعو الى التعجب - لا يوجد فى الغالب انسان لا يتفلسف . او على الاقل فان لكل انسان لحظات فى حياته يصبح فيها فيلسوفا . وهذا شىء يصدق بوجه خاص على علماء الطبيعة والمؤرخين والفنانين ، فهؤلاء جميعا تعودوا ان يشغلوا بالفلسفة اما فى وقت مبكر او فى وقت متأخر . ولكن الحقيقة ان البشرية لم تستفد من ذلك فائدة ذات اهمية ، حيث ان المؤلفات الفلسفية لهؤلاء المتفلسفين من غير التخصصين - سواء كانوا علماء مشهورين فى الطبيعة او شعراء او ساسة - هى عادة مؤلفات رديئة ، انها تحتوى فى الغالب على فلسفة ساذجة تتسم بالطفولة وغالبا خاطئة . ولكن هذا شىء جانبى ، اذ المهم اننا جميعا نتفلسف ، وكما يبدو يجب ان نتفلسف .

ولهذا فان السؤال الذى يهم الجميع هو : **ما هى الفلسفة حقيقة ؟** وما يؤسف له ان هذا السؤال من اصعب الاسئلة الفلسفية . وانى لا اعرف الا كلمات قليلة لها معان كثيرة مثل كلمة فلسفة . ولقد اشتركت منذ بضعة اسابيع فى فرنسا فى مؤتمر ضم كثيرا من قادة الفكر الاوربيين والأمريكيين . وقد تحدثوا جميعا عن الفلسفة ، ولكنهم كانوا يقصدون بهذا التعبير اشياء مختلفة اختلافا كاملا . **ولذا نريد ان تلقى نظرة قريبة على هذه المعانى المختلفة ثم نحاول ان نجد وسط هذا الجشد من التعريفات والآراء طريقا للفهم .**

وانه ليجد الآن رآى يرى ان الفلسفة مفهوم

بالتأكيد هذه الوظيفة هنا وهناك ، ولكن الفلسفة بالتأكيد شيء أكثر من هذا • والرأى الثانى يدعى على العكس من الرأى الأول أن الفلسفة لن تختفى أبداً حتى ولو انفصلت عنها كل العلوم الممكنة ، لأن الفلسفة - بناء على هذا الرأى - ليست علماً • إنها تبحث - كما يقال - فيما فوق العقل وما وراء الفهم ، تبحث عن شيء هو فوق الفهم أو على الأقل يقع عند حدوده القصوى • وهكذا فإن مشاركة الفلسفة للعلم والعقل مشاركة ضئيلة • فجالها يقع خارج نطاق العقل • والتفلسف - طبقاً لهذا الرأى - ليس البحث بواسطة العقل ولكن بأية طريقة أخرى هى على الأقل غير مطابقة للعقل • وهذا الرأى من الآراء الشائعة اليوم والتي وجدت انتشاراً كبيراً وخاصة فى القارة الأوروبية ، ويجسد هذا الرأى مثليه من الذين يدعون بالفلاسفة الوجوديين • ومن الممثلين المتطرفين لهذا الاتجاه الأستاذ **جان فال أحد** الفلاسفة الزعماء فى باريس • والذى يرى أنه لا يوجد فى الواقع فرق جوهري بين الفلسفة والشعر • ولكن يقترب أيضاً من جان فال فى هذا الصدد الفيلسوف الوجودى المشهور **كارل ياسبرز • أما** **جان هرسيل** الفيلسوف السويسرى فترى أن الفلسفة فكر واقع على الحدود بين العلم والموسيقى ؛ وأما **جبريل مارسيل** وهو فيلسوف وجودى آخر ، فقد نشر مباحثه فى كتاب فلسفى قطعة موسيقية من تأليفه - ولا نريد هنا أن نتحدث عن الروايات التى دأب بعض الفلاسفة الحاليين على كتابتها •

إن هذا الرأى يعتبر أيضاً دعوى فلسفية جدية بالاحترام • ويمكن للمرء أن يذكر أشياء كثيرة فى صالحه • **أولاً** : أنه فى مسائل الحياة الأساسية - وهى فى الغالب مسائل فلسفية - يلزم على الإنسان أن يستخدم كل قواه وطاقاته الإرادية والخيالية والشعورية مثل الشاعر • **ثانياً** : أن الموضوعات الأساسية للفلسفة ليست ميسرة أبداً للعقل - وينبغى للإنسان أن يحاول استعمال وسائل أخرى لمعرفة المدى الذى يكون فيه ذلك ممكناً • **ثالثاً** : أن كل ما يخص العقل يتبع هذا أو ذاك من العلوم • وهكذا يبقى للفلسفة فقط هذا الفكر الشعاعى على الحدود أو بعيداً جداً عن حدود العقل • وربما يستطيع المرء أن يذكر أسباباً أخرى من هذا النوع • ولكن هذا الرأى مرفوض من جانب عدد كبير من المفكرين ، ومن بينهم من هو من أنصار العبارة التى قالها **لودفيج فيتجنشتاين** : « يجب

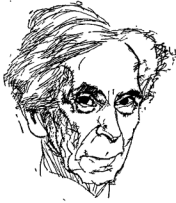
الانتباه أنه عندما يستقل علم خاص من هذا القبيل بنفسه فإنه ينشأ فى الغالب علم فلسفى مقابل • وهكذا عندما انفصل المنطق الصورى عن الفلسفة فى العصور الأخيرة مثلاً نشأت فى نفس الوقت فلسفة المنطق ، التى شاعت ونوقشت نقاشاً حامياً • وهذه الفلسفة تعد اليوم موضوعاً للكتابة والمناقشة فى الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً أهم من المسائل المنطقية البحتة ، بالرغم من أن هذه البلاد من البلاد الرائدة فى المنطق ، أو أن ذلك يحدث لهذا السبب • **وإن الوقائع لتبين أن الفلسفة بدلاً من أن تموت بسبب تطور العلوم ، فإنها تصبح أكثر حيوية وأكثر غنى •**

وأخيراً هناك سؤال خبيث موجه لهؤلاء الذين يرون أنه لا توجد فلسفة • باسم أى اتجاه فكرى وباسم أى علم يوجه هذا الزعم ؟ إن أرسطو قد

ل . فيتجنشتاين

رمى أعداء الفلسفة بما يأتى : **أما أن المرء - كما يقول أرسطو - ينبغي عليه أن يتفلسف ، وإما أنه ينبغي عليه ألا يتفلسف ، ولو لم ينبغ أن يتفلسف المرء فإن ذلك يكون فقط اسم الفلسفة •** وهكذا فإن المرء إذا لم ينبغ عليه أن يتفلسف فإنه بالرغم من ذلك يجب عليه أن يتفلسف • وهذا شيء حقيقى فى عصرنا • وليس هناك شيء مسبل مثل **رأى هؤلاء الخصوم للفلسفة الذين يأتون باعتراضات** فلسفية لها شأنها لكى يبرهنوا على أنه لا توجد فلسفة • وهكذا يبقى بعد ذلك أنه من الصعب اعتبار هذا الرأى الأول على حق • إن الفلسفة يجب أن تكون شيئاً آخر غير مركز لتجميع مشاكل لم تنتج بعد • لقد مارست الفلسفة

ب . داسل

ج . مارسيل

افلاطون وهكذا كان القديس أوغسطين - وجان بول سارتر - لو جاز للمرء أن يقارن بالكبار أحد الكتاب المعاصرين - فقد كتب سارتر بعضي القطع المسرحية الجيدة . ولكن هذا كله كان يبدو عندهم قبل كل شيء وسيلة لنقل الأفكار . وان الفلسفة في جوهرها - كما قيل - كانت دائما تعاليم وكانت علما .

عل المرء أن يصمت عما لا يمكنه أن يتحدث عنه » . ويقصد فيتجنشتاين « بالحديث » هنا الحديث العقلي ، يعني الفكر . وإذا كان المرء - كما يقول خصوم الفلسفة الشعاعية - لا يستطيع أن يفهم شيئا بوسائل المعرفة الانسانية العادية ، يعني بالعقل ، فانه لا يستطيع أن يفهم شيئا اطلاقا . ان الانسان يعرف فقط طريقتين ممكنتين لكي يعرف شيئا : اما أن يرى الشيء ويعرفه بأية طريقة مباشرة - حسية كانت أو عقلية - واما أن يستنتجه . وكلاهما عمل معرفي وفي جوهره عمل للعقل . وإذا أحب المرء شيئا أو كرهه ، أو صادف خوفا من أى نوع أو شيئا يتقزز منه أو ما شابه ذلك ، فانه ربما يستنتج من ذلك أنه يحس بالشقاء أو بالسعادة - ولكن فوق ذلك كله لا شيء على الاطلاق . هكذا يقول هؤلاء الفلاسفة ، ويجب أن أثبت بكل أسف ، أنهم يضحكون من ممثلي الرأي الآخر في وجوههم ويقولون عنهم انهم خيالليون ، شعراء أو أناس غير جادين .

وانى هنا لا أريد أن أدخل في مناقشة هذه المسألة - وسنجد فيما بعد فرصة لذلك . ولكن هناك شيئا أود أن أذكره . اننا لو نظرنا الى تاريخ الفلسفة ابتداء من اليوناني القديم طاليس حتى **مركس - بونتي** وحتى **ياسبرز** فاننا نجد دائما أن الفيلسوف قد حاول أن يفسر الواقع الحقيقي . ولكن التفسير هنا يعني تفسيراً عقلياً للشيء موضوع التفسير ، أى بمساعدة العقل . وأيضا أولئك الذين هم من ألد الخصوم لاستعمال العقل في الفلسفة - مثل **بيرسون** - قد فعلوا ذلك دائما ، ان الفيلسوف - هكذا يبدو على الأقل - هو أحد الذين يفكرون عقليا ، انه يحاول أن ينقل الموضوع - وهذا يعني النظام ويعنى الفهم - الى العالم والحياة . ومن وجهة النظر التاريخية - واقصد بذلك ما فعله الفلاسفة حقيقة ، لا ما قالوه عن أعمالهم - فان الفلسفة كانت على العموم عملا عقليا علميا ، كانت تعاليم وليست شعرا . وهنا وهناك كان الفلاسفة أيضا شعراء موهوبين : هكذا كان

نظر بنائها • وهذه هي نظرية فيتينجنشتاين وغالبية
الوضعيين المنطقيين في عصرنا •

هذه فقط بعض الآراء من بين آراء متعددة من
هذا النوع • وكل واحد منها له حججه وله من
يدافع عنه تقريبا بطريقة مقنعة • وكل من مثلي
هذه الآراء يقول عن أنصار الآراء الأخرى : انهم
ليسوا فلاسفة على الاطلاق • وما أعظم الاقتناع
العميق الذي تلقى به مثل هذه الأحكام !

ان الوضعيين المنطقيين دأبوا - على سبيل
المثال - على أن يدمغوا كل الفلاسفة الذين
لا يتفقون معهم في الرأي بأنهم ميتافيزيقيون •
والميتافيزيقياء - حسب رأيهم - شيء ليس له
معنى بشكل ما تحمل هذه الكلمة من قوة •
الميتافيزيقي ينتج أصواتا ولكنه لا يقول شيئا •
وكذلك أتباع كانت يرون أن كل من لهم رأى
آخر غير كانت ميتافيزيقيون • ولكنهم لا يقصدون
يقينا أن هؤلاء الميتافيزيقيين يقولون شيئا لا معنى
له ، ولكن يرون أنهم قد عفا عليهم الدهر وأنهم
ليسوا فلاسفين • ولست بحاجة على الاطلاق الى
أن أتحدث عن احتقار الفلاسفة الوجوديين لكل
الآخرين • فذلك شيء معروف عموما •

والآن ، لكي أصوغ لكم رأيي الشخصي
المتواضع فأنى أشعر بشيء من عدم الارتياح
بالنسبة لتلك العقيدة الراسخة لهذا الفهم للفلسفة
أو ذاك • ويبدو لي معقولا جدا لو ادعى المرء أن
الفيلسوف ينبغي عليه أن يستقل بالمعرفة والقيم
وبالانسان وباللغة جميعا • ولكن لماذا فقط بذلك ؟
هل يوجد هناك أى فيلسوف يبرهن على أنه
لا توجد موضوعات أخرى للتفلسف ؟ ان من
يدعى ذلك يجب أن أنصح مثل ميشتوفيليس
عند جوته بتعلم قواعد المنطق أولا لكي يعرف ما هو
البرهان حقيقة • ان شيئا من ذلك لم يبرهن عليه
أبدا • ولو تفلتتا الى أنفسنا فى هذا العالم فانه
يبدو لي أن هذا العالم مملوء بمسائل لم تحل ،
بمسائل مهمة من تلك التى تخص كل المجالات

واذا كان ذلك كذلك فإن السؤال الآتى
يفرض نفسه مرة أخرى : علم ماذا ؟ ان عالم
الأجسام يبحث بواسطة علم الطبيعة ، وعالم
الحياة عن طريق علم الحياة ، وعالم الوعى عن
طريق علم النفس ، والمتجمع عن طريق علم
الاجتماع • ماذا يبقى للفلسفة كعلم ؟ ما هو
مجالها ؟

هذا سؤال نتلقى عنه من جانب المدارس
المختلفة اجابات مختلفة جدا • وسوف أسرد بعض
المهم منها •

الاجابة الأولى : الفلسفة علم المعرفة • ان
العلوم الأخرى تعرف ولكن الفلسفة تبحث امكانية
المعرفة نفسها - تبحث شروط وحدود المعرفة
الممكنة ، هكذا قال ايما نوبل كانت وكثيرون من
أتباعه •

الاجابة الثانية : الفلسفة علم القيم • ان
العلوم الأخرى تبحث فيما هو كائن ؟ أما الفلسفة
فهي على العكس من ذلك تبحث ما ينبغي أن يكون •
هذه هي الاجابة التى قدمها على سبيل المثال
أتباع المدرسة المسماة بمدرسة جنوب ألمانيا وعدد
وفير من الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين •

الاجابة الثالثة : الفلسفة علم الانسان ، وذلك
باعتباره شرطا وتأسيسا لكل شيء آخر وبناء على
هذا الرأى فان كل شيء فى الواقع متعلق بالانسان
بأى صورة من الصور • هذه العلاقة قد أهملتها
علوم الطبيعة والعلوم العقلية • ولكن الفلسفة قد
حافظت على هذه العلاقة • وبناء على وجهة النظر
هذه فان الانسان نفسه هو موضوع الفلسفة
الخاص • وهذا ما يدعى اليه كثير من الفلاسفة
الوجوديين •

الاجابة الرابعة : مجال الفلسفة هو اللغة •
يقول فيتينجنشتاين : « انه لا توجد جمل فلسفية
ولكن يوجد فقط عرض توضيحي لهذه الجمل » •
ان الفلسفة تبحث لغة العلوم الأخرى من وجهة

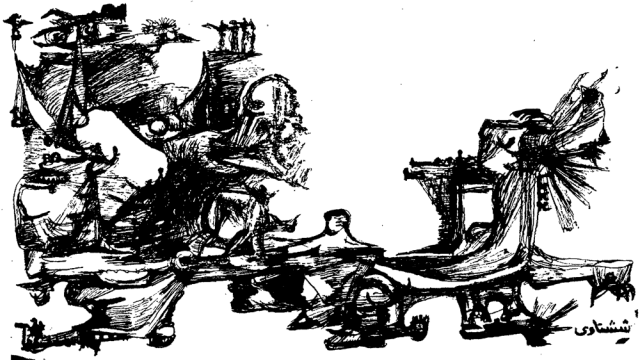
عالمى • ومجالها ليس كائى من العلوم الأخرى محدد بشئ ضيق معين •

ولكن اذا كان ذلك كذلك فان من الممكن ان يحدث - وانه ليحدث بالفعل - أن الفلسفة تشتغل بنفس الموضوعات التى تشتغل بها أيضا علوم أخرى • **فما هو الشئ الذى يميز الفلسفة اذن من هذا العلم أو ذاك ؟** ان الاجابة على هذا السؤال هى أن الفلسفة تتميز عن غيرها بواسطة طريقتها كما تتميز أيضا بواسطة وجهة نظرها • فتميزها بواسطة طريقتها يأتي من أن الفيلسوف لا يحرم على نفسه استعمال أية طريقة من بين طرق المعرفة الكثيرة • انه مثلا ليس ملزما مثل هذا العالم الطبيعى بأن يرجع كل شئ الى الظواهر المحسوسة الخاضعة للملاحظة ، وهذا يعنى أنه ليس ملزما بأن يقتصر على الطريقة التى ترجع كل شئ الى التجربة ؛ انه يستطيع أن يستعمل أيضا النظر فى هذا الشئ الموجود وأكثر من ذلك •

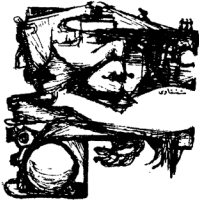
ومن ناحية أخرى تتميز الفلسفة عن العلوم الأخرى عن طريق وجهة نظرها • فالفلسفة عندما تضع فى اعتبارها موضوعا ما فانها تراه دائما وأبدا

المشار إليها ، ولكنها لم تعالج من جانب علم خاص ولا يمكن أن تعالج ، وأن مثلا لمثل هذه المشاكل هو مشكلة القانون ، وهى بالتأكيد ليست مسألة رياضية ، فالرياضى يستطيع أن يصوغ قوانينه بهدوء وأن يبحثها بدون أن يوجه لنفسه مثل هذه المشكلة • وهذه المسألة ليست أيضا من اختصاص علم اللغة ؛ لأنه لا يدور البحث هنا حول اللغة ولكن حول شئ فى العالم أو على الأقل فى الفكر • ولكن القانون الرياضى أيضا من ناحية أخرى ليس قيمة أخلاقية ، انه ليس شيئا ينبغى أن يكون ، وإنما هو شئ كائن ، ومع ذلك فانه ليس من مجال النظريات الأخلاقية • ولو أراد المرء أن يعيد الفلسفة باى علم خاص أو بمجال من المجالات التى سبق ان سردتها ، فانه لا يستطيع مناقشة مشكلة القانون هذه ، ولا يجد لها مكانا ، مع انها مشكلة أصيلة وهامة •

وهكذا يبدو أن المرء لا ينبغى له أن يضع الفلسفة وضعا مساويا للعلوم الخاصة ولا أن يحددها بمجال خاص • ان الفلسفة الى حد ما علم

سبيلا • انها علم يريد أن يبحث المشاكل الأساسية ، وبذلك فهي علم متطرف يوضح أنه لا يرضى لنفسه بدعاوى العلوم الأخرى ولكنه يريد أن يبحث بعمق حتى الجذور • ويجب على المرء أيضا أن يقول : ان الفلسفة علم صعب مزعج • فحيث يوضع كل شيء تقريبا موضع التساؤل دائما ، وحيث لا يسلم المرء بالدعاوى والمناهج المتوارثة ،

وحيث يجب على المرء أن يضع أمام عينيه دائما مشاكل الانطولوجيا المعقدة جدا ، فان العمل لهذا لا يمكن أن يكون شيئا سهلا • وليس بعجيب أن تذهب الآراء في الفلسفة هكذا في اتجاهات متباينة جدا • لقد قال القديس توما الأكويني - وهو مفكر كبير وليس أحد الشكاك ، بل يعد من كبار أصحاب المذاهب في التاريخ - قال ذات مرة : ان هناك أناسا قائلين هم الذين يستطيعون أن يحلوا المشاكل الأساسية للفلسفة ، وذلك بعد وقت طويل ، ومع ذلك فلا يخلو ذلك من خلط بأخطاء وأوهام •

ولكن الانسان قد قدر له أن يتفلسف سواء أراد أم لم يرد • ومع ذلك يصح لي أن أقول لكم في النهاية شيئا ، وهو أنه على الرغم من الصعوبات الهائلة التي يأتي بها التفلسف ، فان التفلسف من أجمل وأنبيل الأشياء التي يمكن أن توجد في الحياة الإنسانية • وان من اتصل أيضا ولو مرة فقط بأحد الفلاسفة الحقيقيين ليحس بأنه منجذب دائما الى الفلسفة •

من وجهة نظر الحدود القصوى والنواحي الأساسية • وبهذا المعنى فان الفلسفة علم الأسس • ان الفيلسوف يبدأ بأن يسأل في نفس الموضوع الذي تقف فيه علوم أخرى بدون أن تسأل • ان العلوم تعرف - والفيلسوف يسأل : ما هي المعرفة ؟ والآخرين يضعون قوانين - والفيلسوف يوجه لنفسه هذا السؤال : ما هو القانون ؟ ان الرجل العادي ورجل السياسة يتحدثان عن المعنى وعن مطابقة الأهداف - ولكن الفيلسوف يسأل : ماذا ينبغي أن يفهم المرء حقيقة تحت مفهوم المعنى والهدف ؟ ولذلك فان الفلسفة علم متطرف بمعنى أنها تذهب الى الجذور وتغوص حتى الأعماق ؛ ان الفلسفة تريد أن تستمر في الأسئلة وتستمر في البحث هناك حيث تقنع العلوم الأخرى بما عندها • وفي الغالب ليس من السهل القول : اين الحدود الحقيقية بين علم خاص وبين الفلسفة ؟ وهكذا فان بحث الأسس في الرياضيات مثلا ، ذلك البحث الذي تطور تطوراً رائعا في خلال قرننا الحالي ، هو بالتأكيد بحث فلسفي ، ولكنه في نفس الوقت مرتبط ارتباطا وثيقا بالبحوث الرياضية • وانه لتوجد بعض المجالات التي تكون فيها الحدود واضحة • وذلك كما في الانطولوجيا التي تعالج مادة فلسفية ليست متفرعة من هذا أو ذاك من العلوم ، ولكنها تعالج أهم الأشياء مثل الشيء والوجود والصفة وما شاكل ذلك • ومن ناحية أخرى فهناك مجال دراسة القيم كقيم - ليس كما تظهر في تطور المجتمع ولكن في نفسها • في هذين المجالين لا يتناخم حدود الفلسفة أي شيء - فلا يوجد على الإطلاق علم غيرها يشغل بهذه الموضوعات أو يمكن أن يشغل بها • وان الانطولوجيا لتتشرط في بحث المجالات الأخرى ، وبهذا ينشأ فرق بينها وبين العلوم الأخرى التي لا تستطيع أن تعرف شيئا عن الانطولوجيا •

وهكذا كانت نظرة غالبية الفلاسفة الكبار في كل العصور الى الفلسفة • انها علم ، أي ليست شعرا ولا موسيقى ولكنها بحث جاد • انها علم عالمي بمعنى أنها تستخدم كل طريقة تجد إليها

هيجل .. في ثقافتنا العربية

امام عبد الفتاح امام

ومهما يقال عن هذا الكتاب من ملاحظات
فسوف يبقى للاستاذ الدينى فضل في
ارتياح هذه الافاق الفلسفية الجديدة التى
ظلت مجهولة في بلادنا سنوات طويلة .

نقلها المترجم « الأشياء التي نعرفها بالبداية » .. !
ص ٢٩ . والكتاب مليء بالطروحات والطبقات والتركيب
بدلاً من الموضوع والتفصيل والمركب .. الخ . ولعل أغرب
من ذلك أن يتطوع فينسب الكتاب إلى غير مؤلفه فيقول إنه
من تأليف « أندريه كريسون وأميل برييه » مع أن الأخير
لا علاقة له به على الإطلاق ! لكن المترجم يتامل في مقدمته
بحجة غريبة وهي أنه اقتطع صفحة من كتاب « برييه »
تأريخ الفلسفة وحشرها حشراً في الترجمة ! .

ظل هيجل على هذا النحو الشاذ في المكتبة العربية
ثلاث عشرة سنة إلى أن صدر عنه منذ أيام كتاب جديد
يقلم الأستاذ عبد الفتاح الديدي - أصدرته دار المعارف
في سلسلة نواحي الفكر الغربي . والكتاب يقع في ٢٢٦ صفحة
تحتوي على اثني عشر فصلاً بالإضافة إلى نصين طويلين
ترجمهما المؤلف من كتاب المنطق الكبير لهيجل .

وقبل أن نعرض لهذا الكتاب لا بد أن نشير إلى
حقيقة هامة هي أن الأستاذ الديدي بذل جهداً كبيراً في
تأليفه ، ويكفي أنه يعرض لفلسفة من أعقد الفلسفات
التي ظهرت على الإطلاق وأشدها جفافاً وأكثرها عمقاً . كما
أنه قدم لنا توصفاً هامة من المنطق الهيجلي ، فضلاً عن
أنه رجع إلى كثير من المراجع الأساسية في هذا الموضوع .
ومهما يقال عن هذا الكتاب من ملاحظات فسوف يبقى
للأستاذ الديدي فضل إحياء هذه الأفاق الفلسفية الجديدة
التي ظلت مجهولة في بلدنا سنوات طويلة .

فكرة عامة عن الكتاب ..

حاول الأستاذ الديدي في كتابه أن يعرض لفلسفة هيجل
بطريقة جديدة غير الطريقة المألوفة التي جرى عليها معظم
شراح هذه الفلسفة ؛ فقد كان المؤلف أن يبدأ الباحث
بأن يشرح لقراءة منطق هيجل ثم يعرض بعد ذلك لفلسفة
الطبيعة وينتهي بفلسفة الروح ، وذلك هي الأقسام الكبرى
التي تنقسم إليها الفلسفة الهيجلية . لكن المؤلف لم يشأ
أن يسير على هذا النهج فهو يقول في أول صفحة من الكتاب:
« وتعمدت في كتابي هذا أن أتبع ترتيباً لموضوعات فلسفة
هيجل يخالف ما جرت عليه العادة في تناول فلسفته »
ص ٥ - ٦ فما هي الطريقة الجديدة التي سلكها عليها
المؤلف ؟ يقول : « توخيت أن أتبع موضوعات أولاً
بأول من حيث ضرورتها لفهم فلسفة هيجل بعمامة لا من
حيث ضرورة بناء فكرة على فكرة أو موضوع على موضوع .. »
ص ٦ . وإذا تساءلنا : ما الموضوع الذي يمكن أن
« يتبع » أولاً بحيث يكون ضرورياً لفهم فلسفة هيجل
بعمامة ؟ .. أجاب المؤلف : « جعلت من موضوع التاريخ
في فلسفة هيجل نقطة أولية يلزم المرور بها وإدراكها وفهمها
من أجل فهم مجموع فلسفته .. » ص ٦ . ومعنى ذلك
أن الأستاذ الديدي يعتدنا - باختصار - أنه سيسير عرض
لفلسفة هيجل من زاوية جديدة هي زاوية التاريخ .

بإبرام أهمية هيجل في الفكر الإنساني بصفة عامة ،
والفكر الفلسفي بصفة خاصة ، فقد ظل مجهولاً في المكتبة
العربية سنوات طويلة ؛ ربما لوعودة فلسفته أو لارتباطه
باسم ماركس على ما بينهما من اختلافات واسعة .

ولقد ظل هيجل سيء الحظ جداً في بلدنا حتى بعد
أن بدأ التفكير في نشر شيء من فلسفته . فأول كتاب ظهر
عنه باللغة العربية كان - على ما أعلم - كتاباً مترجماً هو
كتاب « أندريه كريسون » الذي صدرت ترجمته العربية
في بيروت عام ١٩٥٥ ، فقد جاءت هذه الترجمة سيئة للغاية
بعيدة كل البعد عن الروح الهيجلية . ويكفي أن نذكر أمثلة
قليلة غاضين الطرف عن الأسلوب بصفة عامة ، ففي هذا
الكتاب ترجم لفظة Begriff بالحدس المنمائي أو
المقلاني أو المفهوم ص ٢٢ . وترجم لفظة Integrale
بالكلّي ص ٢٦ ، ومقولة Modolité عند كانط بالتنميط
ص ٢٤ ولفظة Notion بكلمة « عبارة » ص ٤٧ . بل إن
لتجد الروايات كثيرة من الخلط في نقل الأفكار الراضية وأسماء
الفلاسفة أنفسهم فإذا تحدث المؤلف عن « أفولوين » نقله
المترجم « أرسطو » ص ٣٤ وإذا تحدث عن نظريات « كانط »
و « فيثاغورس » حولها المترجم إلى « نظريات هيجل ونيتشه .. »
ص ٤٥ . وإذا تحدث عن مقولة الضرورة حوّلها المترجم إلى
مقولة الوجود ص ٤٨ وإذا تحدث عن « الهوية والاختلاف »
تجددها في الترجمة « المماثلة والاختلاف » ص ٥١ إذا تحدث
عن عالم الفيزياء وجددها « الطبيعة الكيميائية » ص ٥٦
والتوحيد بين الفكر والوجود يصحح « بمماثلة بينهما »
ص ٢٨ ، و « الأحكام المتبصرة .. » في الأصل الفرنسي
تصحح في الترجمة العربية « ماثورات » ص ٥٨ . ونظرية
فيثاغورس عن المربع المنشأ على وتر المثلث القائم الزاوية
تصحح « مسألة فيثاغورس في أن مكعب وتر المثلث القائم
الزاوية يساوي مجموع مكعب ضلعيه .. » ص ٢٣ وإذا
تحدث المؤلف عن الأشياء التي نعرفها بطريقة مباشرة ..

هيجل

وتهاك ملاحظتان - على الأقل - يمكن أن نسوقهما على هذا الوعد :

هناك ملاحظتان - على الأقل - يمكن أن نسوقهما على هذا الوعد :

الملاحظة الأولى : أن الشراح الذين عرضوا لفلسفة هيجل بالطريقة التقليدية - التي يعارضها المؤلف - (وهي **عرض المنطق ثم الطبيعة ثم فلسفة الروح**) - لم يفعلوا ذلك عن تعسف أو بسبب اختصارهم لهذا الغرض دون سواء لكنهم سادوا على الترتيب الهيجلي نفسه ، فالمرء أن الفلسفة الهيجلية فلسفة نسقية كما يقول صاحبها وكما أدرك المؤلف نفسه ص ١١٤ ، بمعنى أن أجزاءها الثلاثة ترتبط فيما بينها ارتباطا عضويا لأنها لا تدرس إلا موضوعا واحدا هو العقل في صورته المتنوعة : العقل محض في المنطق والعقل في حالة تخارج في فلسفة الطبيعة والعقل حين يعود إلى نفسه في فلسفة الروح ، ومن هنا قال هيجل عن جوانب العقل هذه « أن هذه الجوانب ليست إلا تحديدات لفكرة واحدة ، أو لتساقط العقل الذي يفيض نفسه في صور مختلفة .. » (موسوعة قسرة ١٨) . وعلى ذلك فإن عرض الفلسفة الهيجلية بالترتيب الهيجلي نفسه يشمل

الملاحظة الثانية : أن العرض المنظم للفلسفة الهيجلية لا يمنع الباحث من تفسيرها تفسيراً جديداً كما يشاء ، أو تقديمها للقارئ - على حد تعبير المؤلف - من الزاوية التي يراها ؛ فهو يستطيع مثلا أن يبرز لنا كيف كان الفكر اللاهوتي هو السائد في هذه الفلسفة ، أو أن يفعل - كما للمنطق مبينا ما فيه من أفكار تاريخية ثم يشرح فلسفة الطبيعة من هذا المنظور وهكذا في فلسفة الروح . وهو يستطيع أيضا أن يوضح لنا إلى أي حد كان التفكير اللاهوتي هو السائد في هذه الفلسفة ، أو أن يفعل - كما فعل هنري نيسل - حين أراد أن يبرز فكرة التوسط في فلسفة هيجل فتبينها في جوانب فلسفته كلها . أو أن يعرض لها - حين فعل كوفمان من خلال التطور الروحي لهيجل - كل هذه طرق لعرض فلسفة هيجل أو تقديمها للقارئ من زوايا جديدة لكنها لا تمنى المؤلف من عرض هذه الفلسفة عرضا متكاملا يبرز الفكرة الهيجلية بوضوح

يمكن أن يعرض لها الباحث في فلسفة هيغل ؛ وهو يطرح قضايا بالغة الأهمية : هل أنكر هيغل قانون التنافس ؟ وما المقصود بالتنافس الهيجلي وما الفسري بينه وبين التنافس الإرسني ؟ ما الكلت الجدلي .. ؟ وهل استطاع هيغل أن يتطاف دائما على أن يسير الجدل تلقائيا .. ؟ وهل الصيغة المشهورة للموضوع – والتقيض والمركب هيكلية أم أنها خاصة نيتشة .. ؟ وهل للجدل منهج أم هو سبيل سطر .. الخ الخ . كان المفروض أن يشرح لنا المؤلف الأفكار الأساسية في الجدل الهيجلي لكننا نجد يبدأ الفصل بفقرة عن « برودون » ورفضه لهذا الجدل (الذي لم نعرفه بعد) ثم سبع فقرات – عجاف ! – عن ماركس وينتقل بعدها إلى « جان فال » ثم يعود إلى ماركس ، و « كان لوكاش يقول » .. و « ألك جورفيتش » .. وذهب فلان وعاد فلان .. وهكذا إلى نهاية الفصل دون أن يلزم نفسه بعرض معين للأفكار الجدلية ؛ فقد تجد هنا وهناك عبارة عن الجدل، لكنك لن تجد مطلقا فكريا مترابطا يوضح لك الجدل الهيجلي؛ لماذا سلبه إن يكون ، وما مدى صلته بجدل القدماء وهل الجدل في ظاهريات الروح هو نفسه الجدل في المنطق وما العلاقة بينهما .. الخ الخ . لن تجد اجابة محددة عن هذه الأسئلة فليس لذلك كله أهمية لكن المهم هو ابتعاد الموضوعات .. والسلام !

ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك كله بالمؤلف إلى مهاجمة الوضوح في الكتابة وكان ذلك جريمة يركبها الباحث ! بل أنك لتجد الاضطراب حتى في فهم فكرة الوضوح ذاتها ، فهو يفهمها على نحو غريب فنراه يهاجم الكتاب الذي يكتب – في رأيه – فقرات واضحة منفصلة لا يرتبط بعضها ببعض ؛ وفي ظني أن ذلك ليس وضوحا لكنه عين الغموض إذا أن الوضوح – فيما اعتقد – يعني سهولة ادراك العلاقات ، وسهولة ادراك العلاقات تمنى عدم تمدها فكلمنا كانت الفقرات أمام القارئ لا ترتبط إلا بعلاقة واحدة (أعني أنها تعرض فكرة واحدة) كانت واضحة سهلة الفهم والادراك ، وكلما تعددت هذه العلاقات بين الفقرات كان تتحدث فقرة عن فلسفة الطبيعة وأخرى عن فلسفة التاريخ وثالثة عن المنطق صعب على القارئ فهمها لغموضها ، وقد لا يستطيع الفهم أن يدرك بوضوح العلاقات المترابطة بين كومة كبيرة من الحجارة لما فيها من شتت ، لكنه يستطيع إدراكها بلعنة واحدة لو أنها سفت في جدار ؛ وقد يصعب على ادراك مجموعة من الحيات المبرشة لكن من السهل جدا ادراكها لو جمعت في خيط واحد وأصبحت عقدا .. وهكذا . ومعنى ذلك كله أن الفقرات « الواضحة » التي لا يرتبط بعضها ببعض ، يصعب فهمها وهي لهذا توصف عادة بالغموض لا بالوضوح .

أحكام بلا مبررات .. ومتناقضات بلا مركب .. !

من الأمور التي تحير القارئ حيرة شديدة في كتاب الأستاذ البردي . كثرة الأحكام التي يلقبها المؤلف القاء بلا مبرراتها ولا دليل ولا حتى وقفة قصيرة للشرح والتجليل ؛

كما أنها لا توقعه عن ابتداء رأيه في كل جزء من أجزائها . وهذا ما لم يفعله الأستاذ البردي فجاءت الأفكار الرئيسية التي يعرضها غامضة إلى حد كبير ؛ فانت لا تعرف مثلا هل موضوع التاريخ هو النقطة الأولى في فلسفة هيغل كما يقول المؤلف ص ٦ . أم أن شقاء الضمير هو « المركز الرئيسي في فكر هيغل » كما يقول المؤلف أيضا ص ٢٤ . أم أن المنطق « هو المركز الرئيسي في فلسفته أو بتعبير أصح المركز الأول والأخير » ص ٦٦ وأيضا ص ٦٩ . « أن التفكير الهيجلي سياسي في جوهره » ص ١٢٩ أم أن الطابع اللاهوتي هو الطابع الغالب على فكره حتى أنه « لا يمكن أن نفهم فلسفة هيغل بموعول عن العقيدة المسيحية ذاتها ص ١٩ . ومصدر هذا الاضطراب هو « ابتعاد الموضوعات أولا بأول » والتخلي عن الطريقة « بنسأة فكرة على فكرة وموضوع على موضوع .. » . فإذا تحدثت عن الأصول الأولية لفلسفة هيغل كانت العقيدة المسيحية هي الأساس في بناء الفكر الهيجلي ، وإذا تحدثت عن فلسفة التاريخ كانت هي المركز الذي تدور حوله فكرة هيغل وإذا تحدثت عن المنطق كان البناء الهيجلي منطلق من الفقه إلى يائه .

ولقد أدت طريقة « ابتعاد الموضوعات » .. هذه إلى اضطراب آخر ، هو اضطراب ترتيب الفصول نفسها ، فال المؤلف يكتب بعد أكثر من مائة صفحة فصلا بعنوان « الطريق إلى هيغل » ص ١١٣ . وكان الصفحات الطويلة التي كتبها قبل ذلك لم توضح لنا معالم هذا الطريق ، وفي ظني أنه لو تخلى عن طريقة ابتعاد الموضوعات لجاء هذا الفصل في المقدمة يوفيه مدخلا للكتاب . وما يقال عن هذا الفصل يقال كذلك عن الفصل العاشر وعنوانه « الوجود والعرف » فهو من الفصول التي كان الترتيب المنطقي يقضي أن يبدأ بها المؤلف لولا الطريقة السالفة الذكر – لأن نظرية المعرفة عند أي فيلسوف هي النافذة التي نطل منها على فلسفته ولهذا فإن البدء بها يلقي ضوءا قويا على جوانب فلسفته كلها ويوضح لنا « الطريق » إليه . ولو أنه تخلى من ناحية أخرى – عن هذه الطريقة لما كتب أربعة فصول عن المنطق الهيجلي دون أن يلزم نفسه بعرض هذا المنطق والسير معه خطوة خطوة محلا ما شارحا أو نافدا . لكنه إباح لنفسه أن يتكلم في أي فصول عن التاريخ والطبيعة والمنطق وفلسفة الزوج بلا ترتيب ولا تنسيق ولا رابط مكتفيا بابتعاد الموضوعات أولا بأول . وكان الكتابة في الفلسفة الهيجلية لا تحتاج إلا إلى موارد الخواطر وتداعي الأفكار وليس ثمة ما يدعو إلى الترتيب أو التنسيق ولا إلى التلرج والتمليق ؛ فالقضية التي يعرضها المؤلف هي « معرفة دور التاريخ في منهج هيغل » . واكتشفنا عن هذا الطريق المنهج الحقيقي لدراسة هيغل .. لكن أغلب فصول الكتاب تنصب على المنطق – والتنصوص كلها مأخوذة من آخر أجزاء المنطق ، والقارئ في النهاية يخرج ولا يعرف شيئا عن المنطق ! خذ مثلا الفصل الخامس وعنوانه « الجدل الهيجلي » ص ١٥ : « موضوع من أهم الموضوعات المنطقية »

بل ان في بعضها ما يوحى بالمبالغة الشديدة خذ مثلا قوله :
 « ان الجدل بصورته الهيجلية النهائية كان يمثل بهذاذوقه
 في شعر هيلدلين » ص ١٣ ولا أحد ينكر ان هيجل تأثر
 بهيلدلين وبغيره من الشعراء الرومانتيكيين لكن مسيافة
 الاثر بهذه الصورة التي تقبل الجدل الهيجليّ يتمثل
 « بهذاذوقه » في شعر صديقه فيها مبالغة شديدة او هي
 على اقل تقدير حكم يموزه البرهان . وفي اعتقادي ان
 الأستاذ الديدي لو اقام البرهان على صحة هذه العبارة
 لقدّم لنا شيئا عظيما للغاية لكن تركها بهذا الشكل امر غير
 مقبول على الإطلاق ؛ وليس ادل على ذلك ان المؤلف نفسه
 يعود ليهدمه ! ام ان الأستاذ الديدي يسر وفقا لقول
 نيتشه : « مهما يكن الشيء الذي اخلقه عظيما ، ومهما
 يبلغ حتى له فلا ألبت ان تقلب عليه وان اصير خصما
 لحيي . . ؟! » ودفع اتقى في هذه التقلبة - ففسلا
 عما تقدم - بأن اسوق العبارة الآلية بلا تعليق مع ملاحظة
 ان المؤلف نفسه تركها ايضا بلا تعليق وهي : « يؤكد
 جورفيتش ان علاقة هيلدلين وشلنج الفكرية نفسها
 بكتابات هيجل لا تعدو ان تكون علاقة سطحية » . .
 ص ٥٤ .

وفي موضوع تأثر هيجل بالفلاسفة السابقين أحكام
 اخرى كثيرة تركها المؤلف بلا شرح ولو قصر ومن ذلك قوله :
 « ان هيجل افلاطوني درس في المعاهد الدينية » . .
 ص ٢٠ وقوله في الصفحة التالية مباشرة : « ان هيجل
 تأثر بافلاطون تأثرا كبيرا » . . ص ٢١ والسؤال الذي يلح
 على ذهن القارئ هو : كيف كان ذلك ؟ ما هي الأفكار
 الافلاطونية في فلسفة هيجل ؟ . . وما الدليل الذي يسوقه
 المؤلف للبرهنة على ان هيجل كان افلاطونيا ؟ . . لا دليل
 ولا برهان ! ولعل ترك هذا الموضوع بلا دراسة هو الذي
 جعله يقول في نهاية الكتاب : « واطهر شيء في فلسفة
 هيجل هو تأثير فلسفة اسبنوزا على تفكيره » . . ص ١٨٧
 فهل كان هيجل افلاطونيا ام اسبنوزيا . . ؟! الأرجح انه
 لا هذا ولا ذاك لكنه تأثر بهما في نقاط معينة كنا نرجو من
 الأستاذ الديدي ان يقوم بتوضيحها .

والحق ان هناك احكاما كثيرة جدا تلقى بهذا الشكل بلا
 تبرير ولا تعليق فهيجل « لم يصبح فيلسوفا بالتمس المألوف
 الا بكترة قراءة التاريخ وتفسيره » ص ١٤ و « هيجل جعل
 من فلسفة التاريخ جزءا من علم الكلام الذي يتناقض بموضوع
 الله وصفاته » ص ١٠٧ (ملحوظة : لم يعقد المؤلف فصلا
 خاصا بفلسفة الدين عند هيجل مع انه يتحدث في صفحات
 طويلة عن ارتباط فلسفته بالدين . ويقول : « ولا يمكن
 في اعتقادي ان نفهم فلسفة هيجل بمعزل عن العقيدة
 المسيحية ذاتها » . . ص ١٩ لكنه يعود فيقول : « ومن
 الصحيح ان يقال ان هيجل انه اراد ان يضع الانسان في
 حالة من الحريات الكاملة بحيث يكون هو نفسه ملك نفسه . .
 ومساو (المنطق) بالتالي يمثل التعبير التاملي لمرحلة
 الانسانية بنفسها . ومن هنا يحتل الانسان المكانة الاولى

ويتوارى الله » ص ٨٩ وفضلا عن ذلك فهناك مجموعة
 من الأحكام الغريبة حد مثلا قوله : « وتمثل أصالة هيجل
 كما سوف نرى بعد قليل في ادراكه للحكم المنطقي كما لو كان
 جانما بداخل الأشياء نفسها » . . ص ٨٥ ويشير الأستاذ
 الديدي بذلك الى الأحكام المنطقية التي رأى هيجل ان
 الطبيعة تصدر عنها ، بمعنى ان المنطق ليس فكرا نادسا
 فحسب كما كان يظن المناطقة من قبل لكنه فكر موضوعي
 ايضا ، فمنطق الحدود (الكلي والجزئي والفردى) ومنطق
 الأحكام ونظرية القياس ليست خاصة بالتفكير الذاتي وحده
 لكنها موجودة في الطبيعة : فالنبتة ينموها من البذرة تقوم
 بالحكم على نفسها « والتفتح هو الحكم في النبات » . .
 (موسوعة فقرة ١٦٦ اضافة) . وهذا ما يشير اليه
 الأستاذ الديدي ويرى ان أصالة هيجل تتمثل فيه ؛ مع ان
 هذه النقطة بالذات - أعني التوحيد بين المنطق والطبيعة
 - كانت نقطة ضعف كبيرة في فلسفته - دع عنك ان تمثل
 الأصالة - وتعرضت لهجوم عنيف من كثير من النشراح ،
 يقول أندريه كريسون مثلا : لقد أدى النصف بهيجل الى
 القول بأن كل شيء حكم وكل شيء قياس : فكم من مرة
 لجأ فيها الى النصف والافتعال حتى يتخذ الأحكام المباشرة
 التي جاء بها منهج الجدلي ؛ وكم من مرة حاول ان يقيم
 مقابلة بين موضوعات لا تقوم بينها رابطة ، من ذلك مثلالته
 كثيرا ما كان يقارب بين عملية منطقية كالقياس وعملية
 فيزيائية كالقياس المنطوق متملا بحجة خداعة وهي ان
 القياس المنطوق يجمع بين قطبين متبايعين بحد أوسط ،
 وأن القياس يقيم علاقة بين حد أكبر وحد أصغر بفصل
 حد أوسط . . والى ما يقرب من ذلك ذهب كروتشة ،
 (انظر مثلا « مكانة هيجل في تاريخ الفلسفة » . . لاندروسن
 ص ٨٢) .

ومن الأحكام الغريبة التي يقول بها الأستاذ الديدي
 ايضا ان « هيجل يختلف عن كانط في نقاط الابتداء وان
 افق معه في النتائج تقريبا » . . ص ٤٩ وهو يكرر العبارة
 في نفس الصفحة ايضا - وفي ظني ان العكس هو الصحيح
 فقد وقف هيجل على أرضية كافية وهو بذلك يلتقي مع كل
 تلازمة كانط العظيم كما يقول ميور - لكنه سار الى نتائج
 تختلف عن نتائج كانط اتم الاختلاف ؛ والا فهل يوافق
 كانط على الأصالة التي يذكرها الأستاذ الديدي لفلسفة
 هيجل وفي الاعتبارات المنطقية موضوعية لا ذاتية
 فحسب ؟ . . بل هو يوافق كانط علم هذا العدد الهائل
 من المقولات الهيجلية ؟ . . وهل يوافق على اعتبارها
 موضوعية ؟ . . وهل يوافق على هوية الأضداد ؟ . . وهل
 يوافق على اعتبار التاريخ « جزءا من علم الكلام » . . كما
 يقول المؤلف ؟ . .

ومن الأحكام الغريبة ايضا قوله : « ان هيجل اصطنع
 ميذا جدليا مستعدا ليقوم مقام المنهج والفلسفة معا » . .
 ص ١٦٢ . والحق اننى لم استطع ان افهم كيف يمكن ان
 يقوم هذا المبدأ المستحدث مقام المنهج والفلسفة معا . .

يفتح أمامنا الطريق إلى المستقبل» .. ص ١٠٠ . ولكن القارئ لو انتظر صفحات قليلة لانتاب أمامه وضع هذه الفلسفة ولاسج هيجل « يمثل قوة فكرية ضخمة أبرز سماتها التفتح والإبداع والتلقين » .. ص ١١٢ وهو في العادة مبدع لنظريات التقدم والتطور ص ١١٢ ولا تضح له أن المبدأ الجدلي : « يؤدي إلى شرح ما هو قائم بما هو أت ، وكان الخطوة التالية هي سر اللحظة الحاضرة » .. ص ١٢٧ .

والأستاذ الديدى يحلونا من أن نلن « أن الفكر المجرد يستطيع أن يوجد أو يتسبب في وجود حقيقة الأشياء .. » ص ٨٨ وهو على حق تماما في ذلك ؟ لكنه يعمد فيقول أن الفكرة حين انتقلت إلى خارجها وأوجدت بذلك عالما موضوعيا خارجيا هو الطبيعة .. » ص ٩٨ « وفي كتاب هيجل عن المنطق يبدأ الفكر يفكر في نفسه ويعترف أنه بهذه الطريقة يتسبب في حدوث عالم الأشياء .. » ص ١٧٠ .

والؤلف يبدأ كتابه بمقدمة غريبة هي أن العقلية العربية يصعب عليها فهم فلسفة هيجل ويرفق نفسه في البحث عن أسباب هذه الظاهرة . وفي ظني أن كتابه نفسه دليل على خطأ هذه المقدمة ، فالأستاذ الديدى جزء من العقلية العربية وهو استطاع أن يفهم هذه الفلسفة كما يقول في مقدمته وعدنا بتوضيحها هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن هذه البداية تتناقض مع آخر عبارة اختتم بها كتابه فهو يقول : « إلى أي حد نحن هيجليون .. ؟ » أفرأب شيء هو أن الإجابة على هذا السؤال لن تذهب هباء على شفاها ولن تضيق على لسان أحد منا لأن كل إنسان فينا مهما يكن وضعه وتفكيره سيكون له قدر ما من الهيجلية لأن الهيجلية في النهاية هي هي الفلسفة .. » ص ١٩٣

باركلي .. وإنكار وجود الأشياء ...

يرى الأستاذ الديدى : « أن مايزعمه باركلي من عدم وجود المادة الخارجية غير مقبول من وجهة نظر هيجل .. » ص ٣٩ . والمشكلة التي يثيرها الأستاذ الديدى في هذه العبارة تحتاج إلى قليل من الإيضاح ، ذلك لأن وضعها بهذه الصورة قد يحمل فلسفة باركلي أكثر مما تتحمل ، فهذا الفيلسوف لم ينكر وجود المادة الخارجية وليس في استطاعته عاقل أن ينكر وجود الأشياء الخارجية . بهذا القول أو هذه المنشدة أو تلك الشجرة .. الخ . ويقول « ستيس » في هذا المعنى : « لقد قيل أن باركلي قال بفكرة غريبة وهي أن المادة غير موجودة ونحن نسمع بها الدكتور جونسن انكرها بأن ذلك حجرا بقدمه . والحقيقة أن باركلي لو قال فعلا بهذه الفكرة الغريبة التي ينسبونها إليه لكان مجنوناً ولكانت طريقة انكار دكتور جونسن لها فاطمة وحاسمة .. وليس ثمة عاقل - على ما أعلم - يجد من نفسه الجرأة على أن يجهر بهذه الفكرة .. » (فلسفة هيجل لقرة ؟) . والواقع أن المشكلة ليست في وجود الأشياء أو عدم وجودها ، لكننا مشكلة استقلال الأشياء عن الفكر سواء أكان هذا الفكر

ومن هذه الأحكام أيضا قوله : « عارض هيجل هذا الإتياء مؤكدا الحاجة إلى التوسط أو النمو المنطقي للفكر من أجل اجتذاب الناس نحو المبدأ الفلسفي الصحيح » .. ص ١٤ أصبح أن هيجل أكد الحاجة إلى التوسط والنمو المنطقي لاجتذاب الناس .. ؟ هل هذا هو الهدف من النمو المنطقي ؟ ..

وهناك أحكام أخرى يتناقض بعضها بعضا ويعمد القارئ ليتذكر نيتشه وقوله للنقاد :

« أن هذا الفكر لا يحتاج إلى من يهدمه أنه يهدم نفسه بنفسه » .. ! وأنا أربأ بالأستاذ الديدى أن يكون قد سار على هذا المبدأ ، لكن في الواقع لم أستطع أن أفهم هذه الأحكام المتناقضة . فالؤلف مثلا يفتح الفصل السادس من منطق هيجل بهذه العبارة الغريبة « لم يحقق المنطق الهيجلي في الواقع جديدا بالنسبة إلى فلسفته » .. ص ٦٦ لكنه يعمد بعد صفحة واحدة إلى الحديث عن منطق هيجل ويقول : « وقد أتى هيجل في هذا الموضوع بجديد أثبت فيه غير قليل من أصالته » .. ص ٦٨ .

والفلسفة الهيجلية « تحيطنا بسيماح مغفل حين نجعلنا سجناء داخل الاستعادة الفكرية للماضي » ص ٩٩ و « يسمى هيجل إلى أن يدفعنا إلى الخلف بدلا من أن

الصلة بين الفكر وهذه الأشياء الموجودة ؛ ولقد أصاب الأستاذ الديدي تماما في قوله ان هيجل لا يذهب الى انه « لا يوجد سوى كانتات مفكرة على نحو ما يزعم باركلي فيلسوف المثالية أيضا .. » ص ٢٩ لكنه على الرغم من ادراكه لهذه الحقيقة فقد عاد ليهديها بعد ذلك كما سبق ان ذكرنا وذهب الى ان الفكر « يتسبب في حدوث عالم الأشياء » ص ٦٧ وهكذا يعود المؤلف ليتبع في الخطأ الذي يحدروا منه ، فينتهي الى التوحيد بين موقف هيجل وموقف باركلي وهو خطأ وقع فيه كثيرون حين ذهبوا الى ان « هيجل يرى ان الفكر يخلق العالم الخارجى .. وأن العالم لا يوجد الا بفضل تفكيرنا فيه .. » (انظر مثلا كتاب برونسكى « التراث العقلى الغربى » ص ٤٨١ وما بعدها) .
والى ما يقرب من ذلك ذهب جود ورسل وغيرهما من الفلاسفة (انظر تيرنر في كتابه « نظرية الواقعية المباشرة » ص ٢٥٥) .
ويبدو ان سبب الخطأ هنا هو توحيد هيجل بين المعرفة والوجود أو بين الذات والموضوع ؛ غير ان هؤلاء الباحثين قد فاتهم - في نظر هيجل - ان التوحيد لا يكون الا بين الأشياء المختلفة . فاذا كانت الذات والموضوع متحدتين فانهما مع ذلك يتميز كل منهما عن الآخر ، اذ لا شك ان الموضوع يقابل الذات بمعنى ما من المعاني فهو ليس الذات ، والقول بأن المعرفة والوجود متحدان وهما مع ذلك متميزان هو مثل للمبدأ الهيجلى المرفوف في التوحيد بين الأضداد ، وهو مبدأ يعنى ان الشيء يتحد مع الفكر بمعنى انه ليس هناك انفصال مطلق بين الذات والموضوع : فهذا الحجر هو بالتأكيد خارج عنى فهو ليس أنا . وهذا هو الانفصال بين المعرفة والوجود ولكن الحجر مع ذلك سيظل داخل وحدة الفكر بمعنى انه ليس خارجا عنى تماما اعنى لا يمكن معرفته ، ليس « كالأشياء في ذاته » غند كانت - وهذا هو التوحيد بين المعرفة والوجود .

فكرا انسانيا أم اليا ؛ فباركلي لم ينكر وجود الأشياء لكنه انكر استقلال هذا الوجود عن الفكر ، فماهية الأشياء ان يدركها فكر ما سواء اكان انسانيا أم اليا ؛ وهذا ما يعارفه هيجل لان الأشياء - في رأيه - لها وجود موضوعى مستقل .

وهذه المشكلة في الواقع شديدة الشبه بمشكلة زينون الايلى قديما ، فقد أشبع عن هذا الفيلسوف انه انكر وجود الحركة وهو خطأ يقع فيه كثيرون ؛ اذ الواقع ان زينون لم ينكر وجود الحركة لكنه انكر حقيقتها ، والمشكلة كما يقول هيجل : « ليست هل هناك حركة ام لا او هل هذه الظاهرة موجودة ام غير موجودة لان الحركة تؤكد وجود الايغال .. فليس المهم وجودها بل حقيقتها ولقد انتهى زينون الى ان الحركة غير حقيقية لان فكرتها تحوى في جوهرها تناقضا .. » (تاريخ الفلسفة ط ص ٢٦٦ من الترجمة الانجليزية) . وبين ههنا كان « ديوجانس » ساذجا جدا حين نهض واقفا دون أن يتكلم وراح يمشى في الغرفة جبلة وذهابا محاولا اثبات وجود الحركة ودحض حجج زينون وكان زينون نفسه لم يكن يمشى ويتحرك ؛ ولهذا السبب ظلت براهين زينون ضد الحركة قائمة الى ان قام ارسطو بمناقشتها مناقشة عقلية محاولا تفنيدها .

ويتفرع عن مشكلة وجود الأشياء مشكلة أخرى هى

وذلك كله يوضح لنا الى اى حد كان شرح الأستاذ الديدي غير دقيق حين قال ص ١٠١ : « أصالة الفلسفة الهيجلية مردها الى محو ألتعارض بين الفهم والارادة وكذلك بين كل من الحقيقة والمثال وبين كل من العقل النظرى والعقل العملى ، بل ترجع أصالة هذه الفلسفة باختصار الى إزالة أى تعارض بين الفكر والعمل .. » . فليس هناك في الواقع « محز ولا إزالة » لان التعارض موجود وقائم ، والتوحيد بين الأضداد ، يعنى هويتهما أولا وتضامها ثانيا .

ويحدثنا الأستاذ الديدي عن « اكتشاف هيجل فذ .. » هو اعتبار الموضوع - في أى مثلك جدلى - جسما والنقيض فصلا والمركب نوعا وبهذا يكن « استخلاص أو استنباط هذا النقيض ودفعه الى القيام بدور الفصل المنطقى بحيث يحيل الإنسان الى انواع .. » ص ٤٨ والواقع ان هذه الفكرة ليست اكتشافا هيجليا - سواء اكان فذا أم غير فذ - لكنهما من وضع أحد شراح الفلاسفة الهيجليه على و . ك . ت . ستيس فبعد كان هناك اعتراض على

منطق هيجل يتلخص في أننا لا نستطيع أن نستنتج من مجرد فكرة الوجود أنها ترادف فكرة العلم ما لم تكن قد عرفنا من قبل أن الوجود هو وجود هذا الشيء أو ذاك ، ولقد حاول ستيس أن يجسد حسلا لهذا الإضرابي فذهب إلى أن الكلي المعنى هو الذي يشمل في داخله الخاصة والنوع بحيث يمكن استخراجهما من جوفه . عن طريق الاستنباط المنطقي . ولقد عارضه في ذلك كثيرون فذهب فيوري - مثلا - إلى القول بأن « الحل الذي يقدمه لأن المهم هنا هو كيف يمكن للاستنباط المنطقي أن يستخرج من الكلي ما ليس موجودا فيه صراحة .. » (مقدمة للفلسفة السياسية ص ١٥٥)

أخطاء

ومن الأخطاء التي وقع فيها الأستاذ الديدي قوله ص ١١٧ : « إذ قام هيجل بنشر مؤلفات الشيباب في سنة ١٩٠٧ في تاريخ متقدم على تأريخ نشره لظاهريه الفكر .. !! » ولقد وقت طويلا أتأمل هذه العدالة الغريبة وفي ظني أنها لو مزجت بماء البحر لرجته لأنها شحنة من الاخطاء : -

أولا : قام هيجل عام ١٨٣١ فكيف يمكن أن ينشر مؤلفات عام ١٩٠٧ أي بعد وفاته بأكثر من سبعين عاما ١٢٠

ثانيا : قام هيجل بنشر ظاهريات الروح عام ١٨٠٧ أي أن بينها وبين التاريخ الذي حدهه الأستاذ الديدي لنشر مؤلفات الشيباب قرن أكمل فكيف تكون سابقة عليها .. ؟

ثالثا : ظلت مؤلفات الشيباب مجهولة حتى قام نول على نشرها عام ١٩٠٧ (والغريب أن المؤلف نفسه سبق أن ذكر ذلك ص ٥٣ !) .

رابعا : لم يفكر هيجل في نشر مؤلفات الشيباب على الإطلاق فهي ليست سوى مجموعة من المقالات كتبها كتلميذ لقراءاته المختلفة ومن هنا كانت معظم عناوينها من وضع الناشر .

ومن هذه المقدمة الغريبة استنتج الأستاذ الديدي نتيجة أقرب فقال : « ويمكن أن نفهم من ذلك أن هيجل أراد أن تساعد كتب الشيباب في تحديد مفهوم دقيق لظاهريات الفكر .. ! » وأنا أترك هذا « الاكتشاف الفذ » بلا تعليق ! .

وقريب من هذا الخطأ قوله : « وكان هيجل تناول موضوع النتيجة بالتحليل في كتابه عن المنطق .. أما في ظاهريات الفكر فيعيد هيجل مناقشة الموضوع على نحو عابر .. » . ولست أدري كيف يمكن أن يحدث ذلك وقد

نشر ظاهريات الروح عام ١٨٠٧ ونشر المنطق بمسد ذلك بسنوات طويلة (١٨١٢ - ١٨١٦) . وفي ظني أن من الخطأ أن نقول « قام هيجل في الجزء الأول من كتابه ظاهريات الفكر .. » بكذا « يقوم في الجزء الثاني » . بكذا ص ٥٩ إذ المعروف أنه أصدر هذا الكتاب في جزء واحد أم أننا ينبغي أن نحمل هيجل مسؤولية ترجمته في الفرنسية إلى جزئين .. ؟

وفي ظني أن من الخطأ أيضا أن نقول : « كان هيجل قد قسم المذهب المنطقي إلى أفرع ثلاثة : الجانب المجرى .. والجانب الجدلي . والجانب التأملي .. » فهذه الأقسام في الواقع ليست ثلاثة أقسام للمنطق ولو أن الأستاذ المؤلف أكمل عبارة هيجل نفسه لانتضح له ذلك بصورة قاطبة فهو يقول بعد ذلك مباشرة : « وهذه الجوانب الثلاثة ليست ثلاثة أقسام للمنطق ، ولكنها مراحل أو لحظات لكل فكرة منطقية ولكل حقيقة أيا كانت .. » (الموسوعة فقرة ٧٦) .

ويبدو أنه من الخطأ أيضا أن نشر قانون اتحاد الأعداد الهيجلي بقولنا : « ليس قانون اتحاد الأعداد مبدأ منطقيا قليا وإنما هو إيهاء للتجربة . وليس نتيجة عقلية وإنما نتيجة إدراك حسي » ص ١٨٦ .

المصطلحات

ليس ثمة وجه للعقارنة بين المصطلحات التي استخدمت في ترجمة كتاب « كريسون » عن هيجل وبين المصطلحات التي يستخدمها الأستاذ الديدي ، فالأولى ينضج منها في الحال أن المترجم لا علاقة له بالفلسفة على الإطلاق وواضح في الثانية أن الأستاذ الديدي على وعي بكثرة جدا من المصطلحات الفلسفية الدقيقة وأنه كاتب متخصص في الفلسفة ؛ لكن مع ذلك أخالفه في ترجمة قليل من المصطلحات فهو يستخدم مثلا طوال الكتاب « عبارة ظاهريه الفكر » ص ١٤ و ١٥ و ٣٧ .. الخ . واطن أن « ظاهريات الروح » أقرب إلى المعنى الهيجلي . وهو يستخدم أيضا كلمة « الحسود Endlich » ص ٦٧ « والحدود ص ٨٢ والحدودية ص ٣٦ وفي ظني أن المتناهي واللامتناهي والتناهي أكثر دقة وأوضح معنى وأقرب إلى المصطلح الفلسفي . وهو يستخدم أيضا « المنطق التأملي » ص ٤٨ « والجانب التأملي » ص ٦٢ ولو أنه استخدم كلمة « المنطق النظري » و « الجانب النظري » لكان في رأينا أقرب إلى الصواب خاصة وأنه هو نفسه يقول أن « هيجل أبدى احتقاره للتأمل الخيالي .. الخ » ص ١٦١ .

وهو يستخدم أيضا عبارة « محملا منطقيا .. » ص ١٠١ وفي نفس الصفحة « يدمج هيجل إلى إيجاد محمول منطقي .. » . ولم استطع في الواقع أن أفهم المقصود بالمحمل المنطقي هذا ، ولعله يقصد « المحمول المنطقي » .

وهو يتحدث عن « **اللامعروف** » عند كانط ص ١٥٩ - ١٦٠ . وأظن أن هذه الكلمة ليست ترجمة دقيقة للمصطلح الكانتي لأن اللامعروف هو المجهول ، وما هو مجهول لنا الآن يمكن أن نعرفه في المستقبل لكن « **الشيء في ذاته** » عند كانط يستحيل علينا معرفته بحكم طبيعتنا ذاتها ، ومن هنا كانت كلمة « **اللامعروف** » غير دقيقة في تأدية المعنى الكانتي والأصح منها « **لا يمكن معرفته** » .

ويقول الأستاذ المؤلف « **يكون الشيء كيمويا ..** » ص ٨٤ مع أن هيجل يتحدث هنا عن « **الموضوع** » لا عن الشيء الذي هو مقولة من مقولات الماهية .

ويقول الأستاذ الديدى أن الفلاسفة الانجليز ترجموا لفظة Begriff الألمانية بلفظة Notion . وأدت الى تشويه الفلسفة الهيجلية بعيش الشيء وحتى يتجنب هو هذا « **التشويه** » ترجمها بالفكرة والتصور والمفهوم المستوعب والفكرة المتقاطعة والفكرة الماهوية والتصور الماهوى .. الخ الخ .

ويترجم لفظة Concret « **عيني مائل** » ص ٥٧ ومع أن الأستاذ الديدى فطن الى معناها عند هيجل وهي أنها لا تعنى ما يقصد عادة من هذا اللفظ في المعنى الشائع أى المعنى المباشر للمعرفة الحسية « **ص ٥٧** فإن إضافة كلمة « **مائل** » توحى للقارئ بهذا المعنى الشائع الذى يحدونا منه المؤلف .

ويستخدم الأستاذ الديدى بكثرة عبارة « **الإدراك البصرى** » ص ٤٤ و ٤٥ .. الى ولست أدري لم الإدراك البصرى بالذات وهيجل يتحدث عن الإدراك الحسى بصفة عامة .. وهو يستخدم أيضا كلمة « **الصفة** » ص ٨١ والأصح « **التعين** .. » .

٠٠ اللغة

يتعمد الأستاذ الديدى في مقدمة كتابه « **أن أكون واضحا مفهوما ، وعلى أن أكون موقفا في تعبيرى واختيار الفاظى ..** » ص ٧ . وليس لنا اعتراض على أسلوبه في جعلته تمن هناك بعض الألفاظ والتعابير التى قد لا نوافقها عليها فهو يقول - مثلا - أن هيجل حين كان في برلين « **بدو منه هنالك مبداء في أن الحقيقى عقلى ..** الخ » ص ١٦ ويتحدث عن قوم هيجل أنهم « **قوم لهم لهجة خاصة بهم في أثناء الكلام ..** » ولست أدري هل يمكن أن يكون للناس لهجة خاصة بهم في أثناء المتى مثلا ٠٠ ؟ . ونمو المسيحية « **يسير كشمول ويتجسم رغم ذلك كأعراض عينية** » ص ١٩ .

وهناك تعبيرات غير دقيقة مما قد يؤدى الى غموض الفكرة تماما مثل : « **يختلط النطق بالبينافيزيقا** » ص ٢٦ مع أن هيجل يقول صراحة انهما شيء واحد (موسوعة فقرة ٢٤) . و « **يختلط النطق بعلم الوجود ..** » ص ٤٣ والحق أن الأستاذ الديدى يستخدم كلمة « **يختلط** » و « **أفحم** » بسهولة غريبة ، « **أفحم هيجل عنصر الفرد ..** » ص ٦٩ و « **هيجل ينضم الأفهام الحياة في داخل النسق ..** » ص ٨٢ وهيجل « **تج بفسلفة الطبيعة بين النطق . وفلسفة الفكر** » ص ١٠١ . وهناك عبارات كثيرة لا يستطيع القارئ فهمها اما لأنها تحتوي على كلمات غريبة للتركيب الغريب للجملة نفسها مثل : « **هيجل لا يقع في التجربة العملية الا ما يبدو** » ذا ايعاه خاص بالفكر .. ص ٩٥ و « **أثير حياة الفكر** » ص ٢٧ و « **ما هو أكثر مماشاة للطبيعة في ذلك اذا لزم جعل موضوع الدراسة** » ص ٢٤ و « **حقق داخلية الفكر** » ص ٢٦ . « **انه عالم مكون من مجزوات** » و « **الشيء المجزوء المفرد** » ص ٤٤ و « **الصيرورة هي اول فكرة تعيينية عينية** » . ص ٧٩ واتكون في نظر هيجل يمثل مجموعة من علاقات **الملاقات ..** » ص ٨٢ . وهناك تكرار لا ضرورة له مثل : « **ومن هذه النقطة تبدأ الفلسفة ، تطلق الفلسفة ابتداء من هذه النقطة .** » ص ٢٧ و « **يستحضر الفكر بقدموه ضربا جديدا من التجربة أو قل أن نوعا جديدا من التجربة يستحدثه الفكر بقدموه ..** » ص ١٥٨ و « **السر الخفى وراء هذه الصعوبة تكمن أصلا في غرابة التكوين الذاتى في قرار لفلسفة هيجل عن أى تصور ذهنى عربى . يخفى السر في صعوبة . تقبل الدهن العربى وتلقبه لفلسفة هيجل في صميم غرابة هذه الفلسفة عن أى تصور فكرى عربى** » ص ١٨ .

والمنطق الهيجلى في نظر الأستاذ الديدى : « **هو ابداع وهو مفهومية في آن مما لأنه لا يحيل الى ماعاده أى أنه ليس مفهومية شيء ما وانما مفهومية ذاته . وهو من حيث هو مفهومية لذاته ومفهومية لكل الأشياء ..** الخ » ص ٩١ . وما دام المنطق الهيجلى « **كله مفهومية** » بهذا الشكل فكيف يصعب على العقيلة العربية أن تفهمه ! .

لست أهدف من هذا المثل أن أزعج أن الأستاذ الديدى لم يستطع أن يفهم فلسفة هيجل فقد سبق أن رفقسنا المقدمة التى يبدأ منها ويتشكك في قدرة العقيلة العربية على هذا الفهم - لكننى اعتقد أن التوفيق قد خانه الى حد كبير في ترتيب افكاره ونجح من ذلك أن « **فقد خيوط الوصل وضاع من باله الترتيب الصحيح ..** » على حد تعبيره هو نفسه ص ١١٤ .

امام عبد الفتاح امام

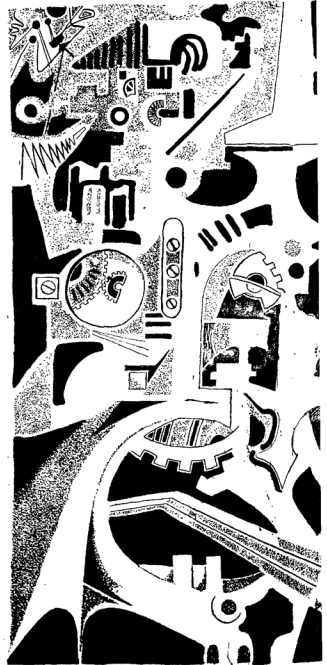
الثورة التكنولوجية

والبنية
الاجتماعية

أحمد فؤاد بلبع

● لقد انقسم المثقفون حيلال كتابات هذا المؤلف الى فريقين ، فريق اسرته المهارة التى يكتب بها ، وتشخيصه الحالة وعرضه لظواهرها ، وفريق آخر لم يختلف كثيرا مع شربير في هذا التشخيص ، بيد أنه اختلف معه كلية فيما رسمه من حلول وما قدمه من علاج .

كسب جربة

قبل عام مضى صدر في فرنسا كتاب بعنوان **التحدى** الأمريكي **Le Défi Américain** للصحفي الفرنسي المعروف **جان - جاك سرفان شريبير** . وأحدث هذا الكتاب فور صدوره ضجة كبيرة على نطاق أوروبا الغربية كلها ، كما لقي رواجاً واسعاً للغاية . ويقال انه قد ترجم الى ست عشرة لغة ، ووزع في ثلاثة وعشرين بلداً ، وأنه يعد من أكثر الكتب رواجاً في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية .

ونظرا لهذا النجاح المنقطع النظير الذي لقيه الكتاب أعقبه المؤلف في صيف العام الماضي بكتاب آخر تحت عنوان « **يقظة فرنسا** » ليستكمل به رحلته التي بدأها في الكتاب الأول ويلتزم فيه المنهج نفسه الذي اختطه في التحدي الأمريكي

ولا ترجع سعة انتشار هذين الكتابين ، وبخاصة الكتاب الأول ، الى مهارة شريبير وقدرته الفالقة على الكتابة والعرض والتحليل وعلى شد اهتمام القارئ ، بقدر ما ترجع أيضا الى أنه يتناول فيهما موضوع الساعة ، كما يمس بصورة وثيقة مشاعر قسم من الرأي العام البورجوازي في أوروبا الغربية .

وفي مصر أيضا كان للكتابين ، وللكتاب الأول على نحو خاص ، صدى كبير بين المثقفين الذين أتاحت لهم فرصة الحصول عليهما ، أو الذين قرؤوا العرض الذي قدمته جريدة الأهرام للكتاب الأول . وقد انقسم هؤلاء المثقفون حيال كتابات المؤلف الى فريقين : فريق أسرته المهارة التي يكتب بها شريبير ، وتشخيصه للحالة وعرضه لمظاهرها ، فوقع أسير الشباك التي نصبها ، ولم يلق بالا الى الحلول الخطيرة التي يقدمها ؛ وفريق آخر لم يختلف كثيرا مع شريبير في هذا التشخيص ، بيد أنه اختلف معه كلية فيما رسمه من حلول وما قدمه من علاج .

وقد كان الأستاذ **صلاح جلال** ، المحرر بجريدة الأهرام هو الذي تولى عرض الكتاب الأول في صفحة كاملة بمسدد الجمعة ١٩٦٨/٨/٢ من جريدة الأهرام . وكان هذا العرض صورة صادقة لأحد جانبي الكتاب ، وهو الجانب الذي عرض فيه شريبير بمهارة غير مهبودة ما أسماه بالمعجزة التكنولوجية والإدارية الأمريكية ، التي يعتبرها شريبير معجزة غير مسبوقه ويستحيل اللحاق بها في آن واحد ، والتي عرضها وكأنها مارد جبار يزحف على بلدان أوروبا الغربية دون أمل في التصدي لزعحفه او مقاومة اقاربه . بيد أن عرض الأستاذ صلاح جلال للكتاب لم يول الجانب الآخر منه - وهو الجانب الأكثر أهمية وخطورة - اهتماما يذكر ، واكتفى بإشارة عابرة الى موقف « اليسار الأوربي » من الكتاب نورداه هنا كاملة :

ج . ج شريبير

« وقد هوجم كتاب التحدى الأمريكى من أليساندرو الأوربى لانه طالب بالإنعماج وليس بالتأميم ، ولانه معجب بالثالية الأمريكية ويرى تطبيق أساليبها فى الصناعة الأوربسية متناسيا الأخطاء والفشل الذى وقع فى السنوات العشر الأخيرة .

« وإذا كان قد أشار - فى اعجاب - الى تشجيع حكومة الولايات المتحدة للبحوث والتطوير فانه تناسى أن أكثر هذا كان من خلال وزارة الدفاع ولخدمة الأغراض الحربية ، وهذا مصدر سهل لن تستطيع أوروبا الحصول على مثله » .

ولما كان ما يعيننا فى الكتاب ، فى المحل الأول ، هو الحلول التى يقدمها المؤلف لمشكلة تدفق ربوس الأموال الأمريكية على بلدان أوروبا الغربية وسيطرها على مقدراتها الاقتصادية وصناعاتها الاستراتيجية ، نعتقد أن العرض الذى قدمه الأستاذ صلاح جلال لم يعط بالكتاب تماما ، ويمكن على احسن الفروض أن نقسمه بين مؤلفي الفريين من المثقفين المرصين الذين فروا الكتاب . ويتفق ذلك أن تقدم مساهمة أخرى نستكمل بها ما افتقر اليه هذا الصرض .

ولكى تكون الأمور أكثر وضوحا وأيسر متلا ليد من كلمة عابرة عن حياة المؤلف تعيننا على كشف طبيعة تفكيره ، والمواقف الفكرية التى يتطرق منها عندما يقدم الحلول للمشكلات الاجتماعية فى أوروبا الغربية .

جان - جاك سيرفان - شربير

شديدة النراء ، توارثت جيلا بعد جيل مجلة رجال الأعمال الفرنسية Les Echos . وقد بدأ شربير حياته العملية محررا فى الجريدة الفرنسية المعروفة لوموند ، ثم مكنته صلاته العائلية من أن يبدأ حياة مستقلة فأسس مجلة اكسبريس . وبدأت هذه المجلة فى سنواتها الأولى كمجلة معارضة تنطق باسم « اليسار » الفرنسى ، القسم الليبرالى من المثقفين الفرنسيين ، الذى كان يتزعمه فى هذه الفترة السياسى الفرنسى المعروف هنديس فرانس . ولم تستمر علاقة شربير بـمستديس فرانس طويلا ، إذ سرعان ما انتقل للعمل مع جاستون ديفرى ، ومع ذلك أخذ موقف شربير يتغير تدريجيا ، فبعد أن أخذ يتلقى المساعدات المالية من كبار رجال الصناعة الفرنسيين حول مجلته الى نسخة فرنسية من المجلة الأمريكية المعروفة تائم ، تصدرها صورة غلاف ، وبها موضوع غلاف أيضا ، وتحفل بحشد من الصور ويقدر كبير من المقالات المثيرة البراقة السلطحية النافذة ، على نهج الطريقة الأمريكية تماما . وقدم ذلك كله فى نهاية امر مجلة يمينية سافرة ، فهى اليوم تتحدث فى المحل الأول عن البوجوازية ، وعن « الطبقات الوسطى

الجديدة » - الموظفين والفنيين فى الصناعات الحديثة ، وقد صاغ شربير بمهارة فائقة دستور هذه الأنسام من المجتمع الفرنسى فى كتاب « التحدى الأمريكى » .

ولمة موقف أو موقفان يمكن أن يضفيا بعض البريق على شخصيته ، بل واللبس والغموض أيضا . فقد تمكن شربير من الهرب من فرنسا فى عام ١٩٤٢ الى الولايات المتحدة حيث تدرب على الطيران ، والتحق بعد ذلك بالقوات الجوية التابعة لقوات فرنسا الحرة التى كان يرأسها الجنرال ديغول . كما كان له موقف معارض من منظمة الجيش الفرنسى فى اثناء الحرب الجزائرية ، وكتب فى مجلته اكسبريس بعض مقالات بدا فيها متعاطفا مع الثورة الجزائرية ، فعمدت الحكومة الفرنسية على سبيل الانتقام الى تقييده وإرساله الى الجزائر . وبعد انتهاء مدة خدمته فى الجيش الفرنسى أصدر كتابا بعنوان « ملازم فى الجزائر » اتهم بسببه بالدعوة الى تحطيم الروح المنسوية للجيش الفرنسى ، ولكنه برىء من التهمة .

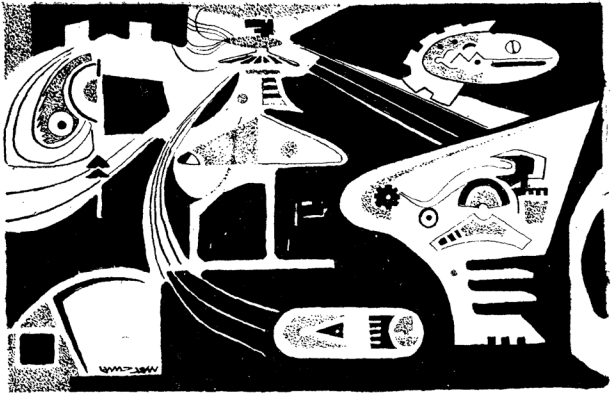
شربير بين التشخيص والعلاج

برع شربير فى كتابه فى وصف الداء وتشخيص الأعراض ، وكان ذلك كما أشرنا جانباً آخر آثار الاهتمام بكتابات ، وحمل فريقا كبيرا من القراء على الاطمئنان الى ما يقدمه من وسائل العلاج . بيد أن شربير ما أن ينتقل من التشخيص الى العلاج حتى يسير لتدليله فى اتجاه منحرف ، وحتى تصاب آراؤه بصيق الاقوى الناحية الاجتماعية ، وحتى يبدو واضحا مدى الاغراض فى مواقفه وتفكيره .

ذلك التحدى الأمريكى !

يمكن تناول هذا الكتاب من جانبين : الجانب الأول يعالج ما يسميه شربير بالمعجزة التكنولوجية والادارية الأمريكية وطغيانها على المقدرات الاقتصادية للبلدان أوروبا الغربية ، والجانب الآخر يعالج الحلول التى يراها شربير لمواجهة هذا التحدى الأمريكى . وقد افأش الأستاذ صلاح جلال فى عرض الجانب الأول من الكتاب ، ولذلك لن نقسم له حيزا كبيرا فى هذا المقال ، وتكفى بشناوله فى ايجاز ، أما الجانب الآخر فهو محور حديثنا ، ومن ثم سنتناوله فى شيء من الإفاضة والتفصيل .

ويكتفى هنا أن نشير الى أن المؤلف قد حرص على إبراز سر هذه « الديناميكية » الأمريكية الكاسحة ، فهى فى رأيه لا تكمن فقط فى ضغط رأس المال الأمريكى من أجل منافذ للاستثمار فى الخارج ، فتسمة أمشار الاستثمارات الأمريكية فى أوروبا يتم تمويلها من موارد أوروبية ، كما لا تكمن بدرجة كبيرة فى التفوق العلمى والتكنولوجى الأمريكى ، وإنما تكمن فى المحل الأول فى « فن التنظيم » الأمريكى - فى تعبئة الذكاء والموجهة لا لغزو مجال الكشف

والاخراج فقط ، وانما لغزو مجال التنفيس والانتاج والتسويق أيضا . ان القوة بين أمريكا وأوروبا في رأيه « **قوة إدارية** » أكثر منها « **قوة علمية** » . ان شربير يحذر « **الطاقة الخلاقة** » التي أطلقها النظام الأمريكي ، « **والفرص** » التي تتيحها المبادرات الفردية « **ومرونة** » هيكل الأعمال . بل انه يتجاوز ذلك أيضا فيقف طويلا عندما يسمي القوة المؤسسية Institutional ، والثقافية ، ويشيد « **بالمرونة الاجتماعية** » ، « **والمسؤولية الفردية** » ، « **واندفاع الحياة الأمريكية إلى « المساواة » وتصميمها على الاستثمار في البشر ، وبخاصة من خلال تشجيع العلم . ويقول شربير « أن السر الأمريكي الحقيقي هو اكتشاف أن العدل الاجتماعي هو الشرط التكنيقي الضروري للنمو في مجتمع صناعي » ، وأن كان قد تفضل بالقاء بعض اللوم على المجتمع الأمريكي لما به من تفرقة عنصرية .**

ان « **مرونة** » الشركات الأمريكية في رأيه هي سلاحها الهام ، وربما كانت أكثر أهمية من امكانياتها المالية . وبينما مازال المسؤولون في السوق المشتركة يسمعون إلى إيجاد قانون يسمح بوجود أنشطة على نطاق أوروبي ، تشكل المنشآت الأمريكية في أوروبا الغربية بالفعل إطارا « **لطابع أوروبي** » حقيقى ، على حين لم تستطع سوى شركة أوروبية واحدة ، هي شركة الصناعات الكيماوية الامبراطورية البريطانية I. C. I. ، أن تقيم على نطاق القارة قيادة لقرونها الخمسين .

ويشير شربير إلى علقاق أمريكي جديد ، إلى جانب التفغل الصناعى الأمريكى ، يشكل الآن في مجالات النشاط في أوروبا الغربية ، هو « **التنظيمات الاستشارية للادارة** » ، وقد كانت منشآت الاستشارة الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية تضاعف نشاطها كل عام تقريبا .

وتجذث شربير عن سيطرة الاستثمارات الأمريكية على أوروبا الغربية وكأنها قدر محتوم لا فرار منه ، ويقول في صدر كتابه عبارة المشهورة : « **بعد خمس عشرة سنة من المحتمل ألا تكون أعظم قوة صناعية في العالم ، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى ، هي أوروبا**

وتجذث شربير عن سيطرة الاستثمارات الأمريكية على أوروبا الغربية وكأنها قدر محتوم لا فرار منه ، ويقول في صدر كتابه عبارة المشهورة : « **بعد خمس عشرة سنة من المحتمل ألا تكون أعظم قوة صناعية في العالم ، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى ، هي أوروبا**

ولا يبدو ان هناك نية للتغيير . فاوروبا تتخلف كثيرا في التجديد والادارة ، بحيث ان أية محاولة للاستقلال الاقتصادي لا يمكن الا ان تؤدي الى تفاقم الوضع » . وهو وان كان يتحدث عن هذا الاستقلال بعد ذلك باعتباره ضرورة اقتصادية ، لا مجرد فكرة اخلاقية ، بيد انه عندما يحاول ان يرسم سبل تحقيق هذا الاستقلال يسير بنا في مناهات غريبة ، فنراه يتحدث عن « نوعين » غربيين من التبعية : تبعية « قصيرة الامد » جليلة الفائدة ينبغي الحرص عليها والاستفادة منها ، وتبعية « طويلة الامد » ينبغي تغييرها .

ويقول شريبير ، مشيدا بالتبعية « القصيرة الامد » : ان الاستثمار الأمريكي على الرغم من أنه في الوقت الراهن أداة للسيطرة ، بعد أيضا « الركنة الأساسية للتقدم التكنولوجي بالنسبة لاقتصاديات أوروبا » . « انه يدخل عمليات التصنيع والأساليب التكنيكية والإدارية التي تعد جديدة بالنسبة لنا ، وهو يرغم الأوروبيين على قدر من التجديد والترشيد لم يكن بالإمكان أن يوافقوا عليه لو لم يواجهوا مثل هذه المنافسة . ومن ثم يكون الأثر المسجل للاستثمار الأمريكي إيجابيا تماما . وإذا ما واصلنا السماح بالاستثمار الأمريكي في صورته الراهنة، شاركت أوروبا في الأرباح التي يحققها المستثمرون الأجانب من انتاجيتهم العالية ، فهذه الأرباح تنتشر على نطاق الاقتصاد مؤدية الى رفع المستوى العام للمعيشة » . ويعني شريبير في دفاعه عن « التبعية القصيرة الامد » فيقول : « ان دفع مقادير متزايدة من الاستثمارات الأمريكية في الصناعات الرئيسية له الزية القصيرة الامد، وهي أنه يرفع عن كاهل أوروبا عبء التكاليف الباهظة ».

اما عن « التبعية الطويلة الامد » التي لا يحجم المؤلف عن تعداد بعض آثارها الضارة ، فيقول انه لم يعد هناك أمام الصناعة الأوروبية لمواجهة مثل هذه التبعية غير ثلاث استراتيجيات ممكنة . وهذه الاستراتيجيات الثلاث يمكن عرضها على النحو التالي :

١ - مواصلة الطريق نفسه ومواجهة تدهور مزدوج في مستوى النشاط والهيكل الإداري . فالصناعة الأوروبية تستطيع لبعض الوقت مواصلة نضالها ضد المنافسة الأمريكية ، ولكن ذلك في رأيه لن يؤدي الا الى تأخير يوم الحساب ، فسيستمر التفتت المالي حتى يدرك رجال الصناعة الأوروبيون أن أخف الشروع هو بيع أنشطتهم لمنافس أمريكي مقابل مبلغ طيب . ويرى شريبير ان هذه الاستراتيجية انما هي استراتيجية تفقر ، ولن تسفر الا عن بضم صناعي .

٢ - استراتيجية أكثر « ذكاء » بالنسبة للشعاسة ، وهي أن تلعب دورا مكملا في الاقتصاد الأمريكي بالتحصيص في مجالات مازال لأوروبا فيها قصب السبق - بسبب التكاليف الأقل لقوة العمل ، واستخدام براءات الاختراع

ويرى شريبير أن المشكلة ليست هي أن أوروبا تفقر بغض الدولارات الأمريكية التي يعملون على الأمريكيين استخدامها في بلادهم ، إذ تعنى استثمارات الأمريكيين بالنسبة لهم ، في المحل الأول ، استيلاء فعلياً على السلطة داخل نطاق الاقتصاد الأوروبي . كذلك لا تشكل النسبة الفعلية للاستثمارات الأمريكية الى مجموع الاستثمارات، وهي ١٠٪ ، الوزن الحقيقي لهذه الاستثمارات . فالى جانب وجود خطر حقيقى تشكله المعدلات الضخمة التي تزداد بها هذه الاستثمارات عاما بعد آخر ، حتى غدت أوروبا الغربية هي الحدود الجديدة للصناعة الأمريكية ، أو « أرض الميعاد » بالنسبة لها ، تمثل الأهمية الأساسية للاستثمارات الأمريكية من وجهة نظر شريبير في جوانبها النوعية ، وطالبها الاستراتيجي . ان الشركات الأمريكية تستولى شيئا فشيئا على تلك القطاعات من الاقتصاد الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية ، والأكثر تهيؤا للتغيرات ، وذات معدلات النمو الأعلى ، وبخاصة الصناعات الالكترونية .

ولا يخفى شريبير افتئانه الشديد بمدى التقدم الأمريكي ، وبأفضاله التي لا تنكر على تقدم أوروبا . فيقول انه بفضل التكنولوجيا الأمريكية والتنظيم الأمريكي يتدفع الأوروبيون في مد من التقدم ، وأن كان الأوروبيون يتباطؤون بعض الشيء في استجابتهم لهذه القوة التي تفجرت بينهم . ويتساءل شريبير عما اذا كان الاسراع بالتنمية في أوروبا يكمن في السماح للأمريكيين بإدارة صناعاتها ، ثم يقول في استسلام : « وعلى أية حال كان ذلك يحدث في أوروبا في السنوات القليلة الماضية ،

الجنلرا وفرنسا في مجال نتاج طائرة الركاب « الكونكور » الاسرع من الصوت ، وهو افضل مثل يمكن ان يتوافر لتعاون من هذا النوع . فهو بين شريكين كبيرين تتوافر لدى كل منهما اسباب المضي في المشروع والغربية في نجاحه . يقول شريبي انه على الرغم من العقبات الكثيرة يرجح نجاح المشروع . **ولكن فيم ينحج ؟** ذلك سؤال يوجهه شريبي ، ويجيب عليه بأن المشروع المشترك يقضى بانتاج طائرة سرعتها ٢٠٢ ماخ (سرعة الصوت) وتحمل ١٣٦ راكبا ، وهي تعد في رايه احدث - وآخر - تصميم في عالم الطائرات الكلاسيكية . بيد انه يقول ان المشروع الامريكي المقابل يقضى بانتاج طائرة البوينج SST) التي سرعتها ٢٧٧ ماخ ، بل ربما تصل الى ثلاثة امثال سرعة الصوت وتحمل ٣٠٠ راكب ، وعلى الرغم من ان هذه الطائرة ستمثل بعد الطائرة « الكونكور » بعامين او ثلاثة أعوام الا انها في رايه اعظم طموحا بكثير وتشكل ثورة جديدة في عالم الطيران . لقد كان تخطي سرعة الطائرات **للحاجز الصوتي** ثورة حقيقية في عالم الطيران ، بيد ان تخطي سرعة ٢٠٢ ماخ يعد بدوره ثورة جديدة ، فعندها تقريبا يوجد ما يسمى **الحاجز الحراري** ، الذي ترتفع درجة حرارة جسم الطائرة بعده مباشرة من ١٥٠م الى ٢٧٠م نتيجة الاحتكاك بالهواء ، وهي درجة حرارة عالية للغاية لا تستطيع المادان التقليدية التي تصنع منها الطائرات الان ان تحملها . ويتطلب ذلك ثورة في الصناعة لانتاج معدن جديد يتحمل هذه الحرارة العالية ، وهي الثورة التي يقول شريبي ان الامريكيين قطعوا فيها شوطا بعيدا ، فقد طوروا صناعة معدن مسلول التيتانيوم الذي سيستخدم في صناعة جسم الطائرات الاسرع من ٢٠٢ ماخ، حتى تمكنوا من اتجاها بتكلفة تقل عن تكلفة انتاج المادان التقليدية . كذلك ستكون الطائرة البوينج SST ذات اجنحة متحركة ، ومن ثم لن تكون بحاجة الى تسهيلات جديدة في المطارات ، على عكس الطائرة « الكونكور » ذات الاجنحة الثابتة التي ستحتاج الى مرمرات طويلة للغاية ، وذلك ميزة ضخمة للطائرة البوينج من الناحية التجارية . ويرى شريبي في تطوير الامريكيين لانتاج معدن التيتانيوم ، ولق صناعة « الجناح المتحرك » ، التفوق الساحق لهم في هذا المجال .

ويورد شريبي ايضا مثل الخاص بالتعاون في مجال غزو الفضاء واستخدام الانصار الصناعية تجاريا في الاتصالات اللاسلكية والتليفزيونية ، وكيف انه لا توجد دولة اوروبية مفردة تستطيع تنفيذ برنامج لغزو الفضاء . ويقدم تدليلا على ذلك ببيان لرجال الصناعة التابعين للمنظمة الأوروبية المروفة باسم Evrospace جاء فيه : « ان مجموع ميزانيات الفضاء لكل البلاد الأوروبية ، بما في ذلك البرامج الحكومية والامانات التي تقدم لمختلف التنظيمات ، اقل من ٢٠٪ من ميزانية منظمة ناسا NASA (المنظمة الأمريكية لغزو الفضاء) . وما لم تقم بريطانيا

الاجنبي . ويقول شريبي انه وان كانت هذه استراتيجية طيبة لنشأة مفردة ، الا انها لايد ان تعنى شق الاقتصاد العالي الى ثلاث مناطق : (ا) مجتمعات شديدة التطور مسئولة عن الاكتشافات والتجديدات (ب) مجتمعات مهمتها انتاج الاختراعات التي تصنع في مكان آخر ، **واساسا اوريا** (ج) مجتمعات مختلفة مهمتها توفير المواد الأولية والمنتجات الصناعية البسيطة باستخدام الاساليب التقليدية . ويرى شريبي ان هذا التقسيم يأخذ طريقه الان بالفعل ، ولايد ان تصبح دول اوريا الغربية بمقتضاء توابع صناعية لا تطمع في ان تلعب دورا هاما على السرح العالي ، وكلما كان التحكم الذي تمارسه الدولة السائدة (الولايات المتحدة) أكثر صرامة ، قلت فرص النمو الاقتصادي في اوريا الغربية .

٢ - **اختيار المنافسة** : ويتطلب ذلك ان تصبح الأنشطة الاقتصادية الأوروبية ، وبخاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة ، منافسا في السوق العالمية بصورة كاملة . ويقول شريبي ان الحقائق والأرقام توضح انها لا تستطيع ان تفعل ذلك بمواردها الخاصة ، وان المساعدة الحكومية ضرورية ، وبخاصة في مجالات الالكترونيات ومعالجة البيانات وابحاث الفضاء والطاقة الذرية الخ. **كيف يمكن تنفيذ ذلك ؟** يرد شريبي على هذا السؤال بأنه على ضوء الضعف النسبي لدول اوريا المختلفة يستحسن على كل منها ان تخصص بصورة ساهرة - في اطار اودبي - في مجالين صناعيين او ثلاثة مجالات وتركز مواردها عليها ، فكل دولة منها تستطيع مواجهة التحدي الامريكي على المستوى الاوربي بصورة اقوى وافضل مما لو واجهته على المستوى القومي . وينتهي شريبي الى اننا اذا تركنا جانبا مسائل الايديولوجية ، لن يكون هناك حل آخر للمشكلات الصناعية في اوريا الغربية غير تكوين نوع ما من التنظيم الصناعي (فيدرالي) وهو حل يقول عنه ان اوريا ترفضه بالنسبة للفترة الراعنة ، مفضلة عليه مختلف الصيغ للتعاون بين الحكومات .

وحتى في مجال المنافسة مع الولايات المتحدة على « المستوى فوق القومي » لا يتودع شريبي عن اثاره الشكوك وبث الياس ، وبخاصة عندما يشير الى تعاون

بمجهود عائد العزم للحاق بأمريكا فإن الأبعاد الصناعية التجارية ، من النوع الذى يعمل الآن .. ستكون تحت السيطرة الأمريكية لمدة سنوات .. » ويقول شريبير ان ما تحتاج اليه أوروبا الغربية هو أن تخلق « ناسا » أوروبية ، والأظلت تماما على هامش سباق الفضاء الخرافى بين الروس والأمريكيين .

وعندما يتعرض شريبير للمناقشة في مجال الآلات الحاسبة الالكترونية ، يقول ان الحرب بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة حرب صناعية ، وان معركتها الهامة تدور حول الآلات الحاسبة الالكترونية ، وان هذه المعركة مشكوك في نتائجها كثيرا ، ولو أن أوروبا الغربية في رأيه لم تخسرهما تماما بعد . ثم يشير الى أهمية هذه الصناعة بقوله انها ستكون أهم صناعة في السبعينيات بعد البترول والسيارات ، وان الآلات الحاسبة الالكترونية ستكون أهم تكلفة استثمارية مفردة بالنسبة لاية شركة كبيرة ، وى اذ تستعمل على الأقل ١٠٪ من استثماراتها الكلية . وفى هذا الصدد يورد شريبير عبارة جاءت ضمن تقرير للمنظمة الأوروبية للعلوم والتنمية تقول : « ان الفجوة التكنولوجية التى تفصل أوروبا عن الولايات المتحدة تصل الى أقصى مدى لها في مجال الآلات الحاسبة الالكترونية وهي فجوة بالغة القسوة بحيث ان التأخر في بعض المجالات الأخرى يبدو أقل أهمية . والحقيقة اننا كنا أن نصل الى نقطة العودة في تكنولوجيا الآلات الحاسبة » .

« اتحاد فيدرالى » أو التبعة

وينتهى شريبير من تشخيص المشكلة وعرضها على هذا النحو بتقديم الحل الذى يراه : اما اتحاد فيدرالى يقسم دول أوروبا الغربية ، ويحقق تكاملا حقيقيا لاقتصادياتها ، بحيث يخلق منها ندا يستطيع الوقوف في وجه المنافسة الأمريكية في عالم الأسواق ؛ واما أن تخضع للسيطرة الأمريكية وتعمل الى جانبها كشريك من الدرجة الثانية وكلخلافات للصناعة الأمريكية ، يقتصر دورها على القيام بوظائف مساعدة ثانوية لا تعود عليها سوى بقله منخفضة .

ونحن نسلم هنا مع شريبير بأن الثورة التكنولوجية تحدث منذ الحرب العالمية الثانية تغييرات شخسة في القوى الانتاجية ، بحيث أصبحت هذه القوى تتخطى الحدود القومية لكل بلد على حدة . وليس من شك في أن امكانيات الولايات المتحدة في هذا المجال أكبر بكثير من امكانيات أوروبا الغربية ، لأسباب سنشير اليها فيما بعد ، وهى المشكلة التى يسميها المؤلف التحدى الأمريكى . بيد أن شريبير عندما ينظر الى هذه المشكلة يصرح نفسه في إطار النظم الرأسمالية وعلاقات الانتاج الرأسمالية ، ومن ثم تدور الحلول التى يقدمها داخل هذا الإطار .

بيد اننا نرى انه اذا كانت الثورة التكنولوجية تؤدي الى تنمية القوى الانتاجية ، فليس ذلك في الواقع سوى

تأكيد لصحة النظرية القائلة بأن الانتاج في المجتمع الرأسمالى ، وبخاصة في عصر الثورة التكنولوجية ، يكتب بصورة متزايدة طابعا اجتماعيا ، ومن ثم يزداد التناقض بين هذا الطابع الاجتماعى للانتاج والطابع الفردى للملكية الخاصة لوسائل الانتاج . ولذا لا يبنى ان يطرح الحل في إطار التحدى الأمريكى لأوروبا الغربية ، وهو تحد حقيقى وواقى ، وانما أن يطرح في إطار الحل الجدرى لهذا التناقض ، أى أن يطرح في الإطار الاشتراكى، اذ تخلو الثورة التكنولوجية في ظل الاشتراكية من مثل هذا التناقض تماما ، مما يترتب عليه وضع منجزات هذه الثورة في خدمة أوسع الجماهير ، والعمل على سرعة الوصول الى ما يسمى مجتمع الوفرة .

آفاق الاتحاد الفيدرالى

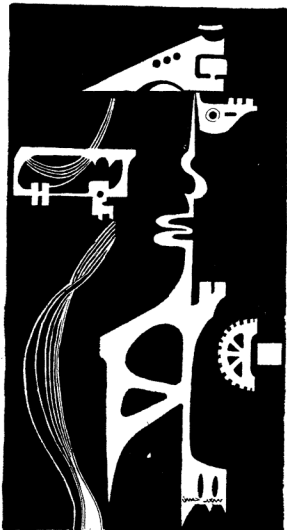
بيد أن هذا الاتحاد الاقتصادى الكامل الذى ينطوى عليه الاتحاد الفيدرالى عند شريبير أمر غير واقى على الإطلاق . فالإتحاد الاقتصادى الكامل يعنى عملة واحدة، وميزانية واحدة ، ودولة واحدة ، أى تكاملا سياسيا كاملا ، ونبد كل سيادة للدول المعنية . وتكاد قرص تحقيق ذلك أن تكون في حكم العدم . اذ كيف يمكن لبلدين مثل بريطانيا وفرنسا ، لكل منهما تاريخ طويل كدولة مستقلة ، أن ينبدأ باختيارهما كل سيادة لهما ، ويشخصا لقرارات هيئة يكونان فيها أقلية ؟ أن ما يمكن تصوره ، أو الحديث عنه ، في هذا الصدد ، لا يمكن أن يكون شيئا آخر غير شكل من أشكال الاتحاد يحفظ فيه كل عضو سيادته .

ان دعاء الاتحاد السياسى الكامل لا يفكرون في مخططاتهم الى نهايتها المنطقية . قد يكون من السهل إقامة برلمان أوروبى غربى ، بيت في المسائل العامة للدول الأعضاء ، كما يمكن تصور حكومة أوروبية تشرف اشرفا كاملا على كل المصالح المتبادلة لأوروبا الغربية ، أو قيادة عسكرية مثل حلف الأطنطى . بيد أن كل ذلك يبعد كثيرا عن الاتحاد السياسى الكامل . فقيام حلف الأطنطى لم يمنع ديجول من الانسحاب من القيادة العسكرية للحلف ، ومن ان يصنع أسلحة نووية خاصة بفرنسا . وما دام كل بلد يحتفظ بقواه المسلحة الخاصة ، يكون كل تكامل سياسى شكلا شرطيا وموئونا .

عدد ممكن من العلماء والفنيين من كل البلاد ، وفي مقدمتها بلاد أوروبا الغربية ، دون التقيد كثيرا بالكيف .

الآثار الاقتصادية للتكامل الاقتصادي

إذا أجرينا تحليلًا نظريًا للتغيرات الاقتصادية التي يمكن أن تنشأ عن قيام تكامل اقتصادي بين بلدان متقدمة اقتصاديًا ، مثل بلدان أوروبا الغربية ، ولامكانيات هذا التكامل في تحسين وضعها الاقتصادي ، وفي تحقيق توسع دائم في الطاقة الاقتصادية لسكانها ، توسع خال من تقلبات الدورة الاقتصادية ، لرأينا أن الأمر يتعلق هنا بتوسع الطلب على سلع القسم الثاني (السلع الاستهلاكية) أكثر من تعلقه بتوسع السوق بشكل عام . ذلك أن توسع السوق بالنسبة لسلع القسم الأول (السلع الإنتاجية) لا يمكنه ضمان ارتفاع دائم في الإنتاج في مجموعه ، وإذا لم يكن الطلب على السلع الاستهلاكية مرتفعًا بما فيه الكفاية ، يكون محكومًا على إنتاج السلع الإنتاجية بالتقصص .

ويرغم المدافعون عن مثل هذا الاتحاد أنه يفتح عصرا جديدا أمام التقدم الاقتصادي للراسمالية في أوروبا الغربية ، وأنه سيؤدي أوتوماتيكيا إلى رفع أوروبا الغربية إلى مستوى الولايات المتحدة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية . وأساسهم النظرى في ذلك هو أن حجم السوق الداخلية والقوة الاقتصادية يتوقفان على مجموع عدد السكان الذين يضمهم التكوين السياسى ، وذلك أساسا واه وبخاصة إذا ما عقدنا المقارنات بين بلاد كالهنـد والولايات المتحدة وأستراليا واليابان الخ .

ذلك أن مرابا الولايات المتحدة ، وبخاصة من حيث انتاجية العمل ، لا ترجع في المحل الأول إلى ضخامة عدد سكانها ، وإنما هي ترجع في جزء منها إلى عوامل تاريخية كثيرة معروفة . وإلى جانب هذه العوامل التاريخية تتمتع الولايات المتحدة بمناخ أفضل ، وموارد طبيعية أضخم بكثير ، واحتياطات معدنية هائلة تبلغ أربعة أمثال ما لدى أوروبا الغربية منها . ومن البديهي أن ارتباط هذه الدول في أى شكل من أشكال الاتحاد لن يؤدي إلى إزالة الأسباب التاريخية والطبيعية المسؤولة عن هذا التفوق ، على حين أن عدد السكان لا يمكن أن يلعب دورا في تحديد معدلات نمو الإنتاج .

وثمة ميزة أخرى انفردت بها الولايات المتحدة منذ الثلاثينيات ، وفورت دفعة هائلة للتقدم التكنولوجي فيها ، وفي الجانب الآخر كانت هذه الميزة عاملا سلبيا بالنسبة للتقدم التكنولوجي في أوروبا الغربية . فالعنصر البشرى كان ولا يزال هو العنصر الحاسم في الثورة التكنولوجية ، ذلك أن أكثر الآلات تطورا وتعقيدا هي في النهاية من صنع البشر . ومن ثم فإن الأساس الأول في معركة التطور التكنولوجي هو المستوى الثقافي العام ، ثم المستوى التكنولوجي ومستوى البحث العلمى . وما من شك في أن أهم عناصر التقدم العلمى الأمريكى عطية استتزاز العلماء والفنيين من كل بلاد العالم ، وبخاصة من بلاد أوروبا الغربية ، ابتداء من العلماء الألمان والإيطاليين الذين هربوا من الفاشية قبل الحرب ، والعلماء الذين كانوا مرتبطين بالنازية وهربوا من أوروبا بعد الحرب ، وفي مقدمتهم العالم الألمانى فون براون الذى كان مشرفا على أبحاث الصواريخ عند هتلر والذى يشرف عليها فى الولايات المتحدة ، إلى العلماء الذين فروا من دول أوروبا الاشتراكية نتيجة للتناقضات الطبقيـة ، وعلماء أوروبا الغربية ، وعلماء العالم الثالث . وقد أصبح التقدم التكنولوجي ، في عصر الثورة التكنولوجية الراهنة ، يعتمد أساسا على العمل الجماعى (عمل الفريق) والقاعدة الصناعية أكثر مما يعتمد على عبقرية العالم الفرد ، ومن ثم أصبح الأساس هو كثرة عـدد الباحثين العلميين إلى جانب الإمكانيات الصناعية . وقد كان اتجاه الولايات المتحدة فيما سبق هو التفاضل العلماء الألفـاذ ، أما اتجاهها الآن فينصرف إلى توسيع القاعدة والحصول على أكبر

ومن المسلم به بشكل عام أن تكرر الإنتاج يعقب فترة الدورة الاقتصادية ، وأن توسع رأس المال الثابت (إقامة المصانع الجديدة ، والتوسعات بالمصانع القديمة ، واستبدال الآلات القديمة) يتم خلال مرحلتى الانتعاش والرواج من هذه الدورة ، ومن ثم تتسع السوق بالنسبة للسلب الانتاجية ، ويؤدى هذا بدوره الى أن تتسع السوق بصورة مؤقتة بالنسبة للسلب الاستهلاكية ، حيث يدخل الانتاج مزيد من المعدال ، ويؤداد مخصص الاجور ، ويرتفع بالتالى الطلب على هذه السلع . بيد أن ما يهمنا ليس هو التوسع الدورى المؤقت للسوق الرأسمالية ، وإنما معرفة ما اذا كان دمج الاسواق الداخلية لعدد من البلدان يمكن أن يولد طلبا عاليا مستقرا ودائما على السلع الاستهلاكية .

وإذا مضينا في هذا التحليل بمنهج التجريد العلمى ، وافترضنا قيام الاتحاد الذى يدعو اليه شريير بالفعل ، وبالتالي إلغاء التمريرة الجمركية بين الدول الداخلة فيه ، وفضان الحرية الكاملة لحركة جميع السلع ورأس المال ، والمساواة التامة في الضرائب والتشريعات الاجتماعية والاقتصادية ، الخ ، فندلك يمكن أن يقال ان التغيرات ستكون عديدة الدلالة لأنه لن يكون هناك تغيير في سريان القوانين الاقتصادية الموضوعية للرأسمالية . ولذا لن يكون من المتوقع حدوث توسع دائم ، أو حتى طويل الأمد ، في السوق بالنسبة للسلع الاستهلاكية ، أو على الأقل توسع أكثر من المعتاد ، كذلك لن يكون هناك ارتفاع في مستوى الانتاج .

وستظل الاحتكارات هى العامل الحاسم في التنمية ، بيد أن تأثيرها على تلك التنمية سيكون متناقضا . فالاحتكارات الأولى ستعمل على احتكار السوق المتكاملة الجديدة لصناعاتها ، ومن أجل ذلك تزيد الاستثمارات في مجالات نشاطها ، وبدا تزيد من حدة الصراع التنافسى . والحقيقة أن التطور هنا سيكون مائلا للتطور الذى يميز مرحلتى الانتعاش والرواج ، وهو التطور الذى أشرنا اليه : فتتسع السوق بالنسبة للسلع القسمين الأول والثانى (أى السلع الانتاجية والسلع الاستهلاكية) . بيد أن العمليات نفسها ، المتولدة من هذا التوسع ، ستخلق في نهاية الأمر الشروط اللازمة لظهور أزمة فائض انتاج ، وتؤدى الى اكتمال السوق . ولن يكون ذلك هو مسلك الاحتكارات جميعا ، فبعض الاحتكارات ستؤثر السلامة وتجنب الصراع التنافسى الصريح ، وتعمل على خلق كارنلات وترسبات على أساس انقلاص رأس المال ، وعلى أساس الصلوات الاقتصادية التى كانت قائمة فيها بينها قبل قيام الاتحاد ، مما يسفر من تقديم قوة الاحتكارات . ويكون لكل ذلك آثاره على الفروع الأضعف من الاقتصاد ، وعلى المشروعات الصناعية التى تنتج - بسبب ظروف تاريخية ، أو بسبب التوطن الاقتصادى

والجغرافى غير الثلاث - سلما بتكلفة تزيد على أسعار السوق الحالية . ومثل هذه الفروع والمشروعات يستحيل عليها مواصلة البقاء الا بمساعدة تمريرة جمركية عالية وافية ، ومن ثم يشتد مركزه ومركز رأس المال .

وسيدوى الاندماج أيضا الى تفسيرات في التوزيع الجغرافى للمصانع ، وإلى التركيز التدريجى للانتاج فى الأماكن الأكثر ربحية ، أى فى الأماكن التى تكون نفقات الانتاج فيها أقل ما يمكن . وستكون نتيجة ذلك زيادة انتاجية العمل الاجتماعية : فيقل وقت العمل اللازم اجتماعيا للتجسد فى وحدة السلة ، ويقبل عدد العمال الذين يظلمهم القدر نفسه من السلع . ويسفر ذلك بالضرورة عن انخفاض الاجور الكلية ، حتى اذا ظل مقدار الاجور الحقيقية لكل عامل دون تغيير ، وكذلك عن ضيق سوق السلع الاستهلاكية . وذلك نتيجة تعارض تماما مع ما كان يطمح فيه المنافسون عن الاندماج . فلن تكون العبرة هنا بزيادة الدخل القومى في مجموعه ، كما أعلن الاقتصاديون الرأسماليون في السبعينات الأخيرة ، إذ يعتبر هؤلاء الاقتصاديون أن الدخل هو مقياس التقدم الاقتصادى ، متجاهلين الطريقة التى يتم بها توزيع هذا الدخل ، بل هم يطالبون بزيادة النصيب الذى يحصل عليه رأس المال بدعوى أن النمو الثابت المطرد للاستثمارات هو وحده الذى يمكن أن يضمن التوسع الثابت المطرد للانتاج والمالة . وذلك حجج غير سليمة لأن طاقة السوق تتوقف الى حد كبير على طريقة توزيع الدخل القومى بين الرأسماليين والعمال . فالمعامل يفتقون كسبهم كله على شراء السلع الاستهلاكية ، ولا تشكل مدخراتهم سوى جزء ضئيل من دخلهم ، وهذه المدخرات تنفق بدورها فى نهاية الأمر على سلع الاستهلاك . أما الرأسماليون من الناحية الأخرى فلا يفتقون نصيبا كبيرا من دخلهم على السلع الاستهلاكية ، بل يتراكم جانب كبير من أرباحهم . وكلما زادت أرباحهم ، زادت مدخراتهم التى تنفق فى نهاية الأمر على سلع الانتاج . ولكن ما دامت طاقة السوق تتوقف في التحليل الأخير على سوق السلع الاستهلاكية ، ويكون لكيفية توزيع الدخل تأثير جوهري على تنمية تكرر الانتاج الرأسمالى .

وهكذا نرى أن اندماج دول متقدمة اقتصاديا ، مثل دول أوروبا الغربية ، لا يمكن أن يضمن توسعا دائما لطاقة السوق المتدمجة ، ولن يؤدى الا الى تشديد الصراع ، وإبعاد المنافسين الأضعف من حلبة المنافسة ، والإسراع بمركزة رأس المال ، وتركز الانتاج الصناعى فى الأماكن الأكثر ملائمة .

المضاربة على زيادة الصادرات

وهناك من يقول بأن هذا الاندماج يؤخر باحتمالات تزايد الصادرات ، ومن ثم توسع السوق عن هذا الطريق . ويتشأن دقة هذا الرأى أن نمو الطاقة الانتاجية بمعدل أسرع من نمو السلع الاستهلاكية ، وضيق السوق

٢ - تضيق السوق العالمية تدريجياً. في وجه الاحتكارات الرأسمالية نتيجة لقيام النظام الاشتراكي في ثلث العالم ، وتحت تأثير حركات التحرر الوطني وظهور الصناعات في الدول النامية وانحسار هذه الدول مع المسكر الاشتراكي . ومن هنا أصبحت أرباح الاحتكارات مهددة ، وكان لا بد من إيجاد مصادر أخرى لزيادة الأرباح عن طريق التقدم التكنولوجي الذي يستهدف خفض التكاليف ، ومن ثم خفض الأسعار وزيادة التوزيع .

٣ - يتفاقم الصراع الطبقي داخل الدول الرأسمالية ، ويصبح خفض أجور العمال مستحيلاً ، في وقت فقدت فيه الدول الاستعمارية مستثمراتها ، وكانت هذه الدول تستعجل عن طريق أرباحها من المستعمرات افساد ورشوة اقسام من الطبقة العاملة وتكوين ما يسمى بالاسترقاطية العمالية ، ومن ثم أصبح محتماً عليها زيادة التركيب العضوي لرأس المال ، عن طريق زيادة قيمة الأصول الثابتة (المعدات والآلات) في رأسمال المشروعات .

المنجزات التكنولوجية السوفيتية

يعمل شريبر جاهداً على تجاهل مكانة المنجزات التكنولوجية السوفيتية ، أو التهوين من شأنها ، مبرراً الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الوحيدة القادرة على المضي قدماً بالثورة التكنولوجية ، كما يتجاهل الى جانب ذلك أن التقدم التكنولوجي الأمريكي كان في الحل الأول تحت تأثير « الحاجة الملحة » الى تطوير الأسلحة الاستراتيجية ، وأن النفقات الباهظة للأبحاث العلمية التي تنفق الى هذا التقدم تجعلها الجماهير الكادحة في الولايات المتحدة من خلال الميزانية الفيدرالية في صورة أعباء ضريبية فادحة ، وأن ثمار المنجزات التكنولوجية تسخر أساساً لخدمة آلة الحرب الأمريكية وتتساقب ثمارها الاقتصادية ياتمسح الى خزائن الاحتكارات الأمريكية . ويتنسى شريبر أيضاً أنه دون النزعة العسكرية التي تسيطر الآن على كل مقدرات الجتمع الأمريكي الاقتصادية والسياسية ، والتي تأتى على أكثر من ٢٠٪ من الطاقة الاقتصادية الأمريكية ، لما أمكن للثورة التكنولوجية أن تنفع كل هذا السوط في الولايات المتحدة . ان الطليبات العسكرية فيها تكاد أن تستنفد كل طاقة الصناعات الالكترونية الأمريكية التي يشيد بها شريبر الى مرتبة الاسطورة والخيال ، فمعظم العقول الالكترونية والآلات الحاسبة الالكترونية يجرى تركيبها في الصواريخ وأجهزة الرادار ومعدات التوجيه في السفن والغواصات والطائرات وغيرها من أسلحة الفتك والدمار .

ان شريبر يتجاهل ان السوفيت يستخدمون الآن بالفعل ، في مجال الطيران المدني ، الطائرات النفاثة الأسرع من الصوت ، وأنهم قد قطعوا أشواطاً بعيدة في صناعة الطائرات ذات الأجنحة المتحركة ، ناهيك عن تقدمهم الساحق في مجال غزو الفضاء . بل ان شريبر الذي

الداخلية ، يبدان من السمات المميزة لكل البلاد الرأسمالية . ولذا لا يمكن أن تكون الزيادة في الصادرات هي البسمة الشاق للقرع الرأسمالية . ففي الخمسينيات لم يتعد نصيب الصادرات من الطاقة الكلية لسوق ألمانيا الاتحادية ١٥٪ ، فإذا طبقنا هذا المعيار على الانحدار الجديد ، وافترضنا أن هذا الانحدار قد استطاع بمعد قيمته ، أن يزيد مصادراته ، بطريقة أو بأخرى ، بمقدار ٥٠٪ ، ولنقل خلال فترة خمس سنوات ، لكان معنى ذلك أن طاقة السوق الجديدة لن تتسع بأكثر من ٧٥٪ (٥٠٪ مضروبة في ١٥) ، وهو معدل لا يمكن أن يحل المشكلة . والحقيقة أن زيادة في الصادرات بمقدار ٥٠٪ تؤدي من الناحية الفعلية الى توسيع طاقة السوق بأقل من ٧٥٪ ، فالدول التي تصدر سلماً تحصل في مقابلها على سلع من الدول التي تصدر اليها ، حيث لا يوجد بلد واحد يستطيع أن يدفع مقابل كل وارداته ذهباً ، وكثيراً ما تكون السلع التي يحصل عليها البلد المصدر من نوع السلع التي يصدرها . مثال ذلك التبادل التجاري العالي بين ألمانيا الغربية والولايات المتحدة . فمعظم السلع التي تستوردها ألمانيا الغربية من الولايات المتحدة تستطيع انتاجها داخل بلادها ، ولو بتكلفة أعلى، مما يؤدي الى ضيق السوق بالنسبة للسلع المحلية التي من النوع نفسه ..

الثورة التكنولوجية والنظام الاشتراكي

هذا وقد انضمت كتابات شريبر بالتحديد الكامل ، فهو يتحدث من الثورة التكنولوجية ، كما سبق أن اشرنا ، في إطار أوروبا الغربية والولايات المتحدة ، ويكاد أن يتجاهل تماماً عاملاً هاماً أساسياً في الموقف هو وجود النظام الاشتراكي وتأثير ذلك على التطورات داخل النظام الرأسمالي . ومن ثم يغفل أن من بين العناصر الأساسية التي دفعت عجلة التطور التكنولوجي في الدول الرأسمالية ، وبخاصة في الولايات المتحدة ، وجود النظام الاشتراكي العالمي والمنافسة بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي . فمن المسلم به أنه ما ان سيطرت الاحتكارات على الاقتصاد في الدول الرأسمالية الكبرى ، حتى أخذت تتفقد عبقه في سبيل التطور التكنولوجي ، بشرأ برامات الاختراع وحجبها عن مجال الإنتاج ، وعرقلة البحث العلمي ، وذلك خشية أزمات فائض الإنتاج . ولقد قربت على ظهور النظام الاشتراكي العالمي النتائج التالية :

١ - تحقق البلاد الإشتراكية معدلات للتنمية الاقتصادية أعلى من تلك التي تحققها البلاد الرأسمالية ، حتى أصبح بلوغ في الأفق خطر اللحاق في السبق . ومن المعروف ان ميزان القوى العالمي سيتوقف في نهاية الأمر على نصيب كل من النظامين في الإنتاج الصناعي العالمي ، ولو تمكنت الدول الاشتراكية من تجاوز نصف هذا الإنتاج لملل الميزان تماماً الى جانبها ، فالطاقة الصناعية هي التي تحكم الطاقة العسكرية .

الاقتصاد السوقى دون أن تدمر حوافرها واستجابتها .
لقد ظل التأميم بالنسبة للسياس نوعا من العصا السحرية
لكل الأغراض (وكانت النتيجة خطأ مزدوجا بين الملكية
والسلطة ، بين التخطيط الاقتصادى والبيروقراطية) .

« أن السلطة لم تعد مرتبطة بالملكية ، وقد أكدت ذلك
الشركات التى تحكم فى مناطق الإنتاج الرئيسية . فكل
شخص يعلم أن حقوق جملة الأسهم مقصورة الآن على
قبض الكوبونات ، وأن حقوق مجالس الإدارة مقصورة
على التصديق على القرارات التى تصدرها الإدارة » .

التطور التكنولوجى والتحولات الاجتماعية

إن كل مجتمع يعمل فى شبابه على تشجيع التكنولوجيا
وعلى تقدمها ، بيد أنه كلما ارتفع المستوى التكنولوجى
عجز المجتمع عن مسايرة هذا المستوى أو التمشى معه ،
وذلك حتى يصل الى نقطة تحول كبرى ، نقطة يتحول
عندها من جديد الى مجتمع ملأه لدفع المستوى
التكنولوجى الى قمم تكنولوجية جديدة . أى أنه كلما
تقدمت التكنولوجيا ، تطلب ذلك بالضرورة أن يتغير
المجتمع ، والا حدثت التناوب والمراقيل .

والسؤال الذى بلغ الآن هو ما إذا كانت المجتمعات
الراسمالية الراهنة قد تخطت العمر الذى كانت خلاله
ثمرة ومفيدة ، على حين تعمل مصالح ثابتة معينة على
إبقائها والحفاظ عليها ، وهل يتوقف استمرار تقدم
التكنولوجيا على تحويل الهيكل الاجتماعى لهذه المجتمعات
الى هيكل مختلف تماما . تجيبنا مظاهر الفشل والخيبة
والاضطراب التى تتعرض لها هذه المجتمعات الآن على
هذه الأسئلة بالإيجاب . فالتنظيم الاجتماعى والاقتصادى
والسياسى الذى قدم مساهمة جليلة للتقدم العلمى
والتكنولوجى طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،
قد أصبح منذ مطلع هذا القرن عقبة كاداه أمام المزيد من

يعتبر انتاج معدن التيتانيوم ثورة صناعية هائلة تخونه
حتكه ويورد العبارة التالية : « وجدير بالذكر أن الروس
الذين هم يهيئون كثيرا عن التمتع بمستوى المعيشة فى
أوروبا الغربية ، ولكنهم يدركون أهمية التخطيط الطويل
الأمد ، قد انتهبوا ثروهم من بناء مصنع لتحويل التيتانيوم
لنقله على مدى واسع من احتياجات المستقبل .. وفى معرض
الطيران الأخير فى باريس كانت شارة المطرقة والسندان ،
التي ظهرت على واجهة الجناح السوفيتى ، مصنوعة من
التيتانيوم » .

المشكلة بين الاندماج والتأميم

يستبعد شربير من الحلول التى يراها سلاح
التأميم كحل لمشكلة تقلل الاستثمارات الأمريكية فى أوروبا
الغربية وسيطرتها على مقدراتها ، بل أنه يسخر كل
مهاراته لليل من التأميم وإثبات عدم فعاليتيه أو جدواه ،
فترادى يقول فى فقرات متفرقة :

« أن ما يهم الآن بالنسبة لشركة متقدمة تكنولوجيا
ليس جدرانها وألوانها ، وإنما عناصرها غير الملموسة التى
لا يمكن تأميمها . ولن يترتب على تأميم مثل هذه الشركة
سوى أرغام مديريها والمفتين فيها على الهجرة . وسيكون
مثل هذا الإجراء ، على المستوى العلمى والتكنولوجى ،
بمباشرة نوع من الانتحار الثقافى .. » .

« أن تأميم الصناعات الأمريكية استجابة للاستثمار
الأمريكى المتزايد هو رد الفعل نفسه الذى يحدث لدى
بلد متخلف ، وهو إجراء يتجاهل الطبيعة الحقيقية
للمشكلة . وحتى إذا ما قررت النشأة التى أمتت حديثا
الاحتفاظ بالأساليب التكنيكية الأمريكية المتطورة ،
ستحرم رغما عن ذلك من تدفق الحوافز الخلاقة من الشركة
الأم ، ولن تملأ بصفة شهود حتى تصبح عتيقة بصورة
لا أمل فيها .. » .

« أن التأميم يمكن أن يكون مفريا لأنه يغني عن جهد
التفكير ، ويبدو وكأنه يقدم اجابة سهلة ، لكنه سلاح
لا يمكن أن يوجه الا ضد تطورنا » .

« فى الحركة الحالية يحدث نوع من التحويل .
فكل شيء خاص - الشروع الفردى ، الملكية الخاصة ،
المبادرة الفردية - كان ينظر اليه على أنه شر ، على حين
أن كل شيء عام كان يتطابق مع ما هو حسن وطيب .
وعلى الرغم من التحفظات فى الفكر الاشتراكى حول
البيروقراطية والدولة البورجوازية ، كان الاشتراكيون فى
كل مرة تسترعى فيها منقطة الاقتصاد الأنظار أو تدخل
فى التناوب ، يسرون على عاداتهم فى المطالبة بالتأميم
أو تقييد المنافسة من طريق الضرائب الباهظة وتحديد
الخصم » .

« ولا تهتم سوى أقلية ضئيلة بالأساليب الجديدة
التي يمكن من الناحية العملية أن تصحح عيوب وفجوات

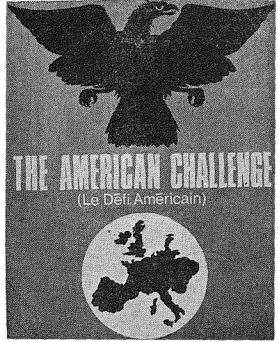
الى الفهم بين « الصقوة » البيروقراطية البورجوازية الحاكمة وجماعه الشعب ، ويقول ان أزمة الثقة هذه تتجلى في استحالة وجود أى حوار بين هذين الجانبين ، فالجميع ينكر على الشعب بصورة منتظمة أية كلمة مسموعة في القرارات السياسية والاقتصادية الهامة التى تؤثر في حياته بصورة مباشرة للغاية . وليس من شك في أن الآلية الصماء المجردة من الروح لحكم الاقلية المالية ، في ظل رأسمالية الدولة الاحتكارية ، تزيد بدرجة لا حد لها من « اقتراب » العامل عن شئون مجتمعه ، كما تحوله الى عدد زائد لا صوت له ، الى لا شيء أكثر من موضوع لاستخلاص الربح .

اللامركزية عند شريبر

ولعل من مظاهر الخلل في نظرة شريبر ، وبخاصة في « يقظة فرنسا » ، اصراره على اثبات أن الأزمة الاجتماعية للمجتمع البورجوازي هي من الناحية الفعلية مجرد حالة آلام متزايدة ، مجرد مسألة الاشكال التنظيمية التى لم تتخذ بعد لمواجهة المتطلبات الصحيحة للثورة التكنولوجية .

وما دامت التسامح جميعا تنحصر من وجهة نظره في الانقراض الى « الحوار » المشهور ، يمكن علاج المركزية لكل من « القطاعين العام والخاص » ، وهى المركزية التى لا مبرر لها في رايه ، عن طريق اتخاذ القرارات بطريقة غير مركزية في جميع المجالات - في الصناعة والجامعات والخدمات والحكم المحلى الخ . فكلما زادت سلطة الموظفين والفنيين والعمال والاساتذة والطلبة ، الرؤساء والمرومين ، في أن يقرروا بصورة مستقلة عن طريق جهودهم المشتركة ، كيف يعملون الانتاج والإدارة أكثر كفاءة ، تحل المشكلات التى يتحدث عنها من تلقاء نفسها : فنحنفى عواقب التوسع السريع لقوى الانتاج ، وتنشئ الثقة المفقدة بين الطبقات المتعادلة ، ويصبح كل شيء على ما يرام . وفى ذلك يتخذ شريبر كمثل أعلى له ، وكنموذج ينبغي تشجيعه ، الهيكل غير المركزى للشركات الأمريكية المملوكة التى تعمل بصورة دولية ، وتسمح للوحدات التابعة لها « بقدر كبير من الاستقلال الذاتى » .

وليس هناك جديد في مثل هذا النوع من التوصيات ، فهى تتلقى مع مختلف النظريات الاسلاجية « للاقتصاد المتناسق » الشاملة في الغرب ، والتى بعد مضمونها محاولة لصرف الأنظار بالوهم والخسدية عن هدف الغاء الملكية الفردية لوسائل الإنتاج - المصدر الأول

التقدم . اننا نعيش اليوم احدى تلك الفترات التى تغلظ فيها تقدم التكنولوجيا في الدول الرأسمالية المتقدمة جميعا التطور الاجتماعى فيها ، ومن أجل السماح لمزيد من التقدم بأن يمضى دون عائق ، من الضروري القيام بتغييرات سياسية واجتماعية كبيرة في هذه الدول - أى أن يتم فيها انجاز التحول من الرأسمالية الى الاشتراكية التى قامت بالفعل في ثلث العالم .

ويسلم شريبر نفسه في كتابه « يقظة فرنسا » بأن الثورة التكنولوجية التى تربت على ظهور الآلات الحاسبة الالكترونية ، وتوليد الطاقة النووية ، والصناعات الكيماوية ، قد دخلت في نزاع لا حل له مع الاشكال التقليدية للتنظيم السياسى والاجتماعى الفرنسى ، وأن الرأسمالية قد أثبتت ، لا في فرنسا وحدها ، بل في أوروبا الغربية كلها ، عجزها عن هضم آثار الثورة التكنولوجية دون قدر كبير من الآلام ، ومن وضع منتجات العصر الذرى والالكترونى في خدمة الجماهير ، وعن انقاذ الانسان من العبودية والتجرد من الشخصية . كما يبرز في هذا الكتاب أيضا « أزمة الثقة » بين قمة المجتمع وأولئك الذين يوجدون عند القاع ، والانقراض

« الأوربية فوق القومية »

ويحاول شريبير ، وبخامسة في « يقظة فرنسا » ، أن يضيئ على الامبريالية طابعاً قومياً ، على حين أن الامبريالية عالية بطبيعتها . فقد قدمت الاحتكارات الرأسمالية منذ نشأتها الشركة التمسدة القومية Multi-national Company المتعددة الجنسيات ، فراس المال لا وطن له ، انه يستقر حيث يمكنه تحقيق أكبر قدر من الأرباح . أما الاشتراكية فقد قدمت في مقابل ذلك الدولة المتعددة القوميات Multi-national State ، التي تعيش القوميات المختلفة بداخلها في سلام وتعاون ووثام ، ويعد الاتحاد السوفييتي الذي يتكون من أكثر من مائة قومية خير مثل على ذلك .

ومن هذا المنطلق يشير شريبير بفكرة « الأوربية فوق القومية » ، ويتوسع النطاق الاقتصادي بحيث يحيط بقيادة بأسرها ، وباتحاد يضم دولا قومية . غير أن مثل هذا الاتحاد لا يمكن أن يفيد في مواصلة المنجزات التكنولوجية والتقدم الاجتماعي اذا كان الطابع الطبقي للسلطة في كل دولة من الدول الأعضاء يوفر أساسا لتعاون مشر على قدم المساواة ، والا لكان من المحتم أن تصبح الاجهزة « فوق القومية » ، بسبب التطور غير المتسوي للبلاد الرأسمالية ، مجرد ستار يخفي سيطرة الدول الأعضاء الأقوى اقتصاديا مثل ألمانيا الغربية ، أو حتى أداة لسيادة دولة خارجية ، مثل الولايات المتحدة .

ولا معنى ذلك بكل تأكيد أن دول أوروبا الغربية محتوم عليها بالتخلف التكنولوجي الأبدى وبالاستعمار من جانب رأس المال الأمريكي . فالواقع يثبت أن « التكامل فوق القومى » Supra-national Integration شرط لا غنى عنه للتقسيم الدولي الفعال للعمل . بيد أن مثل هذا التقسيم يمكن أن يتطابق مع استيلاء السيادة القومية للدولة ، كما أن السيادة القومية بإمكانها أن توفر فرصا واسعة للتعاون المتشعر مع بلاد ذات نظم اجتماعية واحدة ، وخير دليل على ذلك هو التوكيون الذي يقدم لنا مثلا طيبا للتقسيم الدولي بين دول ذات نظم اقتصادية واحدة تحتفظ كل منها بسيادتها القومية كاملة ، وتجد في التعاون داخل التوكيون أوسع الفرص للاستفادة من مثل هذا التقسيم ودفع التقدم التكنولوجي بسرعة كبيرة الى الامام .

إن شريبير اذ ينفي السيادة القومية ، ويعلق كل آماله على « الفكرة الأوربية » لا يفعل أكثر من العودة الى ترديد تلك الحجج الرثة لأولئك الذين اغرقوا تكوين الكل الاقتصادية والسياسة ضد البلاد الاشتراكية ، في فترة ما بعد الحرب ، بعبارات الحجة والإجاء والسلام.

أحمد فؤاد بليغ

والرئيسي للظلم الاجتماعي والاستغلال - تحت شعار « اشراك » العامل في تسار الناتج ، « والمشاركة في الربح » ، « وتكامل » النقابات وغيرها من التنظيمات المعالية في النظام القائم .

إن اللامركزية التي يشير بها شريبير لا يمكن بطبيعة الحال أن تقضى على النزاع الطبقي الأساسى الذى يحكم المجتمع الرأسمالى . فلو أن العمال الأجراء في مختلف المشروعات سمحوا لأنفسهم بأن تتفتت وحدتهم وبأن يواجها بعضهم بعضا بمنطق المنافسة الرأسمالية لجدوا أنفسهم من السلاخ في مواجهة أصحاب الأعمال الذين رغمهم المنافسة على تشديد استغلال العمال الى أقصى حد يمكن أن تسمح به توازن القوى الطبقي . ولا شك أن القضاء على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج هو وحده الذى يمكنه القضاء على العداء الأساسى في المجتمع الرأسمالى ، ونقل المشكلة من مجال حكم الناس الى مجال إدارة الأشياء .

الثورة التكنولوجية والنظام الاشتراكي

ويغيب شريبير في أجزاء متفرقة من « يقظة فرنسا » في الحديث عما يسميه سياسة فرنسا الخارجية « الفرطة السلموح » ، ويتأشدها التخلي عن هذه السياسة . ونحن لا نرى في ذلك أكثر من ترديد لتغامت الصحافة الأمريكية ، التي حاولت تصوير أحداث مايو - يونيو الأخيرة في فرنسا على أنها نتيجة للخط المستقل الذى اتبعته الدبلوماسية الفرنسية في السنوات الأخيرة ، وهي التغامات التي لا تستهدف سوى تحويل فرنسا من جديد الى تابع للولايات المتحدة ، كما كانت في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات ، بكل ما ينطوى عليه ذلك من نتائج اقتصادية وسياسية ، وذلك لا يمكن أن يعود عليها بعهود أو رخاء أو سلام .

أزمة الأدب من أزمة الناقد

جهد المشرع

تتخصص في كل شيء .. في الشعر والقصة والمسرح والموسيقى والفن التشكيل ، فإذا هم نقاد عموميون ، وإذا بكتاباتهم شيء يتراوح بين الرأي الشخصي الخالص وبين التعبير لجرد التعبير .

من هنا ، لا من هناك ولا من أي مكان آخر ، اختلطت القيم النقدية في أفئدة الناس ، وضاع ما يمكن تسميته بالرأي العام النقدي ، وهوى النقد الى حضيض العلاقات الشخصية فديست قيمه بأرجل الحاقدين أو أرجل المجاملين ، وأصبح باستطاعة أي صحفي أن ينتقد أعمالا في السينما والمسرح والاذاعة والتلفزيون ، وباستطاعة أي

ليس يكفي أن تظهر مجموعة نقدية أو مجموعتان ليقال ان النقد عندنا بخير ، وان نهره لم يتوقف عن الجريان ، وليس يكفي أن تملأ أيضا بعض أعمدة الصحف والمجلات بكلام .. أي كلام ليوصف هذا الكلام بأنه نقد ويقال ان عندنا نقادا . فما أكثر المقالات التي تظهر تعقيا أو تعليقا على الأعمال الأدبية والفنية فإذا هي كتابات قد لا تغني عن الخبر أو تغني عن الاعلان ولكنها لا تغني عن النقد ، لأنها لا ترتفع عن أن تكون تغطية صحفية تطفو فوق سطح هذه الأعمال دون أن تغوص فيها الى الأعماق . وليس أدل على ذلك من الكثرة الكتابية في الصحف والمجلات التي تبجح لنفسها أن

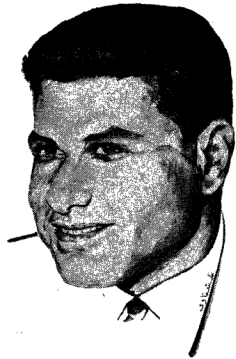
كاتب يوميات أن يقيم دواوين الشعر ومجموعات القصص ومعارض الفن التشكيلي ، وباستطاعة أي مذيع أن ينشئ برامج يناقش فيها كافة جوانب حياتنا الثقافية ، وباستطاعة أي عائد أو عائدة من الخارج أن يدعى العلم بكل شيء .

وهكذا .. هكذا أصبح النقد وسيلة للارتقاء وحرفة يمارسها أي جري ، بدلا من أن يأخذ النقد دور الرقابة الصحية ، وبدلا من أن تساير الحركة النقدية قوى الانتاج الفكرى مساندة التمحيص والتقييم ، وبدلا من أن يصبح النقاد في طليعة حياتنا الثقافية ليميزوا بين الفن واللافن ، بين الأدب والآداب ، بين الشيء والاشيء ، وبذلك يوجد بيننا ما يمكن تسميته بالاضمير الثقافي ، ويخلقوا في النهاية ذلك الرأي العام النقدي ، الذي لا نجده عندنا ونجده في كل بلد من بلاد العالم .

النقد عملية ابداعية

لهذا كله ولكتير غيره ، كان من الضروري أن يظهر بين الحين والآخر كتاب في النقد ، يكتبه قلم متخصص يبدد غيوم حياتنا الثقافية ، ويخطو بالعملية النقدية خطوات فسيحة الى الامام ، ويكتشف في النهاية عن جوهر العملية النقدية وكيف أنها في حقيقتها عملية ابداعية لا تقل في أهميتها وخطر نتائجها عن تلك العملية الابداعية التي يقوم بها الأديب أو الفنان . هكذا كان ظهور كتاب « أدباء معاصرون » للناقد الأدبي رجاء النقاش خطوة فسيحة على الطريق الى النقد الصحيح ، ومصباح يضاء في دهاليز الفوضى أو سراديب التمررة .

ورجاء النقاش قطعة حية نابضة من حياتنا النقدية ، تمارس بعملية النقد منذ مطلع شبابه الصحفي ، وكان التطبيق عنده أسبق من التنظير ، أعنى أنه لم يدخل الحياة الكتابية دخول أكثر الخارجين من أسوار الجامعة أو أغلب العائدين من الخارج ، أولئك الذين يتعاطون منتجنا الأدبية والفنية بأحكام جاهزة ومعايير جامدة استمدوها من ثقافات أخرى غير ثقافتنا فجاء تطبيقها على هذه المنتجات شيئا معتسفا جائرا مفروضا عليها من الخارج ، بدلا من أن يكون نابعا من داخلها ، معبرا عن عمقية لغتنا العربية ومزاياها في الفن والتعبير . وصحيح أن هؤلاء الأكاديميين لهم علمهم وثقافتهم ودراساتهم النقدية الجادة ، ولكنها العناصر التي لا تجعل منهم نقادا بمقدار ما تجعلهم بحاثا يصدر عن ثقافتهم الجامعية وفكرهم الذاتي دون أن يشكوا مرحلة حقيقية

د . النقاش

م . مندود

الفكرة التي نادى بها الاتجاه الثاني ، عندما دعا محمود أمين العالم الى ضرورة أن يكون الناقد حارسا على قيم الثورة والمجتمع ، وإلى ضرورة أن يتحمل الأدب أو الفنان مسئوليته . إزاء مشاكل شعبية وتجارب مجتمعه وقضايا الحياة من حوله . من هنا كان لزاما على رجاء النقاش وهو سلالة مندورية أصيلة ، أن يمضي بالمسيرة النقدية نحو الأكثر تحديدا والأشد تعيينا ، أعني أن يمضي نحو تأكيد البعد السياسي في قضية الالتزام ، وهو البعد الذي تجلي بوضوح واضح في كتاباته النقدية الكثيرة ، والذي تبلور في كتابه الأخير « أدباء معاصرون » .

البعد السياسي في النقد

فعند رجاء النقاش أنه اذا كانت هناك سببية متبادلة بين الأدب والحياة ، من حيث تأثير الحياة في الأدب وتأثير الأدب في الحياة ، فإن هذه السببية ليست علاقة ميكانيكية جامدة قوامها الأفعال وردود الأفعال ، ولكنها سببية ديناميكية قوامها العلاقات الوظيفية المتفاعلة التي ترتبط بالواقعين التاريخي والاجتماعي من ناحية ، والتي تساعد على إقامة النظرة الكلية العامة من ناحية أخرى . وعلى ذلك فالحياة التي يحيها الأديب ليست مدركا في ذاته يستعصى على التعيين ، وليست مفهوما ميتافيزيقيا نصادر عليه دون أن نعيشه ونتملأه ، وإنما الحياة في ترجمتها المعيشية مجموعة من العلاقات الاجتماعية المتشابكة ، والنظم الاقتصادية المتفاعلة فضلا عما وراءها من واقع تاريخي ، هذه الجوانب مجتمعة هي التي تجد محصولها النهائي في مجموعة الظروف أو المواقف السياسية التي تؤثر تأثيرا مضربا في حياة الشعب ، وتؤثر بالتالي في استجابة الأديب أو الفنان .

من هنا كانت دراسة الظروف السياسية التي وجد فيها الأديب وأوجد أدبه ، على جانب كبير من الأهمية لفهم الأدب والأديب جميعا ، فإذا لم يكن الأديب سياسيا بالمعنى الذي يمارس فيه نشاطه السياسي .. العزوي أو التنظيمي ، فهو سياسي بالمعنى الذي يعبر فيه بفكره الأدبي ونتاجه الفني عن موقفه من الأحداث . وإذا لم يكن للأديب السياسي تأثيره القوي الواضح في العصور الماضية ، فهو أشد ما يكون وضوحا وتأثيرا في العصر الحديث بعامة ، وفي تاريخنا المصري بوجه خاص . فالباحث في أدبنا الحديث منذ أواخر القرن التاسع عشر وعلى امتداد النصف الأول من قرننا العشرين ، لا يكاد يفصل بين الظاهرة الأدبية وبين الواقع السياسي

على الطريق نحو وضع نظرية عامة في النقد ، تصدر عنها كافة المناشط الأدبية والفنية ، بل وكافة المناشط في الفكر والحياة .

وإذا جاز لنا أن نصف أكثر « البحوث الأكاديميين » بأنهم دوائر منعزلة تعيش على هامش حياتنا النقدية دون أن تعترك بعلمها وثقافتها في جوف هذه الحياة ، ودون أن تعبر بعلمها وثقافتها عن الاحتياجات الملحة التي تفرضها ضرورات هذه الحياة ، فها هكذا رجاء النقاش وغيره من كوكبة « النقاد الصحفيين » الذين استطاعوا بمعاشيتهم النقدية لأدبنا المعاصر أن يحرروا نظرية النقد من حدود الوعي الفردي والنظرات الجزئية ، وأن يعبروا بكتبهم وكتاباتهم عن منطق التطور وحركة التاريخ ، وأن يدركوا أهمية العلاقات الوظيفية في إقامة النظرة الكلية العامة التي ترتبط بالواقعين التاريخي والاجتماعي في آن ، الأصيل والمعاشر في وقت واحد .

وهكذا جاء رجاء النقاش خطوة في المسيرة الصاعدة نحو إقامة نظرية عامة في النقد تعبر عن أدبنا العربي الحديث ، وهي المسيرة التي بلغت ذروة قصوى عندما دعا الدكتور محمد مندور الى المنهج الأيديولوجي في النقد ، وهو المنهج الذي يوظف الأدب لخدمة المجتمع ، ويهدف الفن لمنصرة الحياة ، ويؤكد على دور الأديب أو الفنان في ارتكازه على منطق العصر وحاجات البيئة ومطالب الانسان المعاصر . غير أنه اذا كانت دعوة شيخ النقد في صحيحها هي الدعوة الى جوهر كل فلسفة اشتراكية تستهدف تطوير المجتمع والحياة ، فقد كان لزاما على الدعوة الى الجوهر أن تنفتحت الى اتجاهات أكثر تحديدا وأشد مباشرة ، في طلبية هذه الاتجاهات الاتجاه الذي يأخذ بالاشتراكية على المستوى العقائدي الهادف والذي تزعمه الدكتور لويس عوض ، ثم الاتجاه الذي يأخذ بها على المستوى الواقعي الملتزم والذي تبلور على يد محمود أمين العالم .

أما الاتجاه الأول فقد نادى بفكرة الأدب الإيجابي الهادف ، أي الأدب القائد للمجتمع دون أن يتجاوز ذلك الى تأكيد فكرة الالتزام ، وهي

الذى طفت فوق سطحه هذه الظاهرة ، والا كيف نستطيع أن نفهم كتابات **جمال الدين الأفغانى** ومقالات **محمد عبده** مالم نربطها بسطورة المستعبر البريطانى فى ذلك الحين ، فرحيل الأول عن بلدان الشرق ، ونفى الثانى عن أرض مصر هو الذى أدى الى التقائهما مما فى باريس ، واصدارهما معا جريدة « **العروة الوثقى** » التى هى فى حقيقتها صورة من أدب المقاومة ، تدعو الى مقاومة الموجة الاستعمارية العارمة التى أخذت تظفى على أقطار الشرق ، كما تدعو الى تحرير مصر من الاحتلال البريطانى الطاغى .

وهكذا ٠٠ وهكذا الحال بالنسبة الى الكترة المثقفة من رواد الفكر والأدب فى تاريخنا الحديث ، سواء منهم من جاء فى المرحلة الأولى من مراحل نضالنا الثقافى ، وهى **المرحلة التى امتدت من لحظة الاحتلال البريطانى الى نهاية الحرب العالمية الأولى** ، وشملت من ذكرنا من الرواد ، أو من وقع منهم فى المرحلة الثانية ، وهى المرحلة التى امتدت خلال فترة ما بين الحربين ، ولم تقف عند حد الكتابات الأدبية والسياسية المباشرة ، بل تعدت ذلك الى الدعوة الى قيم الحرية ومعانى الاستقلال ، بل وتناول سير أبطال الحرية سواء أكانوا من الشرق الاسلامى أو من الغرب المسيحى ، وقد احتوت هذه المرحلة على كتابات **العقاد** السياسية وعبقرياته الاسلامية والمقالات التى كان يدعو فيها الى الحرية ، كما احتوت على كتابات **محمد حسين هيكل** سواء ما جاء منها فى صحيفة السياسة الأسبوعية ، أو ما تناول فيها سير أبطال الحرية ، وكذلك كتابات **سلامة موسى** عن حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ ، سواء فى كتبه العديدة أو فى مجلته الجديدة ، هذا فضلا عن **طه حسين** ودعوته الى حرية البحث العلمى الى جوار ثورته الكبرى فى ميدان التعليم .

أما المرحلة الثالثة التى امتدت من الحرب العالمية الثانية الى وقتنا الحاضر ، والتى تميزت بالبحث فى الأسس الحقيقية لبناء ثقافتنا الجديدة تلك التى تحمل خصائصنا القومية الأصيلة دونما انزعال عن ابداعات العالم من حولنا ، فهى المرحلة التى اشتملت على انجازات جيل الأدباء الخلاقيين فى كافة مناسط الإبداع الفنى ، والتى برز فيها **توفيق الحكيم** فى كتابة المسرحية ، و**نجيب محفوظ** فى كتابة الرواية ، و**يوسف ادريس** فى القصة القصيرة ، و**صلاح عبد الصبور** فى قرض الشعر . و**صلاح جاهين** فى شعر العامية .

فهؤلاء جميعا ، وآخرون غيرهم لم يكن فكرهم منعزلا عن نشاطهم السياسى ، ولا كان أديهم مقطوع الصلة بواقعهم الاجتماعى ، بل كان الفكر عندهم تنظيرا لمشكلات الواقع ، بمقدار

كذلك لا يمكننا أن نفهم أدب كاتب مثل **عبد الله النديم** من زجل الى شعر ، ومن مسرحية الى قصة ، ومن مقالة الى خطابة ، مالم نفهم قبلا الظروف السياسية التى ظهر فيها هذا الأدب . فإذا علمنا أنه ظهر لمقاومة الاحتلال الانجليزى من ناحية ، وللهجوم على خصوم الوطنية والعروبة والاسلام من ناحية أخرى ، أدركنا على الفور قيمة هذا الأدب ورسالة هذا الأديب .

وما يقال عن هؤلاء يقال مثله عن كاتب مثل **قاسم أمين** الذى لا يمكننا أن نفهم كتابيه العظيمين « **تحرير المرأة** » ١٨٩٩ و « **المرأة الجديدة** » ١٩٠٠ مالم نفهم قبلا حالة الضعف السياسى التى انتهت اليها البلاد والتى استغلها بعض مفكرى الغرب لينقلوها من السياسة الى العروبة من حيث هى جنس ، كما فعل **هانوتو** ، ومن السياسة الى الاسلام من حيث هو دين ، كما فعل **ويثان** ، ومن السياسة الى المصريين من حيث هم مجتمع كما فعل **دداكون** ، فهذا الأخير ذهب الى أن المصريين أمة متاخرة ، تحجب النساء عن موارد العلم وميادين الحياة ، وذلك فى رأيه راجع الى الطبيعة المصرية رجوعه الى الدين الاسلامى ، من هنا كان لزاما على **قاسم أمين** أن ينبرى للدفاع عن أهله ووطنه ، وأن يرد تأخرهم الى الحكم الاستعمارى الفاسد ، وأن ينهض برسالة الاصلاح الاجتماعى وبخاصة فى ميدان المرأة .

كذلك لا يمكننا أن نفهم حقيقة الدور الرىادى الكبير الذى قام به **أحمد لطفى السيد** فى حياتنا الثقافية ، مالم نرده الى الظروف السياسية التى دفعت به الى القيام بهذا الدور ، فلم يصدر لطفى السيد صحيفة « **الجريدة** » عام ١٩٠٧ الا لتكون منبرا للفكر العصرى الحر ، ولسانا يطالب بالاستقلال والدستور ، كذلك لم يعمل لطفى السيد على انشاء الجامعة الاعلية عام ١٩٠٨ الا ايمانا منه بضرورة اشاعة الروح العلمية الجامعية دعما لحركة التحرر ووعيا بمضمونها .

ما كان الأدب تعبيراً عن وجدان المجموع .
ومن فوق هذه القاعدة النقدية انطلق رجاء
النقاش « بمنهجه » السياسي في النقد ، الذي
يعد من أنسب الوسائل وأكثرها صلاحية لتناول
هذه المساحة التاريخية الهامة من حياتنا الثقافية
تناولا قوامه النقد والتقييم .

خطوات الى المنهج

وأنا هنا أستخدم كلمة المنهج تجاوزاً لا لأن
المنهج بتعريفه الاصطلاحي لا تكاد نعتز عليه في
كتابات كثير من النقاد ، وهو التعريف الذي يعنى
مجموعة من الأفكار المتبلورة التي تمضى فى اتجاه
واحد ، وتؤدى الى تصور ذهنى شامل لمسائل الفكر
والادب والفن ، ولكن لأن المنهج بالمعنى السياسي
الذى أسلفناه لم يتبلور بعد فى يدى رجاء
النقاش ، وإن كنا نعتز على شكله الأكثر تغلغلا
فى كتابه الأخير ، بمقدار ما نعتز على مراحل
الحقيقة فى كتبه الأخرى السابقة ، وبخاصة
كتبه الثلاث « فى أزمة الثقافة المصرية » ١٩٥٨ ،
و « أدب وعروبة » ١٩٦٢ و « أدباء ومواقف »
١٩٦٦ . والتي تنقل فيها من الفكر الوطنى
الحال الذى يوظف الأدب والفن لحل مشكلات
الواقع وتحمل مسئوليات الحياة ، الى الفكر
الوطنى القومى الذى يؤمن بالانسان العربى أشد
الايمان ، ويطالب الأدباء أن « يكتب » من أجل
تعميق وجدان ذلك الانسان ، وأن « يعمل »
أيضاً من أجل وحدته ومن أجل قوميته ومن أجل
انطلاقه فى الحياة ، وأخيراً الى الفكر الاشتراكى
التقدمى الذى يؤمن بدور الأدباء أو الفنان فى
قيادة معارك شعبه ، ومناصرة قضايا عصره ،
والالتزام بمصير الانسانية من حوله ، وهى المرحلة
التي أخذت شكلها الأكثر تحديدا والأشد تعميماً
فى كتابه الأخير « أدباء معاصرون » الذى اتضحت
فيه ملامح ما أسميناه بالمنهج السياسى فى النقد ،
والذى يتخذ من السببية المتبادلة بين الأدباء
أو الفنان وبين الظروف السياسية فى عصره ،
مفتاحاً لفهم كل من أدب الأدباء وظروف عصره .

أقول ان منهج النقد السياسى عند رجاء
النقاش وإن كان قد تخلق فى كتابه الأخير ،
الا أنه لم يتبلور بعد بلورة كاملة ، فلا يزال
المنهج القاصر عن استيعاب كافة أبعاد الظاهرة
الأدبية ، أعنى أنه فى الوقت الذى يصدق فيه
تطبيق ذلك المنهج على رائد مثل لطفى السيد ،
ومفكر مثل طه حسين ، وأديب مثل توفيق
الحكيم ، وناقد مثل محمد مندور ، وشاعر مثل
محمود درويش ، لا تكاد نجد مصداقاً له فى حالة

ط . حسين

أديب مثل يحيى حقي ، أو روائى مثل الطيب
صالح ، أو شاعر مثل أحمد رامى .

فالأديب يحيى حقي على الرغم من مكانته الكبيرة
فى حياتنا الأدبية ، وعلى الرغم من ريادته فى ميدان
القصة القصيرة ، الا أن أدبه فى عموميه هو الأدب
الانسانى العام الذى يحنو على الانسان ويتعاطف
معه دون أن يعترك بآدبه فى مشكلات هذا
الانسان ، ودون أن يشارك بنفسه فى الحوار
الدائر حول قضايا الواقع من حوله . وصحيح
أنه يستهدف تعميق وجدان الانسان ، والارتقاء
بذوقه الفنى وحسنه الجمالى ، لكنه الهدف الذى
يجعل منه أديب انفعال لا أديب فعل ، وفنان
فكرة لا فنان رأى . ومن هنا كان لجوؤه الى
الرمز ، وحرصه على اللفظ وعنايته بالأسلوب
فضلاً عن اهتمامه بما يمكن تسميته بشكل

لا يمكن تناوله بمنهج النقد السياسي الذي ينظر الى أدب الأدباء في ظروف مجتمعه ، ومن خلال المارك التي تخوضها جماهير شعبه ، ليقف على مدى تأثيره وتأثيره في مشكلات الواقع من حوله . ويكفي دليلاً على ذلك غربة هذا الأدباء عن أرضه ، وتمرسه بالحياة في غير وطنه ، وهى ليست الغربة المكانية التي تقف عند حد العمل في لندن ، ولكنها الغربة الروحية أيضاً التي تصل به الى حد الزواج من فتاة انجليزية ، ونشر رواياته في احدى دور النشر الأجنبية ، دون أن يدفعنا ذلك بطبيعة الحال الى الشك في وطنيته أو في وفائه لجذوره الأصيلة .

وصحيح أن الطبيب صالح في روايته يعانق فكرة ، ويبلغ رسالة ، ويناقش قضية ، هي قضية الصراع بين الشرق والغرب ، والكيفية التي تواجه بها شعوب الدول النامية هذه القضية ، بالاستسلام للحضارة الغربية والتخل عن الماضي ؟ أم بالعودة الى التراث ورفض هذه الحضارة ؟ أم باتخاذ موقف ثالث مغاير لكلا الموقفين ؟ ولكن الصحيح أيضاً أنها القضية الحضارية العامة التي تبقى صاحبها في دائرة الفكر النظري والصراع الوجداني ، دون أن تخرجه الى أرض الجدل والفعل أو الى أرض الصراع والممارسة ، لا يصبح أدبه أدب مقاومة وفنه فن نضال . ان « موسم الهجرة الى الشمال » على الرغم من عبقريتها ، الا انها من نسج آخر غير نسج رواية مثل « الأرض » لعبد الرحمن الشراوى ، أو « أرض البرتقال الحزين » لفسان كنفاني ، أو « نجمة » للكاتب الجزائري كاتب ياسين .

وأما الشاعر أحمد دامي فهو الآخر ممن لا يمكن تناوله بالمنهج السياسي تناولاً نقدياً ، فشعره بوجه عام ليس هو شعر القضية ولا شعر الموقف ولا حتى شعر الكلمة ، وإنما هو في أشده الأحوال شاعر غنائي عاطفي ، ينتقي من الألفاظ ما يسهل أداؤه ، ليصب فيه معاني عن الحب ، لا الحب من حيث هو تجربة حية وجودية تميز هذا الشاعر عن غيره من الشعراء ، لأنها تجربته هو لا تجربة أحد سواه ، وإنما هو يتغنى عن الحب بمعناه العام ، وهو المعنى المألوف في حياتنا المصرية . حيث الهجر والوصال ، والسهد والفراق ، والصد واللقاء الى آخر هذه المعاني التقليدية العامة التي يعرفها الجميع .

لهذا لا أكاد أجد لهذا الشاعر مكاناً في كتاب يتحدث عن مجموعة من الأدباء المعاصرين ،

الفكرة . وهذا ما عبر عنه رجاء النقاش في الفصل الذي جعل عنوانه « رمز مصر بين ثلاثة أدباء » والذي عقده للمقارنة بين رواية « عودة الروح » لتوفيق الحكيم ، ورواية « زقاق المدق » لنجيب محفوظ ، ورواية « قنديل أم هاشم » ليحيى حقي ، إذ يقول : « ان فاطمة النبوية في رواية « قنديل أم هاشم » هي مصر ، ويحيى حقي لا يخفي هذا المعنى الرمزي بل يعطيك احساساً واضحاً خلال صفحات الرواية بأنه يقصد الرمز ويعنيه ، وليس في « فاطمة » حيوية « سنية » في عودة الروح ، وذكائها وقدرتها على تحريك الآخرين ، وليس فيها جسد « حميدة » عند نجيب محفوظ ، وفننتها ودمها الجار الفائر وخفة روحها وعذوبتها » .

ان يحيى حقي بحق هو آخر من بقي من جيل مضي ، جيل الرواد في القصة القصيرة ، ذلك الجيل الذي ضم بين جنباته أحمد خيرى سعيد ، ومحمود طاهر لاشين ، وإبراهيم المصرى ، وحسن محمود ، ومحمود عزى ، وحبيب زحلاوى ، وغيرهم من أعضاء « المدرسة الحديثة » فى القصة القصيرة ، الذين وصفهم يحيى حقي نفسه بأنهم « ... كانوا جميعاً من الهواة لا من المحترفين ، مخلصين لفنهم مؤرقين به ، لم يسعوا الى الشهرة ولا الى الكسب المادي ، ولا أحسب ان أحداً منهم قد دخل جيبه قرش من عرق قلعه . كانوا يعملون ، وليس بجانبهم نقاد ، وان مثابرتهم على الانتاج في هذه العزلة الحائقة عن النقد وعن المجاورة بينهم وبين جمهور القراء تعد احدى العجائب » .

لهذا كله لم يكن المنهج السياسي في النقد الذى التزم به رجاء النقاش هو المنهج الذى يمكن من خلاله تناول أدب يحيى حقي ، وبالتالي لم يكن مشروعاً عقد مقارنة بينه وبين كل من توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ، لا لأنه اقل منهما فناً فهو لا يقل عنهما أصالة ، ولكن لأنه يشكل محتوى آخر غير المحتوى السياسي الذى يدور حوله أدب كل من هذين العمالق .

أما الكاتب الروائي الطبيب صالح ، فعلى الرغم من أنه كما وصفه رجاء النقاش بحق « عبقرية روائية جديدة » . وعلى الرغم من أن روايته « موسم الهجرة الى الشمال » تأخذك بين سطورها - كما أخذت رجاء النقاش - فى دوامة من السحر الفنى والفكرى ، وتصعد بك الى مرتفعات عالية من الخيال الفنى الروائى العظيم ، وتطربك طرباً حقيقياً بما فيها من غزارة شعرية رائعة ، على الرغم من هذا كله ، الا أنه هو الآخر

وكان تأثيره كبيرا على الشخصيات والتميمات
الأدبية المختلفة في بلدنا خلال النصف
الأول من هذا القرن » .

وليس أدل على ذلك من الخلاف الحاد الذي
نشب بين مصطفى كامل وبين لطفى السيد في
أوائل هذا القرن ، وكان محور هو الكيفية التي
تبعث بها مصر من جديد بعد أن فضلت الثورة
العربية واحتل الانجليز مصر ، وباتت الذات
المصرية تعاني حزنا مريرا ويأسا رائعا ، وتبحث
بالحاح عن يخرجها من مرارة اليأس ، أما مصطفى
كامل فكان يرى بعاطفته المشبوبة وخياله الجامع أنه
لا خروج من الأزمة الا بالثورة السياسية الشاملة
التي تغير كل شيء ، بينما رأى لطفى السيد بتفكيره
العقل المتزن أن الخروج من الأزمة إنما يكون
بالاصلاح الواقعي الهادئ ، والعمل المرحلي المتدرج
الذي يمكن في النهاية من تحقيق الأصفاء
الوطنية . والذي يعيننا الآن أدبيا هو أن هذا
الصراع السياسي الحاد قد انعكس على الانتاج
الأدبي في ذلك الحين فظهر من القصص ما يؤيد
مصطفى كامل ، كما ظهرت قصص أخرى تعارض
القصص السابقة ، وتؤيد لطفى السيد في منهجه
الاصلاحي .

وليس من شك في أن بعض الأخطاء التي
سجلها رجاء النقاش على جوانب بعينها في
شخصية لطفى السيد ، ومواقف بذاتها من
الحياة والجمع ، مثل موقفه من الزعيم الوطنى
الثائر أحمد عرابى ، وقسوته في الهجوم عليه ،
على الرغم من أن الكثير مما كان ينادى به عرابى
قد نادى به لطفى السيد من بعد ، ومثل اشتراكه
في بعض الوزارات التي عطلت الدستور ووقفت
ضد الحياة الديمقراطية كوزارة محمد محمود
سنة ١٩٣٨ التي عرفت بحكومة اليد الحديدية ،
وزراعة صدقي سنة ١٩٤٦ التي ناصبت الشعب
العداء ، هذا على الرغم من إيمانه بالحياة
الديمقراطية ومتاداته بأقامة برلمان يمثل رأى
الشعب . ومثل عزله لصر عن المنطقة العربية
سياسيا واجتماعيا وعلى المستوى الثقافى وذلك
بفضل شعاره المعروف « مصر للمصريين » .

أقول ان مثل هذه الأخطاء التي أخذها رجاء
النقاش على لطفى السيد تعد أخطاء جسيمة
فادحة اذا نظرنا إليها بمقاييسنا الراهنة ، ولكن
المنهج السياسى فى النقد الذى اتبعه رجاء
النقاش ، والذي ينظر الى المفكر فى تيار عصره ،
وفى اطار الظروف السياسية الدافعة لهذا
التيار ، هو وحده الكفيل بتفسير هذه الأخطاء ،
ووضعها فى حجمها الطبيعى وإظهارها الصحيح .

وبمنهج ملئزم يتخذ من البعد السياسى ركيزة
محورية يدير حولها حديثه عن هؤلاء الأدباء ،
ولعل هذا هو ما أحس به رجاء النقاش فحاول
أن يتداركه فى مقدمة الكتاب حيث يقول ان
الكتاب يقدم « دراسة عن رامى من الجانب الفنى
فقط » .

ومع ذلك فاذا كانت هذه الدراسة قد انتهت
الى أن قصائد رامى « مجموعة من الألفاظ البراقة
والصور اللفظية اللامعة » والى أن شعره هو
« شعر الصاجات التى ترن رنيناً عالياً يؤثر
فى الأذن » والى أن آراءه « آراء مختلفة بل
متناقضة فى الحياة والناس والأشياء » فما هو
الداعى للكتابة عنه أصلا ، وفى كتاب يتكلم عن
مجموعة من الأدباء المعاصرين ؟

على أنه اذا كان رجاء النقاش قد خانه التوفيق
فى تطبيق منهجه السياسى فى النقد على أدب
مثل يحيى حقي ورواى مثل الطيب صالح وشاعر
مثل أحمد رامى ، فقد كان موقفا غاية التوفيق
فى تطبيق هذا المنهج على أدباء آخرين .

المفكر فى صورة أدب !

وكان رجاء النقاش أكثر توفيقا فى استغلال
كتابه بمقال عن لطفى السيد ، لأنه اذا لم يكن
لطفى السيد أدبيا بالمعنى الاصطلاحي المعروف
لهذه الكلمة ، فإن ما تركه من بصمات فكره على
حياتنا الأدبية كقيل بوضعه فى مستهل كتاب
عن بعض أدبائنا المعاصرين ، والواقع أننا
لا نستطيع أن نفهم طبيعة الدور الذى قام به
طه حسين فى حياتنا الأدبية والمنهجية بدون
الرجوع الى لطفى السيد باعتباره أستاذ طه حسين
من ناحية ، والأب الروحى للجامعة المصرية من
ناحية أخرى ، كذلك لا نستطيع أن نفهم بعض
الأعمال الأدبية مثل « زينب » لأحمد حسين
هيكل أو « عودة الروح » لتوفيق الحكيم بدون
الرجوع الى لطفى السيد باعتباره صاحب الصوت
الجهرى فى الدعوة التى كان شعارها « مصر
للمصريين » . ومن أجل هذا كله كانت الصلة
بين لطفى السيد وبين حياتنا الأدبية صلة وثيقة

أما ما يأخذه رجاء النقاش على لطفي السيد من « أن إنتاجه الفكري الخاص كان ضئيلاً إلى حد بعيد » وما يخلص إليه من ذلك إلى « أن الذي ساعده على أن يحتل مكانه في حياتنا الفكرية والثقافية هو أنه كان من أسرة كبيرة ومن طبقة اجتماعية عالية » فهذا في تقديرى حكم جانر لا يتفق وشواهد التاريخ لا عندنا ولا عند غيرنا ، فماذا كان إنتاج فيلسوف مثل سقراط أو ماذا كانت طبقته الاجتماعية ليحتل كل هذه المكانة الفكرية لا في وطنه فحسب بل وفي العالم كله من بعد ، وماذا كان إنتاج داعية مثل جمال الدين الأفغاني أو ماذا كانت أسرته ليحتل كل هذه المكانة في الشرق الإسلامي بأسره ؛ إن العالم بحق هو من يؤثر في الآخرين بمنهج لا بنتائج ، وأماننا من المؤلفين من تربو مؤلفاتهم على الحسنيين كتاباً دون أن يكون لهم أثر يذكر ، وأماننا على الوجه الآخر من العلماء لا لا تزيد مؤلفاتهم على كتابين أو ثلاثة ولكنهم استطاعوا بهذا الكم القليل أن يحدثوا في الحياة الثقافية آثاراً مدوية .. من هؤلاء مثلاً الإمام محمد عبده الذي استطاع بكتابه « رسالة التوحيد » و « الإسلام والنصرانية مع العلم والدنية » أن يشق مجرى عميقاً جارفاً في حياتنا الفكرية ، وأن يكون له من التلاميذ والمريدين ما يزيد على ععدد صفحات هذين الكتابين . ومنهم أيضاً الشيخ مصطفى عبد الرزاق الذي استطاع بكتابه « تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » أن يشق تياراً جارفاً في ميدان الدراسات الفلسفية تنتمي إليه الكثرة من الأساتذة الجامعيين من أمثال محمود الحصري ، وعثمان أمين ، وأحمد فؤاد الأهواني ، وعبد الهادي أبو ريدة ، وعلى سامي النشار وغيرهم ، كذلك استطاع الدكتور يوسف مراد بكتابه « مبادئ علم النفس العام » أن ينشئ مدرسة بأسرها في ميدان الدراسات النفسية تنتمي إليها صفوف من الكتاب من أمثال مصطفى سوفي ، ومراد وهبة ، ومحمود أمين العالم وسامى الدروبي ، وبدیع الکسم ، ويوسف الشاروني .

أما لطفي السيد فلم يقتصر على خلق مرحلة التنوير العام في السياسة والثقافة والتعليم في مصر ، بل تعدى ذلك إلى تطوير عقليتنا نفسها في النظر إلى أمور الحياة .. نظرة عصرية .

الأدب في صورة مفكر

ومن لطفي السيد المفكر ينتقل رجاء النقاش إلى طه حسين الأدب ، فيحلل شخصية عميد الأدب العربي وآثاره تحليلًا سياسيًا على جانب

كبير من الروعة والبراعة معا . فإذا كان لطفي السيد هو نمط المفكر الذي تأثر بالسياسة أكثر مما أثر فيها ، فعند رجاء النقاش أن طه حسين هو نمط الأدب الذي أثر في السياسة أكثر مما تأثر بها ، ذلك أن طه حسين أدب ومفكر بالدرجة الأولى ، وهو عندما دخل ميدان السياسة دخله كاديب ومفكر ولم يدخله كسياسي محترف ، « ومن هنا لم تستطع القوى السياسية التي ارتبط بها طه حسين أن تفرض عليه طابعها الخاص ، بقدر ما ترك هو طابعه على هذه القوى واستفاد منها لحمة أفكاره وقضاياها التي كان يؤمن بها بطريقة العنيفة الحادة المنطرفة في الإيمان بالأمور » .

ويبدل رجاء النقاش على ذلك بارتباط طه حسين في مطلع حياته الثقافية « بحزب الأمة » ، فعل الرغم من رجعية هذا الحزب ، وتمثيلة لكبار الاقطاعيين في مصر ممن عرفوا « بأصحاب المصالح الحقيقية » فإن ارتباطه به لم يكن راجعاً إلى التكوين الاجتماعي للحزب ، وإنما كان راجعاً إلى تأثيره بشخصية لطفي السيد أكبر رأس مفكر في الحزب ، فضلاً عن حرصه وهو الطالب الخارج من الأزهر ، على الآراء العصرية المتحررة في الأدب والحياة . وليس أدل على ذلك من أننا « لا نجد في إنتاج طه حسين الفكري في هذه الفترة المبكرة من حياته أي ميل إلى تأييد الاقطاعيين أو النظام الاقطاعي الذي كان يمثل حزب الأمة من الناحية السياسية والاجتماعية » . وعلى الوجه الآخر من ذلك نجد أن طه حسين لا ينضم إلى الحزب الوطني الذي كان حزباً شعبياً في ذلك الحين ، لأنها كانت الشعبية التي تتمثل في الجانب السياسي دون الجانب الفكري ، حيث كان الحزب يتخذ مواقف رجعية في كثير من قضايا الفكر . من ذلك مثلاً قضية « سفور المرأة » وتحررها ، وهي القضية التي آمن بها طه حسين كل الإيمان ، وخاض من أجلها معركة عنيفة ضاربة مع الشيخ عبد العزيز جاويش أحد أقطاب الحزب الوطني ، ممن رفضوا السفور ودافعوا عن الحجاب . ومن ذلك أيضاً قضية العلاقة بين الدين وبين الدولة ، وإيمان طه حسين بضرورة الفصل بينهما ، ورفضه

بالتالى فكرة الارتباط بتركيا أو الدعوة للخلافة
الاسلامية .

كذلك كان ارتباط طه حسين بحزب الاحرار
الدستوريين الذى تم انشاؤه من بين اعضاء
حزب الامة القديم ، وكان يستهدف معارضة
حزب الوفد والوقوف الى جانب السراى . فعلى
الرغم من أن حزب الوفد كان أكثر الأحزاب
المصرية قربا من الشعب وتعبيرا عن مصالحه ،
بينما كان الاحرار الدستوريون يعيدون عن الشعب
ومصالحه باعتبارهم مجموعة من الأعيان
والاقطاعيين والمتقنين المنعزلين عن الحركة
الشعبية ، فان رجاء النقاش يفسر موقف طه
حسين أو يبرره « بأن الوفد بالتأكيد لم يكن
يستطيع بسبب قاعدته الشعبية أن يتقبل مثل
هذا الآراء الفكرية الجديدة العاصفة التى جاء بها
طه حسين ، والتى كان من المؤكد أن تصلم
الجماهير وتثير سخطها » .

الطيب صالح

ولكن هل يمكن لمثل هذا السبب أن يبرر
ارتباط مفكر كبير مثل طه حسين بحزب الأقلية
وانصرافه عن حزب الشعب ، وهل كان حزب
الوفد فى ذلك الحين يستطيع أن يتقبل الآراء
التحريرية بل والثورية التى جاء بها العقاد ويقف
فى وجه هذه الآراء عندما يجيء بها طه حسين .
صحيح أن حزب الوفد اتخذ موقفا عدائيا من
طه حسين عندما أصدر كتابه « فى الشعر الجاهل »
سنة ١٩٢٦ ، ولكن الصحيح أيضا أن العقاد
الذى كان يمثل الجناح المثقف فى الحزب ، كان من
بين من تصدوا للدفاع عن كتاب الشعر الجاهل ،
ولا أدري لماذا أغفل رجاء النقاش اسم العقاد
من بين قائمة المدافعين عن كتاب طه حسين .

وصحيح أيضا أن رجاء النقاش يضيف الى سبب
انصراف طه حسين عن حزب الوفد واتجاهه الى
حزب الاحرار الدستوريين أسبابا أخرى منها
علاقة طه حسين العميقة بلطفى السيد منذ بداية
هذا القرن ، كذلك علاقته الوطيدة بأسرة
عبد الرازق التى كانت من دعائم حركة الاحرار
الدستوريين ، ولكنها فى النهاية أسباب شخصية
لا ترتبط بموقف فكرى أو وطنى ، وربما كان
هذا هو الذى حدا برجاء النقاش الى أن يعود
فيقول : « ولا شك أن هذا الموقف من جانب طه
حسين ، وفى التقييم السياسى السليم ، كان موقفا
خاطئا ولا بد من النظر اليه على أنه نقطة ضعف
فى تاريخ طه حسين مهما كان تبرير هذا
الموقف » .

عموما كان رجاء النقاش أكثر توفيقا فى
الفصل بين مرحلتين حاسمتين فى تطور طه حسين

السياسى ، المرحلة التى بدأت بارتباطه بحزب
الامة ومن بعده حزب الاحرار الدستوريين ،
والمرحلة التى بدأت برفضه التعاون مع « حزب
الشعب » الذى أنشأه اسماعيل صدقي ، والذي
كان يمثل الرجعية الفكرية فى ذلك الحين ، ثم
انضمامه الى حزب الوفد الذى كان معبرا حقيقيا
عن مصالح الصوف العريضة من جماهير
الشعب ، وتفسير ذلك عند رجاء النقاش ،
وهو التفسير الصحيح ، أن جماهير الشعب عندما
وقفت ضد حكومة صدقي فى قرارها باخراج طه
حسين من الجامعة ، فضلا عن تأييدها لموقف طه
حسين وعتاقها بحياته وحياة كل مفكر حر ، بدأ
تحول جديد يظهر فى حياة طه حسين ، ويأخذ
صورة ايمان بأن الحكومات والأحزاب الرجعية
لا يمكن أن تؤيد الفكر الحر الا اذا ضمنت أن لها
من وراء ذلك مصلحة كبيرة ، فإذا أحسنت أن هذا

الفكر الحر يمكن أن يتربى عمليا في صورة الدعوة الى مجانية التعليم ، ونشر العدل بين المواطنين ، وتوزيع الثروة القومية على الشعب ، حاربه بكل ما تملك من أسلحة رجعية . ومن هنا كان اتجاه طه حسين الى حزب الوفد ، وارتباطه بصحافته وجماهيره ، وهو الارتباط الذي كان من نتائجه أن انتقل طه حسين من مجرد الدعوة الى التجديد في الفكر الى الدعوة الى التجديد في المجتمع نفسه ، وهكذا كان طه حسين بحق مقدمة هامة من مقدمات الثورة .

الجمع بين الطرفين

كان من الطبيعي بالنسبة لرجاء النقاش بعد أن تكلم عن **لطفي السيد** باعتباره الفكر الذي تأثر بالسياسة أكثر مما أثر فيها ، ثم عن **طه حسين** باعتباره الفكر الذي أثر في السياسة أكثر مما تأثر بها ، أن يتكلم عن الضلع الثالث من أضلاع ذلك المثلث الفكري ، وأعني به **العقاد** الذي تأثر بالسياسة بمقدار ما أثر فيها ، فالعلاقة بين هؤلاء الثلاثة تشبه في كثير من الجوه العلاقة بين ثالث الفكر الإغريقي **سقراط وأفلاطون وأرسطو** ، ذلك أن لطفي السيد مثل سقراط كان داعية أو صاحب دعوة شعاعها : « مصر للمصريين » وكذلك طه حسين مثله مثل أفلاطون كان يحلم بجمهورية فاضلة هي جمهورية التعليم ، أما العقاد فشأنه شأن أرسطو كان يحاول إقامة فلسفة نظرية شاملة عمادها المنطق .

أقول إن إسقاط الكلام عن العقاد بعد الكلام عن كل من لطفي السيد وطه حسين ، كان خطأ منهجيا في كتاب رجاء النقاش ، صحيح أنه كتب عن العقاد مقالا رائعا بعنوان « محامي العباقرة » ، أثبتته في كتاب آخر ، ولكن الصحيح أيضا أن إعادة نشر هذا المقال كان ضرورة منهجية يستدعيها الكتاب الجديد .

عموما كان رجاء النقاش على جانب كبير من التوفيق في اكتشافه شخصية العقاد ، واتخاذها من حبه للعبقريه مفتاحا لفهم شخصيته ، فعند رجاء النقاش أن العقاد يطرب للعبقريه كما يطرب النحل بين الزهور ، وكما تطرب الصافير في الربيع « وحتى في مواقفه السياسية كان حبه للعبقريه دافعا أساسيا من دوافع العمل والتصرف في حياته » . وعلى ذلك يفسر رجاء النقاش ارتباط العقاد بحزب الوفد على أنه كان أصلا ارتباطا بسعد زغلول ، بدليل أن العقاد ترك الوفد بعد وفاة سعد بسنوات قليلة لأنه لم يجد في الوفد

شخصا آخر يقوم مقام سعد في نظره . كذلك يستشهد رجاء النقاش على إعجاب العقاد بالإنسان الفرد والعبقريه الفردية أنه لم يكتب عن عصر من العصور ، أو عن شعب من الشعوب أو عن ثورة من الثورات الا من خلال عبقرى من العباقرة ، هكذا كتب عن ثورة ١٩١٩ في مصر من خلال زعيمها **سعد زغلول** ، كما كتب عن شعب الصين من خلال زعيمه **صن يات صن** ، وعن شعب الهند من خلال زعيمه **غاندي** ، وما كتبه عن عصور الاسلام كان من خلال عباقرة الاسلام .

وتأسيسا على ذلك يفسر رجاء النقاش مواقف العقاد السياسية بأنها مواقف تتخذ من شخصية العقاد الفردية محورا لها . فارتباطه مثلا بحزب الوفد لم يرغمه يوما على قبول كل ما يقول به الحزب ، بل لقد وقف العقاد ضد حزب الوفد عام ١٩٣٠ خارجا على آرائه ، متخذا منه موقفا عدائيا كاملا . كذلك كان موقف العقاد الى جانب دستور سنة ١٩٢٣ الذي حاول الملك فؤاد أن يحذف منه المادة التي تقول بأن « **الأمة مصدر السلطات** » فقد أصر العقاد أن يعرض الدستور كاملا على البرلمان ليرى فيه رايه ، ويعدل ما يشاء . ثم موقفه بعد هذا وذاك في البرلمان عندما حاول الملك فؤاد تعطيل الدستور ، إذ انبرى العقاد ليطلقها بأعلى صوته : « **إن الأمة على استعداد لأن تسحق أكبر راس يخون الدستور أو يعتدي عليه !** » وهي الصيحة التي دفع عنها العقاد فيما بعد تسعة أشهر قضاها في السجن .

وكما ميز رجاء النقاش في حياة طه حسين بين مرحلتين ، مرحلة جزر تلتها مرحلة مد ، المرحلة الأولى هي التي ارتبط فيها بحزب الأقلية (الأحرار الدستوريون) متبندا فيها عن حزب الشعب . والمرحلة الثانية هي التي ارتبط فيها بحزب الجماهير (الوفد) متبندا عن حزب الأقلية ، **نجاهه هنا أيضا يميز في حياة العقاد بين مرحلتين تسيران في اتجاه مضاد لاتجاه الذي سارت فيه حياة طه حسين ، المرحلة الأولى هي التي ارتبط فيها العقاد بحزب الوفد أو حزب الشعب ، والمرحلة الثانية هي التي انحسر فيها العقاد ليرتبط بحزب الأقلية أو حزب الأحرار الدستوريين ، وكان القدر على حد تعبير رجاء النقاش « لم يرد لهذين المفكرين الكبيرين أن يلتقيا في معسكر سياسي واحد » .**

والذي يعطينا الآن هو أن رجاء النقاش يفسر انحسار موجة النشاط الجماهيري عند العقاد في مرحلته الثانية بتصفية القضية الوطنية

النقدى ظل ينبض في كتابات مندور ومواقفه ، كما ظل مصاحبا له في كل مراحل حياته • وكان مندور يستطيع أن يجد من الأعداء ما يبعده عن مسئولية المشاركة في القضايا العامة ، كان يستطيع أن يعتذر بدراساته « الأكاديمية » المتخصصة ، وكان يستطيع أن يكتفى بميدان النقد دون غيره من ميادين الفكر والعمل ، ولكن مندور كان رجلا الفكر والعمل عنده شيء واحد ، رجلا ارتفعت أعماله الى مستوى افكاره فتفتح عن هذا الاتساق الرائع في شخصه مثلا أعلى للمفكر العصري المتطور المشارك في مشاكل شعبه ، الملزم بقضايا عصره • وهذا ما حدا برجاء النقاش الى أن يقول عنه « كان يندفع بصورة شبه « غريزية » الى المشاركة في الحياة العامة والمشاكل العامة ، ولم يكن يرى في هذه المشاركة واجبا ثانويا بل واجبا أساسيا لم يتردد أبدا في تحمله ، ولم يكن يحاول أن يبرر هذه المشاركة لأنه كان يرى فيها نوعا من البديهيات التي لا تحتاج الى تبرير • »

وأولى مواقف مندور التي استدلت منها رجاء النقاش على مفتاح شخصيته ، موقفه وهو طالب بالسوربون من معارضة الحكومة الفرنسية الغاء الامتيازات الأجنبية في مصر ، فقد نشر مندور عدة مقالات في الصحف الفرنسية يبين فيها الفرنسيين الى أن معارضة حكومتهم لغاء الامتيازات الأجنبية سيسجلهم يخسرون وضعهم في مصر وحب المصريين لهم ، وقد أسهمت هذه المقالات في إقناع الرأي العام الفرنسي بوجهة النظر الوطنية المصرية •

واحساس مندور بيقظة الضمير العام في نفسه ، هو الذي جعله يؤمن بضرورة ربط الثقافة بالحياة ، والا ماذا يعمل بالفكرة التي في رأسه ان لم يحملها الى الناس ويوصلها اليهم ، وعلى الرغم من تغير مفهوم الثقافة عند مندور بتغير مراحل تطوره ، فقد ظل يؤمن بشيء واحد لا يتغير هو أن الثقافة يجب أن ترتبط بالحياة • ويميز رجاء النقاش في حياة مندور بين عدة مراحل ، أولها ما أسماه بالمرحلة « الانميائية الجمالية » وهي المرحلة التي كان مندور فيها ينظر الى الانسان نظرة عامة خالية من التحديد ، فهو يؤمن بالحرية والحبر والحب والعدل وكل الفضائل الانسانية الكبرى ولكن دون تحديد دقيق لمعاني هذه الكلمات • على أن أهم ما في هذه المرحلة هو دعوة مندور الى « الهمس » أو ما أسماه بالأدب المهموس ، فالهمس هو نقض الخطابة التي ألغناها في الأدب العربي القديم ،

التي كان العقاد من أكبر المدافعين عنها ، أي أنه عندما كانت الحركة بيننا وبين الاستعمار ، وكان هدف الشعب هو أن يتحرر من هذا الاستعمار ، وقف العقاد وقفته المعلقة في أقصى اليسار فكان وطنيا متطرفا • ولكن عندما تغير الموقف وأصبحت القضية الرئيسية هي القضية الاجتماعية لم يستطع العقاد أن يتبنى دعوة المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات الشعب ، وبالتالي لم يستطع أن يحتفظ بموقعه في أقصى اليسار ، فخرس العقاد المتصل التاريخي المتطور بالنسبة لحركة النضال الشعبي ، بمقدار ما خسر الفكر الاشتراكي مناضلا وطنيا من أنبل وأشرف المناضلين •

وبكل شجاعة الناقد وإيمانه بشرف الكلمة ومسئوليته أمام التاريخ ، يقول رجاء النقاش في ختام مقاله عن « محامي الباقرة » : « ولكنني أحب أن أقول هنا كلمة أومن بها للحقيقة والتاريخ ، فالعقاد لم يكن في فكرة من افكاره ماجورا ، ومواقفه الفكرية التي لا يوافق عليها الاشتراكيون لم تكن لحساب أحد كما قال البعض كثيرا » •

يقظة الضمير العام

على أنه اذا كان رجاء النقاش قد أسقط العقاد من هذا الكتاب لبشته في كتاب آخر ، فلأنه فيما يبدو قد استبدله بمفكر آخر يشبه العقاد في كثير من مواقفه السياسية وإن اختلف معه في الكثير من آرائه الأدبية ، ذلك المفكر هو محمد مندور الذي عرف فيما بعد بشيخ النقاد •

وكما وجد رجاء النقاش في « حب العبقريّة » مفتاحا لشخصية العقاد ، وجد كذلك مفتاح شخصية مندور فيما أسماه « بيقظة الضمير العام » • وبقظة الضمير العام نوع من الحس

وبخاصة في الشعر ، فإذا كانت الخطابة علامة من علامات الادعاء والحلوة والغرور ، فالهمس علامة على الرقة والتواضع وتهذيب النفس . وقد طبق مندور دعوته الى الهمس على شعراء المهجر ، فكان بذلك من أسبق النقاد الى اكتشاف هؤلاء الشعراء ، والتعريف بهم على نطاق أدبي واسع .

غير أنه اذا كان الهمس في النهاية وكما يقول رجاء النقاش « أقرب الى الضمير والقلب والصدق من الصخب والعنف » وكان مندور « وهو يبحث في الأدب عن الجمال والتهذيب والروح المتواضعة السمحة » قد وجد هذا كله في « الهمس » لا في « الخطابة » فلا أدري كيف تتفق هذه الدعوة مع ما عاد رجاء النقاش ليؤكد في شخصية مندور من أنه كان « بطبيعته حاراً عنيفاً وصريحاً في آرائه ، وكان يحتاج الى جريدة متطرفة لتتحمل آراءه ، لا الى جريدة هادئة وديعة تميل الى المسالة في أغلب الأحوال » .

عموماً فإن الكلام عن الطبيعة الحارة العنيفة في شخصية مندور ، يقودنا الى الكلام عن المرحلة الثانية من مراحل تطوره الفكري والنقدي معا ؛ وهي المرحلة التي بدأت بخروجه من الجامعة بعد صدمات علمية مدوية ، واتجاهه الى الصحافة لبخوض معارك اجتماعية أكثر دوا ، فقد فصل من جريدة المصري بعد ثلاثة أشهر من التحاقه بها ، ثم اتجه الى العمل في الصحف الوفدية فرأس تحرير « الوفد المصري » و « صوت الأمة » و « البعث » ليجعل منها على حد تعبيره منشورا ثوريا عنيفا .

والواقع أن اشتغال مندور بالصحافة السياسية اليومية أكسبه خبرة أكبر بالحياة ، ومعرفة أوسع بالواقع الاجتماعي ، ومن هنا فتفتحت النزعة الجمالية الإنسانية عنده لتتحول بالتطور لا بالطرفة الى نزعة يسارية واضحة ، قوامها الإيمان بأن الإنسان الفاضل يحتاج الى مجتمع فاضل تسوده العدالة ، بينها كان المجتمع المصري في ذلك الحين غارقا في ألوان شتى من البؤس الاجتماعي ، والبؤس الاقتصادي ، والبؤس السياسي . وهكذا كانت كتابات مندور في هذه المرحلة « تعتبر نموذجا ممتازا للفكر اليساري الوطني ، بل لعلها في الحقيقة تعتبر أعظم وثائق الفكر اليساري الوطني السابق على الثورة والمهد لها » . ففيها نادى بمسامة العمال في الأرباح مناداة صريحة ، وفيها اعتبر العمل

مصدرا أساسيا ووحيدا للثروة ، وفيها كشف عن أساليب استغلال الباشوات ، وكيفية حصولهم على الثروات بطرق ملتوية كلها ضد مصالح الجماهير الشعبية العاملة . وهي جميعا من الأهداف التي حققتها الثورة ، والتي لولا قيام الثورة في سنة ١٩٥٢ ، حيث تحققت أحلام اليسار الوطني سياسيا واقتصاديا . . . ولولا ذلك ، فإن التطور الطبيعي لمندور وجماعته في « الطلبة الوفدية » هو أن ينفصلوا عن الوفد لأنشاء حزب اشتراكي ديمقراطي جديد ، وهذه لفظة بارعة من رجاء النقاش تدل على وعيه السياسي كما تدل على احساسه بالحمية في حركة التاريخ .

والذي يعيننا الآن هو أنه في هذه الفترة من النضال السياسي والاجتماعي ، بدأ منهج مندور في النقد يتبلور متجها من المرحلة الجمالية التأثرية الى ما أطلق عليه مندور مرحلة « المنهج الايديولوجي » ، وهو المنهج الذي وصفه بقوله : « يرى المنهج الايديولوجي بحق أن ما كان يسمى في أواخر القرن الماضي بالفن للفن ، لم يعد له مكان في عصرنا الحاضر الذي تصطرع فيه معارك الحياة وفلسفتها المتناقضة ، وأن الأدب والفن قد اصبحا للحياة وتطويرها الدائم نحو ما هو أفضل واجمل وأكثر اسعادا للبشر » .

لقد قام مندور بدور عميق وعريض في حياتنا النقدية ، وترك بصماته على أقاليم الكثيرين من أبناء هذا الجيل ، كتابا وأدباء ومفكرين وصحفيين ، وكان رجاء النقاش من بين هؤلاء جميعا امتدادا مندوريا أصيلا فجاء مقاله عن مندور تحية وفاء لشيوخ النقد .

قضية المحلية والعالمية

ولا تقتصر دائرة الأدباء المعاصرين على الأدب العربي في مصر وحدها ، بل تمتد ذلك عند رجاء النقاش لتشتمل على الوطن العربي الكبير .

الفنى أقل قيمة ، ولكن محمود درويش في تقدير رجاء النقاش « ليس من هؤلاء » ، فهو شاعر يمتاز بالأصالة الفنية إلى جانب ولائه، المطلق لقضية فلسطين : وطنه ومأساته وجرحه الكبير . انه شاعر ترفع قضية وفنه معا » . وعند هذا القدر من التقدير كنت أحب أن يكتفى رجاء النقاش ، أما المبالغة في تقديره فنيا إلى الحد الذي يوصف فيه بالعالمية ، ويقال ان شعره « نسيج فني » صالح تماما لأن يكون « نسيجا عالميا » ، بل وإلى الحد الذي يطالب فيه بترجمة شعره وتقديمه على أنه نموذج الشعر العربي العالمي ، فهذا من ناحية تهوين من قضيته العالمية في الأدب والبحث يمكن أن يدعيها لنفسه أى أديب شاب دون الثلاثين من عمره ، كما أنه من ناحية أخرى خلط بين العاطفة القومية وبين القيمة الفنية .

وصحيح أن المستوى العالمي في الفن ليس لغزا من الانغاز ، وصحيح أن الطريق إلى العالمية هو طريق البساطة والإيمان والتعبير عن تجربة إنسانية عاشها الفنان بأمانة ووجدان منيقظ ، ولكن الصحيح بعد هذا وذلك أن « العالمية » التي تعني اطلاع العالم على نموذج رائع من شعر المأساة الفلسطينية في هذا الوقت بالذات هي ، و « العالمية » التي تعني إضافة هذا الشعر إلى التراث الإنساني بعد عشرات السنين شيء آخر .

ان شعر محمود درويش تعبير فني صادق عن مأساة الشاعر ومأساة وطنه وأهله وجيله ، وهو تعبير يمس القلوب ، حتى قلوب هؤلاء الذين لم يسمعوا شيئا عن القضية ، ولكن دون أن يكفى هذا لأن يوصف بالعالمية ، ودون أن يقلل هذا أيضا من أصالة هذا الشاعر وقيمه فنيا ووطنيا وعلى المستوى القومى .

جيل جاء .. وجيل مضى

في بحيرة من الزيف النقدي تسبح فوقها حياتنا الثقافية ، وفي مضطرب من اختلال القيم وإندحار المعايير ، وبعيدا عن تجمعات « الشلل » تلك التجمعات تحت البشرية ، يرتفع هذا الصوت الأمين ، الواضح في التعبير والتفكير وصفاء الرؤية ، يرتفع قنديلا يضاء في دهاليز الثثرة الأدبية ، وخطوة فسيحة على الطريق إلى منهج نقدي أكثر شمولاً وأكثر تطوراً ، ان كتاب رجاء النقاش ، بالنسبة إلى تناوله من الرواد ، تحية تقييم من جيل جاء إلى جيل مضى .

جلال المشرى

وما شاعده من حركات التحرر التي تردده صداها في الأدب شعرا ونثرا ، لذلك حرص رجاء النقاش على أن يضم كتابه دراسات عن بعض الأدباء العرب خارج مصر ، تأكيداً لإيمانه بوحدة الأدب العربي من ناحية ، وتأكيداً لإيمانه من ناحية أخرى « بما يتم بين آداب الأمة العربية في كل أقطارها من تأثير متبادل قوى » .

وهكذا اشتمل كتابه على دراسة عن الكاتب السوداني الطيب صالح ، وأخرى عن الشاعر العراقي بدر شاكر السياب ثم دراستين أحدهما عن الشاعر الفلسطيني سميح القاسم ، والثانية عن الشاعر الفلسطيني الآخر محمود درويش ، وعند هذا الشاعر الأخير تقف وقفة أطول .

أما محمود درويش فهو شاعر عربي شاب لم يتجاوز الثلاثين من عمره ، وهو واحد من الذين ظلوا مقيمين داخل فلسطين المحتلة بعد سنة ١٩٤٨ ، عندما تحولت المأساة الفلسطينية إلى اعلان رسمى بقيام دولة اسرائيل . وقد أصدر هذا الشاعر عدة دواوين هي : عصفار بلا أجنحة وأوراق الزيتون ، وعاشق من فلسطين ، وآخر الليل . أما كيف استطاع هذا الشاعر أن يصدر هذه الدواوين ، فهذا ما حاوله محمود درويش ورفاقه من شعراء المقاومة العربية في اسرائيل باستغلالهم الثغرة الموجودة في النظام الاسرائيلى ، والتي تسمح لكل مواطن باصدار نشرة واحدة في العام دون رقابة ، محاولة من اسرائيل لتغليف نفسها بغلاف ديمقراطى زائف يتحرك داخله عرب الأرض المحتلة .

وهكذا استطاع محمود درويش بدواوينه الأربع أن يصبح في طليعة تلك الحركة الشعرية الجديدة ، التي تجسد روح المقاومة العربية وتغذيها ، وتشعلها كلما هبت عليها رياح اليأس من النصر القريب أو رياح الاستسلام لواقع المأساة . أما الاتجاه الغالب على شعر المقاومة بين أبناء الجيل العربي الجديد في الأرض المحتلة فهو اتجاه « الشعر الجديد » الذي يعتمد على وحدة « التفعيلة » بدلا من وحدة البيت . وتفسير ذلك عند رجاء النقاش « أن الجيل الجديد من شعراء الأرض المحتلة ليس معزولا عن الحركات الفكرية والفنية في الوطن العربي خارج الأسوار الحديدية التي خلقها اسرائيل لتحول بين العرب في الأرض المحتلة وبين أى تأثير قد يأتينهم من الخارج » .

وصحيح أن من الشعراء من ترتفع قيمتهم بفضل مواقفهم التضالية حتى ولو كان مستواهم

● توصف الدراما بأنها غير إيهامية
أو بأنها تبعد الوهم إذا حاولت عن وعي وفصد
أن تكون تمثيلا خالصا أو ظاهرة تمثيلية
بحثة .

● حيث يقتقد الايمان بإمكان تفسير هذا
العالم وفهمه على أسس طبية أو سيئة ، يقتقد
كذلك الدافع التربوي الذي يحفز الفرد الى
تغيير العالم ..

● أن كل تفكير استطاع بالتعامل مع
التراث أن يتخلص ولو من فكرة واحدة مسبقة
يستحق أن يسمى واقعية جديدة ، أن واقعتنا
تنجه الى أقل قدر ممكن من الأيديولوجية ..

صراع مع الوهم

انجازات الدراما المعاصرة

محاضرة للدكتور قولفرام بوديكة

تقديم : د. عبدالغفار مكاوي

من الصعب أن نتبين اتجاهات الدراما الالائية
المعاصرة أو نفهم مشكلاتها بمعزل عن تطور الدراما الحديثة
بوجه عام . فما من خاصية من خصائصها المتميزة
ولا ظاهرة من ظواهرها البارزة الا وتشترك فيها مع
الدراما الاوروبية في نفس الفترة الزمنية ، أي في العقود
الأربعة أو الخمسة الأخيرة من القرن العشرين .

وليس معنى هذا أننا نجرد كبار كتاب المسرح
الناشرين من الألمان من قدرتهم المنفردة على الخلق
والإبداع ، وليس معناه كذلك أننا ننكر وجود مجموعات
كبيرة من المؤلفين تميزوا ببرامجهم المستقلة ، على نحو

ما يمكن تسميته بالليل الى تحطيم الايهام أو تبديد
الوهم . فما هو المقصود بهذا التعبير ؟

صراع مع الوهم

ربما استطعنا أن نقول في بساطة وإيجاز أن الدراما
توصف بأنها غير إيهامية أو بأنها تبديد الوهم اذا حاولت
عن وعي وقصد أن تكون تمثيلا خالصا ، أو ظاهرة تمثيلية
بحثة تستعين بكل ما يمكن أن يحقق لها هذه الغاية من
وسائل فنية كاللحاح الموجز المركز ، والأحداث المباشرة
للجمهور ، واللجوء الى الاستهلال (البرولوج) ،
والتمقيب (الإيلوج) ، والعناية بعناصر مختلفة كالتمثيل
المصامت بالحركات والإيماءات (البانتوميم) والرقص ،
والموسيقى ، واستخدام الأقنعة والدمى بطريقة تشبه
أن تكون تقليدا لمسرح العرائس أو صندوق الدنيا .

وربما استطعنا أن نعر عما نريده بالدراما المصادرة
للوهم اذا قلنا من ناحية أخرى أنها لا تحاول أن «توهن»
بأنها تصور الواقع ، أي لا تحاول أن تلقى في روع المتفرج
أنه يشهد حادثا يجري هنا والآن أمام عينيه ، بقصد
ما تريد أن تقتنعه بأن هذا الحادث يمثل أو يلعب على
خشبة المسرح .

قد يعترض القارئ على هذا فيقول أن هذه الخاصية
ليست بالأهمية التي وصفناها ، أو أننا نغالي في تقديرها
أكثر مما تستحق ، لأن الإيهام بالواقع لا يمكن أن يتحقق
في المسرح تحقيقا كاملا . فالمرح أيما كانت طبيعته يظل
بالنسبة للمتفرج مسرحا . لقد استطاعت السينما
بوسائلها الصناعية والفنية وإمكاناتها الواسعة أن تحدث
هذا الأثر الذي نسميه بالإيهام وتنتج في ذلك أحيانا إلى
حد بعيد . فالفيلم يستطيع ، ولو للحظات قصيرة ، أن
يؤحي إلينا حقا بأننا نحيا جزءا من الواقع ونعيشه
مباشرة ، وهو يستطيع أن يصل في هذا إلى الحد الذي
ننسى معه أنفسنا وكل ما حولنا ، أي ننسى أننا متفرجون .
غير أن المسرحية تعجز عن هذا بطبيعتها ، لأنها مهما حاولنا
فلن نستطيع أن نتجاهل الطابع الفني الذي تنصف به
خشبة المسرح كمكان للتمثيل . وبكفي أن تصور شيئا
بسيطا كالاستشارة التي تفتح وتغلق ، فتدل بذلك على
انقسام المسرحية الى مشاهد وفصول لا وجود لها في
الواقع . ولنتصور المناظر التي تظل كذلك مختلفة بطايعها
مهما حاولت أن تكون واقعية أو طبيعية . فننظر طبيعى
لمنطقة جبلية مرتفعة إنما يمثل هذه الجبال ولا يمكن أن
يكون هو الجبال نفسها . وهناك مناظر عديدة يستحيل
تجسيماها على خشبة المسرح بغير التلميح والإشارة أو على
أحسن الأحوال بطريقة صوتية وسمعية ، كما يحدث
في تصوير طائرة تهبط في مطار ، أو سير العمل في مصنع
كبير ، أو مباراة في كرة القدم ، أو شجيج المواصلات
في أحد الشوارع . ولنفكر آخر الأمر في الممثلين أنفسهم ،

ف . بودنيك

ما نشاهد بوجه خاص في أصحاب النزعة التعبيرية التي
لم يعد النقاد الحق حين وصفوها بأنها نزعة المانية
خالصة . فكل ما نريده من وراء تقييم بعض الأمثال
لسدد من الكتاب المعاصرين هو الإشارة الى الخصائص
الأساسية التي لا تميزهم وحدهم ، بقدر ما تميز الحركة
الدرامية بوجه عام . ولعل أهم هذه الخصائص وأبعدها
أثرا وأغناها في الدلالة على طابع المسرح الحديث هو

تحاول أن توهم بأننا مناظر واقعية ، وتستعين على ذلك بوسائل فنية وألية بلغت حدا كبيرا من الدقة والاحكام. أضف الى هذا كله أنها كانت تعنى عناية كبيرة بما يسمى بالعرض ، أى بذلك الجزء من الدراما الذى يسمح بفهم الحدث الاسللى وشابته . وكان على اصحاب هذا المسرح القائم على الإيهام أن يواجهوا مشكلة عسرة ، ألا وهى « توصيل » أهم ما فى المسرحية الى الجمهور بطريقة طبيعية وغير مباشرة ، لأن النقل المباشر سيكون معناه الخروج السافر على الملأ الأعلى الذى وضعه مسرح الإيهام لنفسه .

هناك خصائص أخرى عديدة تميز الدراما القائمة على الوهم ، سواء بالسلب أو بالإيجاب ، ولكن لعل أهم هذه الخصائص أنها تراقى عند الأخراج واعتماد المناظر أن تستبعد كل العناصر غير الواقعية أو فوق الواقعية كالاحلام والخواطر الدفينة والهلوسات . الخ ، كما أن اختيارها للموضوعات التى تعالجها محدود بطبيعته ، بحيث يفسر الى التقيد بنوع من الواقعية المحصورة فى دائرة الحياة اليومية . كما يلتزم بتناول مشكلات أو طبقات بعينها .

حركة ثورية مضادة

قد تكفى الأمثلة السابقة لتوضيح ما نقصده بالدراما القائمة على الإيهام أو الإيهام ، تمهيدا للكلام عن حركة ثورية مضادة لها ، نشأت قبل الحرب العالمية الأولى ، واستطاعت أن تثبت أقدامها فى أوروبا كلها وفى ألمانيا بوجه خاص . اقترنت هذه الحركة بثورات مشابهة فى مجال الفنون الأخرى ، فقد بدأ **الرسامون** يشعرون من الالتزام الفسقى بالموضوعات الطبيعية فى العالم الخارجى ويوجهون أنظارهم الى الامكانات التشكيلية الخالصة ، ويفكرون فى الشكل واللون ككيان مستقل ، كما بدأ **الموسيقيون** يهتمون بالعنصر الموسيقى الخالص ويعتدون بالصوت أكثر من عنايتهم بالصحن . كذلك راح عدد كبير من كتاب المسرح والمخرجين يولون اهتمامهم بالدراما كدراما ، أعنى بصورتها الأولية كتمثيل، ويكتشفونها من جديد كظاهرة مسرحية خالصة . وكان معنى هذا أنهم التفقوا الى كل ما أهملته دراما الإيهام واحترقته ونفته من على المسرح ، عادوا الى الاهتمام بالتمثيل الصامت بالإشارات والإيماءات ، والغناء ، والرقص ، والأقنعة .. الخ بل أنهم ذهبوا الى حد البحث عن امكانيات جديدة تعيد للدراما شبابها المفقود ، وتجعلها لعبا وتمثيلا قبل كل شيء .

لم تكن الدوافع التى عملت على هذا التطور طبيعية الحال دوافع جمالية فى المقام الأول . فلكند كان هؤلاء **التأثرون** على اقتناع تام بأن الدراما والمسرح قد انتهيا من

أنهم قوم حكم عليهم - بحكم ظروف المسرح نفسه - أن يكونوا ممثلين فحسب ، وأن يعرفهم المتفرجون على هذا الأساس وحده . قد يموت البطل ميتة أصيلة ، وقد تسيل على المسرح دماء غزيرة ، ولكن ما من أحد تبلغ به السداجة أن يتصور أن الجنة تستظل فى النهاية ملقاة على خشبة المسرح . ان التفرج ينتظر دائما أن تنهض هذه الجنة مرة أخرى لتحيا الجمهور وتحنى رأسها سرورا وتقديرا لتصفيقه الحاد !

يجمل القول أنه ما من مسرحية يمكنها أن توهم

بوجود الواقع إيهاما كاملا . ولكن هذه الحقيقة البديهية لا ينبغي أن تصرفنا عن حقيقة أخرى هامة ، وهى أن الهدف الأخير من التأثير المسرحى ، مهما كان بعيد المثال عسير التحقيق ، إنما ترتب عليه نتائج بالغة الأهمية من حيث طابع الدراما واسلوب تمثيلها وأخراجها . ومن هنا تختلف المسرحيات التى تنزع نحو الإيهام والى اختلافها شديدا عن المسرحيات التى تنزع الى تبديد هذا الإيهام أو كسر هذا الإيهام . ومن ثم كان الميل الى عدم الإيهام الذى قلنا أنه يميز الدراما الحديثة من أهم الخصائص التى تستحق الدرس والتأمل .

ولابد لنا الآن أن نقول شيئا عن مسرح الإيهام قبل أن نتقل الى تقييسه . فالتقديري يعلم بغير شك أن ما اصطلح على تسميته بالدراما البورجوازية فى القرن التاسع عشر كانت تنزع بصورة واضحة الى الإيهام ، وكذلك كانت الدراما لدى المدرسة الطبيعية فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن . صحیح أن أعمال كتاب مثل **أرنهولس** و **يوهانس شلاف** و **جرهارت هابتمان** فى شبابه قد صدمت جمهور البورجوازية صدمة عنيفة ، ولكن هذا لا يصح أن نسينا أن هذه الأعمال كانت تطورا منطقيا وطبيعيا لمسرح البوليفار (وهو يتجه أساسا الى التسلية) ومسرحيات الحوار الرشيق الجذاب التى طلائ أعجب بها ذلك الجمهور وتحسن لها . فكلامها يهمل العناصر المسرحية الاسيلة ويتجاهلها ، مثل الغناء والرقص والتمثيل الصامت والألعاب البهلوانية (الأكروبات) والأقنعة ، أى يهمل كل أنواع التمييز الشكلى بالمعنى الواسع لهذه الكلمة ، كما يتجاهل المونولوج ، والأحداث الجانبية ، ومخاطبة الجمهور ، سواء كان ذلك فى صورة الاستهلال (**البرولوج**) أو التعتيق (**الايولوج**) أو فى صورة التعلقات والمباريات المنثارة . لقد حرص المسرح وقتذاك على تقريب لفته من اللغة المعادية التى يستخدمها رجل الشارع كل يوم ، كما حرص على البعد عن الصياغة الشعرية أو الشاعرية ، والجمل الدالة المركزة ، والمباريات المعاطفية الطنانة ، أى عن كل ما يخالف الملأ الأعلى الطبيعية .. كانت الفترة الزمنية التى يستغرقها الحدث على المسرح هى نفس الفترة التى يتم فيها التمثيل ، وكانت المناظر

الناحية الفنية الى طريق مسدود . وارتفعت شكواهم من ضيق الخيال المبدع ، وقصور وسائل التعبير الحى . لم يكن الهدف من كفاحهم « لمرحلة المسرح من جديد » هو تحرير الخيال أو التحرر من الجمود فحسب ، بل رؤية الواقع رؤية جديدة شاملة . لقد آمنوا بأن وسائل مسرح الايهام لم تعد كافية لتصوير الواقع الذى يعيشون فيه ولا الكشف من حقيقته الظاهرة والباطنة . ولعلنا اليوم قد أدركنا انهم كانوا على حق . فالصراع المحتدم بين الأجيال (وهو موضوع أثر لدى التعبيريين) ، والجوع والفسنك والحرمان الذى يعانيه العمال المتطلون ، والصراع بين الطبقات وبين من يملكون ومن لا يملكون - كل هذه موضوعات كان من الممكن دائما أن تدخل فى اطار مزج الايهام بكل ما اصطلح عليه من تقاليد ومواصفات ، ان بقى كل منها شاهدا على نفسه ، أى ظل بالنسبة للمنتج حالة فردية وجزئية . غير أن هناك من ناحية أخرى موضوعات لم يكن من اليسور أن يتناولها المسرح القائم على الايهام والإيهام . فالآلام التى يعانيها انسان اليوم فى ظل الازهاق والفسخوط المختلفة التى توشك أن تسلبه إنسانيته وتجعل منه شيئا من الأشياء ، والقلق الأعمى الذى يقاسيه فى عالم تحكم فيه الآلة والمنفعة ، ويشعره بفرته وعدم أهميته فى كل لحظة - كل هذه موضوعات لا سبيل الى تصويرها على خشبة المسرح الا فى صورة الاستعارة والرمز والمثل التى تتعد جميعا عن التجربة المألوفة بالواقع بعدها عن المواضع المعروفة فى مسرح الايهام . وليس عيبا أن نجد شخصيات « بيبكى » نفوس فى الطين والرمال ، أو تتحدث اليها من داخل صناديق القمامة ، وليس من قبيل الصدفة أن يواجهنا هذا الكاتب بأحداث وأقدار لم ترد على صفحات الجرائد اليومية وإن تكتب عنها هذه الجرائد فى يوم من الأيام .

ف . ديرتبات

وإذا جاز لنا اللجوء الى التعبير بالمفارقة فقد نستطيع القول بأننا لن نتمكن من تصوير الواقع المعاصر حتى نعرف انظائرا عنه أو ندير ظهورنا له ..

لنعد الآن الى الثورة المضادة لمسرح الايهام فى العقد الثانى من القرن الذى نعيش فيه . كان أصحاب هذه الثورة كتابا مسرحيين ومخرجين فى وقت واحد . وإذا كان هذا هو أول ما يلفت انتباهنا فيها ، فلا ينبغي مع ذلك أن يدهشنا ، إذ أن الدراما كما هو معروف لا تقتصر على النص الأدبى ولا يمكن أن تتم به وحده . انها لا تتحقق من الناحية الفنية ، ولا تؤدي وظيفتها أو تؤثر أثرها الا على خشبة المسرح ، ومعنى هذا أن المخرج ومهندس المناظر ومصمم الرقصات والممثلين يشتركون فى خلقها جنباً الى جنب مع المؤلف ..

ومن العسير فى هذا المجال أن نعرض بالتفصيل لكيار المخرجين من أصحاب هذه الثورة . ويكفى للتدليل على مدى تطورهم وخصوصيتهم أنهم يكادون يشقون على

وبمنا أن نذكر **ماتيسم جودى** الى جانب هؤلاء الكتاب الثلاثة ، فلم تكن المرحلة الأولى من انتاجه تغييرا خالصا عن الواقعية الاشتراكية التى اشتهرت عنه فيما بعد ، بل يمكن القول انه ساهم بتصويب والر في تجديد « **الكوميديا ديلا ارتي** » أو الكوميديا الإيطالية المرحطة . وكذلك ذكر **بول كوديل** الذى استلهم أسلوب التمثيل المعروف فى المسرح الصينى القديم ، وبمت الحياة من جديد فى مسرح الباروك الأسباني ، كما ندين له بعد كل شيء بخلق ما يسمى **بالمرح الكلى أو المسرح التكامل الذى يضم كل عناصر التعبير المسرحية الأساسية** . وأخرا نذكر الكاتب الشاعر النمساوى **هوجر فون هوفنشتال** الذى استلهم اساليب فنية متعددة من الدراما القديمة والمسرحيات المعروفة فى العصور الوسطى المسيحية باسم « **الحطيات** » والمسرح الكونى على عهد الباروك الأسباني والأوبرا الإيطالية .

نستطيع الآن أن نقطع هذه السلسلة من الأسماء . ولكننا لن نغفل هذا قبل أن نشير الى عمل هام هو مسرحية « **الملك أوبو** » التى ألفها « **الفريد جارى** » بأسلوب السخرية المرفوف فى مسرح الغرائس ، والتي أحدثت دويا هائلا أشبه بانفجار القنبلة عندما مثلت مرة فى باريس . ولعلنا لا نعدو الصواب اذا قلنا أننا لا نجد كتابا بعد جارى استطاع أن يبتعد عن أسلوب الإيهام والإيهام بمثل هذه الجراة ولا بهذا الشكل الحاسم الصريح . وبكى للدلالة على أهمية هذه المسرحية أنها قد لغت النقاد إليها كما جذبت السرياليين وكتاب مسرح العبث أو اللامعقول الذين أشادوا بها على الدوام .

مسرح الغرائس وصندوق الدنيا ، تمثيلات الأسرار من العصور الوسطى ، المسرح العالى من عصر الباروك ، الكوميديا المرحطة (ديلاتي) والأوبرا ، المسرح الصينى والهندي القديم ، مسرح « النو » الياباني والمسرحيات التاريخية فى العصر الإليزابيثي تلك هى المنابع التى نهل منها كتاب الدراما الناثرون فى المقسود الأولى من القرن العشرين ، وكلها تشترك فى صفة أساسية واحدة ، وهى **أن الدراما ليست الا تمثيلا ولا تريد أن تكون شيئا الا التمثيل** .

من هذه المنابع نهل أيضا **بروتول برشت** ، المدعو اللدود للمسرح البورجوازي المبني على الإيهام . وهو نفسه لم ينكر هنا ، بل راح يؤكد فى كل الوقوف والمناسبات التى أتيت له . ولعله كان أقدر الكتاب المعاصرين وأعظمهم حظا من التوفيق فى الاستفادة من جوانب التراث المسرحي القديم وتوجيهها لخدمة أهداف موحدة .

ويعد برشت أهم كاتب مسرحي ألماني فى العصر الحاضر ، بل انه يعتبر خارج الحدود الألمانية أكبر ممثل للدراما الالمانية فى القرن العشرين . والواقع أن أعماله قد نالت من الشهرة وبلغت من التأثير الفنية والفكرية من الأثر ما يجعلنا نقدر مثل هذا الحكم . ولا تكاد نجد أحدا من التعبيرين ولا من

شيء واحد من عدم التقيد بالنص الأدبي الذى بين أيديهم ، فكانوا يعمدون فى كثير من الأحيان الى إعادة كتابته أو يتناولونه بالتغيير والتعديل . وبكى أيضا أن تقول أن المثل الأعلى عند أحد هؤلاء المخرجين الكبار ، وهو **تاروف** ، هو تحرير المسرح بوجه عام من طابعه الأدبي ، بحيث لم يكن هدفه اخراج نصوص درامية ، بقدر ما كان هدفه عرض مشاهد مسرحية تخلق نفسها بنفسها بحيث تقدم على مسرح متشعب أو مكان غير محدود للعرض ، بالمعنى الأسيل لهذه الكلمة . صحيح أن تجاربه فى هذا الاتجاه لم يقدر لها النمو والاستمرار . وصحيح كذلك أن محاولات بعض التعبيريين والمستقبليين وأعضاء جماعة « **الباهوس** » الناثرين بالمهندس الكبير **أوسكار شليمر** لإيجاد مسرح مجرد يقوم على عرض ألعاب تؤديها آلات ودمى صغرة وتعتمد على مجموعات لونية وضوئية متحركة وكاد تستغنى عن الممثلين تماما لتحل محلهم أنواع مختلفة من الإنسان الآلى - صحيح أن هذه المحاولات كلها لم يقدر لها النجاح بعد أن ذهبت فى تطرفها الى حد بعيد . ولكن المؤكد بعد كل شيء أنها ساهمت فى لفت الأنظار الى الامكانيات الفنية التى ينطوى عليها المسرح « **بالقوة** » ، ودفعت عددا كبيرا من الكتاب الى البعد عن تأليف مسرحيات العصور التقليدية التى تعتمد على الكلمة وحدها ، وعلمتهم أن هناك الى جانب الكلمة المنطوقة وسائل تمثيلية أخرى لا تقل عنها أهمية ، كالتمثيل الصامت والغناء والرقص والأثمنة والضوء والمكان .

الدراما المضادة للوهم

لا نريد أن نسترسل أكثر من هذا فى الكلام عن هؤلاء المخرجين الناثرين ، لأن كتاب المسرح هم الذين يمينا إمرهم فى هذا المجال . فإذا سئل القاري من الكتاب الذين يمدوا الدراما الحديثة بالمعنى الذى أشرنا اليه من قبل أى معنى الدراما المضادة للوهم قلن نستطيع أن نجيبه اجابة محددة . ولكننا نستطيع أن نقول أن هناك عددا من الكتاب الذين مهسبوا لهذه الدراما ، لعل أهمهم هو **ستندبرج** الذى يمكن القول بأنه سبق الدراما التعبيرية والسريالية ، بل مهد كذلك للمسرح اللحى المعاصر بأشكاله المختلفة . كذلك نستطيع أن نذكر الكاتب الألماني **فرانك فيديكند** (١٨٦٤ - ١٩١٨) الذى تميز أعماله ببمبيليا الشديد الى السخرية والتبرج والتمثيل الصامت ولألعاب السيرك . وأخيرا نذكر **بيراندلو** الذى عرف فى مسرحياته كيف يكشف بطريقة ماهرة من اللب بما هو لعب أو التمثيل كتمثيل ، وأن لم يفعل ذلك بهدف كوميدي خالص ، بل لكى يبرهن للمتفرج على أنه هو أيضا ليس الا ممثلا وأنه يضع الأقنعة على وجهه ويغيرها من حين الى حين ، وأن التمثيل على خشبة المسرح نتيجة لهذا كله إنما هو انعكاس لواقع الحياة بكل ما فيها من جد وجزن وتعاسة .

كتاب المسرح الآن الذين ظهروا بعد الحرب العالمية الثانية يمكن أن يقارن به على الصعيد المالى . فلا الذين قلدهم - مثل **هانس ويابرل** - يبلغون شأوه ، ولا الذين قروا أمامه مدعوين كما تفر الفئران من صياد هائل . وقد يوضح هذا ما يقوله الكاتب المسرحى **دولف هوخهوات** الذى اعترف فى أحد رسائله بأن مؤلف جاليليو يرتفع ارتفاع البرج الشامخ فوق كل من يحاول اليوم أن يكتب .. وأن غريزة حب البقاء هى التى حذرته من الاقتراب من هذا الميفناطيس القوى ، حتى يتمكن من اكتشاف طريقته بنفسه . ومع ذلك فلا يصح أن تأخذ هذا الكلام على علاته . فهو يصدر عن كاتب من كتاب الدرجة الثالثة يرجع نجاحه لدى الجمهور الى تناول له لموضوعات الساعة أما المواهب الحقيقية المعدودة بين الشباب من كتاب المسرح فيحققون من برشت موقفا آخر . فالكاتبان **السويسريان فريدريش ديرنجات** ، **ويثير فايس** و**مارتن فالزر** قد قبلوا التحدى الذى تفرسه أعمال برشت على كل من جاء بعده ، لقد فعلوا منه ، وأفادوا من تجاربه ، وتعلموا عليه بشكل أو بآخر ، وإن كانوا مع ذلك لم يقلدوه أو يخفوهوا له خضوعا أعمى .

٢ . جودى

المسرح الملحمى الطابع

ولعل من الخير الآن أن نقول كلمة موجزة عن برشت قبل أن نلقى نظرة على هذه العلاقة الواعية الخلاقة بينه وبين أتباعه .

لقد أصبح « **المسرح الملحمى** » كلمة تدور على كل لسان . ويعلم القراء أن برشت قد قرب مسرحياته من ناحية البناء وطريقة الاخراج من اسلوب العرض الملحمى . ويعلمون أيضا أنه كان يطلب من الممثلين ألا يتدمجوا كلية فى اشخاص المسرحية التى يؤدونها ، بل يبينوا سلوكهم فى موقف معين أو يعلقوا عليه (على نحو ما يحدث فى استجواب عن حادث مواصلات يتم فى أحد اقسام البوليس ، إذ يعرض المسئول سلوك واحد من المشتركين فى هذا الحادث دون أن يترتب على ذلك بالضرورة أن يكون له طابعه وشخصيته) . وهم يعرفون أخيرا آثار الاغراب أو التفریب والوسائل التى كان يلجأ إليها لتحقيقها من ادخال للأغنيات وحركات التمثيل الصامتات وتعليقات المؤلف ومخاطبة الممثلين للجمهور مباشرة وما أشبه ذلك فى تنابا المسرحية ، ومن استخدام للافتات والشعارات المكتوبة ومكبرات الصوت والمناظر السينمائية .. الخ . ولم تكن هذه الوسائل كلها مجرد تجارب شكلية متمزلة ، ولا كان القصد منها هو الإيحاء بالجدة والأسالة وبأنى ثمن . بل لقد كان الهدف منها - **بجانب تبديد الإيهام** - هو نقل الزان من المعرفة الى المشاهدين ، يمكن أن تتحداهم وتحفزهم على اتخاذ موقف على معين .

ان مسرحيات برشت الملحمية القائمة على أسلوب

ما يرام . واني لها ان تهدأ أو تستقر ، وهي تريد أن تكون خسيرة وأن تعيش حياتها في وقت واحد وبطل التناقض الذي كشفت عنه المسرحية قائما . ونظال التقاليد الاجتماعية والسعادة على هذه الأرض شيتين لا يلتقيان . لا احد يعرف طريق الصواب . والمؤلف نفسه لا يعرف . ويتقدم احد الممثلين فيزجج الستار ويعتذر للجمهور بهذه الأبيات التي يختتم بها المسرحية :

أيها الجمهور المحترم ، الآن لا ضيق ولا نفور : نحن نعلم أن هذه ليست هي الخاتمة الصحيحة . طافت الأسطورة الهييعة أمام أعيننا لكنها انتهت إلى نهاية اليمسة نحن أنفسنا نشعر بخيبة الأمل والرجاء وننتظر في ارتجاج لنرى كيف تسدل الستار بينما الأسئلة كلها ما تزال مفتوحة ربما يكون الخوف هو الذي حال بيننا وبين التفكير حدث هذا كثيرا . فهاذا عسى الفصل أن يكون ؟ نحن لم نثر عليه ، ولا استطنا أن ننتريه بالمال أيأتي الحل على يد انسان آخر ، أو في عالم آخر أم يا ترى بآلهة أخرى ، أو بغير آلهة على الإطلاق ؟ لشدة ما تعزق نفوسنا ، لا في الظاهر فحسب ! ربما كان المخرج الوحيد في هذا الحل العسير أن تفكروا بأنفسكم الآن وفي هذا المكان عن طريقة نساعد بها الانسان الطيب حتى ينتهي نهاية طبيعة هييا يا جمهورنا المحترم ابحت بنفسكم عن خاتمة فلايد ان تكون خاتمة طيبة لايبعد ، لايبعد ، لايبعد

ونحن نعرف مثل هذه الاحاديث والخطب الموجهة الى الجمهور في مسرحيات أخرى ليرشت . فهي من اهم الوسائل التي يلجأ اليها لتأكيد الطابع الاستعراضي لما يقوم على المسرح ، وإيقاظ الوعي بالمشكلة والاستعداد للمناقشة لدى الجمهور من طريق التعليقات المختلفة . ومع هذا كله فان التعقيب الذي تنتهي به المسرحية بفاجئنا ويدهشنا ، فلم يحدث من قبل أن ألقى برشت بمسئولية اتخاذ قرار حاسم على كفى الفرج كما فعل في هذه المسرحية . وبالرغم من هذا فان الحيرة التي يعرضها هنا ليست الا ضربا من التمثيل والاداء . فالمسرحية تبرز في الواقع شيئا واحدا ، وهو ان النهم الشرير عند المحتاجين ليس الا نتيجة فقرهم المدقع ، وهذا الفكر المدقع ليس بوردته الا نتيجة التناقض الاجتماعي الفاسد في هذا العالم . ومعنى هذا ان الدرس الذي نتعلمه من المسرحية : « من المستحيل على الانسان ان يكون خيرا وان يعيش في نفس الوقت حياته » ليس دوسسا مطلقا ، وانما يرتبط - بالبنى الفارسي - بوجود المستغلين والمستغلين ، والمضطهدين والمضطهدين . والنتيجة هي

الانقلاب تحاول أن تثبت أن العذاب والبؤس الذي يلغاه الناس في هذا العالم لا يرجعان الى طبيعة بشرية أبدية لا تقبل التغيير ، بقدر ما يرجعان الى الظروف السيئة التي تسود المجتمع الانساني وينبغي أن تكون قابلة للتغيير ، وإلى حقيقة أخرى ينبغي كذلك أن تدفع الناس على مواجهتها ورفضها ، وهي أن هناك مظلومين وظالمين ، ومستغلين ومستغلين . ان برشت لا يريد فحسب أن يحفز المتفرج على التفكير بدلا من الاندباب الاعمى فيما يراه من أحداث على خشبة المسرح ، بل انه يريد أن يوجه هذا التفكير الى نتائج معلومة من قبل ، نتائج ذات طابع ماركسي لا يمكن اخفاؤه . والزمع الذي يردده بعض النقاد من أن مسرحياته (الكبرى على الأقل) تنتهي الى موقف لا أدري أو تترك المشكلة مفتوحة ، زعم خاطيء لا يقوم في الواقع على أي أساس . ذلك لأن الهدف من هذه المسرحيات هدف أيديولوجي محدد ، مهما اختلفت الآراء حول الإثر الناتج عن هذه المسرحية أو تلك . ان برشت لا يقوم بتجارب تحتمل نتائج مختلفة ، وانما يقدم تجارب تعليمية محددة ، على نحو ما يفعل المعلم في درس الطبيعة ، إذ يساعد تلاميذه شيئا فشيئا على فهم قوانين علمية مكتشفة من قبل .

ويصدق هذا القول على مسرحيات برشت التي يعتبرها الناس في الغرب دليلا على نزعة انسانية متحررة من التزمّت الدلهي أو من الأيديولوجية ، أي على روائع مسرحياته التي كتبها وهو في النفي . ويمكن أن نضرب مثلا لذلك بمسرحية « انسان سثشوان الطيب » التي يرمزها القراء ، والتي شاهدها لحسن الخط جمهورالمرح في القاهرة منذ سنتين . ولا حاجة بنا الى تلخيص فكرة المسرحية . ويكفي أن نذكر القارئ بأن المشكلة التي تدور حولها تظهر قرب نهايتها في مشهد المحاكمة . هناك تخاطب « شن - تن » انتمه الآلة الذين يظهرون في مظهر القضاة بقولها .

الأمسر الذي أصبدمدوموه
بأن أكون طبيعة وأعيش حياتي
كان كالصاعقة التي مؤقتني شطرين
لست أدري الآن كيف حدث هذا
فلم أستطع أن أكون طيبة مع ألفم
ومسح نفسي في وقت واحد
كان من أصعب الأمور على
أن أكون في عون الفم وفي عون نفسي

ويظهر الآلة تأثرهم واشمئزازهم ، ولكنهم يحاولون في نفس الوقت أن يهدئوا الجو ويتجاهلوا الواقع المرير . ويعلم الاله الأول أن كل شيء على ما يرام ، وبإشارة من يده تصدح الموسيقى ، وتنتشر حباية بضوء وهاج ، ويصعد الآلة الى السماء بينما يرددون أغنية غبية في الثناء على انسان سثشوان الطيب !

ولكن شن - تن لا توافق الآلهة على أن كل شيء على

أن العالم لا يد من تغييره ، ولا معنى لهذا التغيير إلا بالقضاء على الطبقة التي يرى برشت أنه لا سبيل إلى مهادنتها.

الأيديولوجيا في الفن المسرحي

ومع أن احدا لا ينكر أن المبادئ الماركسية ظلت بالغة الأثر على مسرحيات برشت التي أعقبت تحوله إلى العقيدة الماركسية ، فإنه لم يسمح لنفسه أبدا بأن يبين وسائل تفسير العالم أو إمكانيات هذا التفسير بطريقة ملموسة واضحة ، ولا أن يبرز نتائج الثورة في بلد من البلاد التي يسودها النظام الاشتراكي . صحيح أن بعض مسرحياته التعليمية التي كتبها في الثلاثينات تبدو كما لو كانت تخدم هدفا دعائيا محددا ، ولكن الفنان برشت كان يقف دائما في طريق برشت السياسي الملزم ، بحيث يظهر هذا التباين المثير بين النية والواقع في أعماله الدرامية . (ومن أوضح الأمثلة على هذا مسرحيتان اختلفت حولهما آراء النقاد وهما مسرحية « الإجراء » و « مسرحية جان دارك السلخانات » ، فقد أبرزت الأولى بغير قصد من المؤلف مأساة البطل الاشتراكي ، كما أصبحت الثانية وثيقة هامة تعبر عن دواست برشت للماركسية . ولقد صرح « ديرنمات » في هذا الصدد بأن مسرحيات برشت تبدو في بعض الأحيان وكأنها تقول عكس ما يزعم صاحبها قوله ، ولا يمكن أن يلقى سوء الفهم هذا على كاهل الجمهور في العالم الرأسمالي . وكثيرا ما نرى الأديب في مسرحيات برشت يفسد الأمر على السياسي ، وهو شيء مشروع تماما ، بل أنه لو لم يحدث لكان أمرا يهدد بالخطر ...

مثل هذا الحكم من ديرنمات ليس في الحقيقة سوى رأى يفرضه الوفاء ، لا دفاع تلميذ عن أستاذه كما زعم البعض . وما من شك في أن هذا الرجل ، الذي يعد اليوم أعظم كتاب المسرح باللغة الألمانية ، قد تعلم الكثير من برشت ، وما من شك في أنه يشترك في أمور عديدة ، كحبه للأدب النافذ ، ورفضه للتراجيديا (وان تكن دوافعه إلى ذلك مختلفة) ، واستخدامه لعدد كبير من العناصر الفنية المعروفة في المسرح الملحمي . ولكن لا هذه العوامل المشتركة بينهما ، ولا تساهل ديرنمات في الانتساب عن الغير (مقتديا في ذلك ببرشت الذي طالما اتهمه النقاد بالسرقات الأدبية !) يبرر وصف ديرنمات بأنه تابع لبرشت . ذلك لأن يربط الكاتب السويسري القصد بنفسه بالكاتب الألماني لا يزيد عن أن يكون شبيها عرضيا لا يقاس بالجوانب العديدة التي تفرق بينهما . ولا يقتصر الأمر هنا على ميل ديرنمات الشديد إلى المواقف المتطرفة والمعارفات البالسة ، وكل ما يتسم بالنعف والقتامة والسخرية المرة ، ولا يقتصر كذلك على غرامه بالتفاصيل واعتماده القسوى بعرض الظواهر الحسية الفنية المتنوعة على المسرح ، فاهم من هذا كله هو ارتباطه العميق في كل تصور أيديولوجي أو مذهبي ضيق للعالم،

ن . بيراتالو

واقناعه بأن العالم ككل يصنع على كل نفسير أو وصف أو شرح ، وأنه عالم غريب ودهيب ، بل لفز يحتشد بالكوارث والصائب ، ولا سبيل للإنسان إلا أن يتقبله على حاله .

يقول ديرنات في كتابه « مشكلات المسرح » : « ان فكرة برشت في تصوير العالم في صورة حادثة تضاد تقع على الطريق وبين الأسباب التي أدت الى وقوع هذه الحادثة ، قد تخلق مسرحا رائعا ، وهو الأمر الذي أثبتته برشت في إنتاجه . ولكن المشكلة أن الكاتب ينهى عليه أن يخفى الكثير في إثناء هذا الأليات : ان برشت يفكر بطريقة قاسية ، لأنه لا يفكر في أمور كثيرة قاسية » .

وليس ما يقوله هنا ديرنات عن برشت مجرد مجاملة عابرة كما زعم البعض ، بل هو في الحقيقة تعبيرة عن نقد الخلاف بينهما . فحيث يتفقد الإيمان بإمكان تفسير هذا العالم وفهمه على أسس طيبة أو سيئة ، يتفقد كذلك الدافع التربوي الذي يحفز الفرد الى تغيير العالم . والواقع أن ديرنات يكره مسلك الوعظ والمصلحين كراهية عميقة . صحيح أنه يصور دائما في أعماله ذلك الإنسان الجريء الشجاع الذي يحاول الصمود في هذا العالم ، ولا يقبل الاستسلام لليأس بل يصر على الكفاح والنضال . ولكنه يصور من ناحية أخرى ما عبرت عنه خبثته في الاحتفال بذكرى « شيلر » في مدينة « مانهايم » حيث يقول : « ان العقيدة القديمة التي آمن بها الثوار في كل زمان ، من أن العالم يمكن تغييره ويجب تغييره ، قد أصبحت اليوم بالنسبة للفرد شيئا باليا متعسفر الخلق . انها لا تصلح الآن لاستهلاك الجماهير كشمع أو ديناميت سياسي أو حافظ لها أو غزاة يقدم لجيوش الجانبين الكتيبة » .

ولن أستسلم هنا للأغراء الذي يستهوينا من وجهة النظر هذه بدراسة هذه المسرحية أو تلك من أعمال ديرنات ، مثل « رومولوس الأكبر » أو « ذواج السيد ميسيسي » ولكنني سأكتفي مع ذلك بكلمة موجزة عن مسرحية « علماء الطبيعة » التي تعد الى جانب « زيارة السيدة الجوز » من أشهر أعماله وأكثرها ذوقا . ولعل القارئ يعرف الحكاية التي تدور عليها هذه المسرحية . فقد توصل عالم الطبيعة الشاب « مويوس » الى نتائج علمية يمكن اذا طبقت أن تؤدي الى كوارث مروعة تصيب البشرية كلها . ولذلك يقدمه احساسه بالمسؤولية الى أن يحبس نفسه عن الناس جميعا ، فيزعم أن الملك سليمان يظهر له ، وينزوي في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية . وهناك يلتقي بمالين آخرين من علماء الطبيعة يدعي أحدهما انه يتيون ويزعم الآخر انه أينشتين . ولكنهما في حقيقة الأمر سويان مثله ، كما انهما عميلان لأحدى الدول الأجنبية ، وقد سلا الى المستشفى لكي يفسا أيديهما على هذا المخترع العبقري . ينتج مويوس في اقناعهما بالمسؤول عن

قصدما ، ويحصل منهما على وعد بأن يلبس قناع الجنون الى النهاية ، وذلك « من أجل الفرصة الفضية التي بقت للعالم كي يتجو بنفسه » . وتمر الأحداث ويشين أن هذا القرار البطولي كان عقيما ، وأن التفحفة كانت عبثا . فلقد استغاثت طبعية المستنسى ، وهي عانس عجوز حدياء مصابة بجنون حقيقي ، أن تحصل على المادلات الريانسية التي كانت في حوزة المخترع ، وسلمتها الى شركة صناعية من تأسيسها لكي تستفيد منها في مشروعاتها . وهكذا يصبح مستشفى الجانبين سجنا حقيقيا بالنسبة لهؤلاء العلماء الثلاثة .

ولقد أصاب ديرنات عندما وصف هذه الحكاية الخيفة بأنها تسم بالفارقة ، فبأنها الدراما ذو الطابع الكلاسيكي يبرز حالة الغوصي السائدة في العالم ، كما أن العالم الشاب يصل الى النتيجة التي أراد بسلوكة أن يصنع وفوعها . ولكن ديرنات يتحدث كذلك عن الفارقة الضرورية في التاريخ ، وهو يريد بهذا أن الصدفه الخاصة التي تسبب الفارقة ليست بالصدفة الفردية أو النادرة ، وإنما هي تتكرر على الدوام . وان حدث هذا كل مرة في صورة أخرى وتحت ظروف مختلفة – لسبب بسيط ، وهو أن ما يهم الجميع لا يحل إلا بواسطة الجميع ، وأن العقل لا وجود له إلا عند القلة من الناس . ان عالم الطبيعة عند برشت ، وتقصد به جاليليو ، يتمتع جنبه من الصمود أمام المجتمع كبطل يكافح في سبيل تغيير العالم . أما عالم الطبيعة عند ديرنات فهو إنسان شجاع ، يتمتع العالم من أليات بطولته . وإذا كان برشت يقيم بطله بطريقة سلبية فإن ذلك يقوم على عقيدته المتفائلة التي تؤمن بأنه ليس من المفيد فحسب بل من الضروري أيضا أن يقف الفرد أمام المجتمع وجها لوجه ويقول لا . أما تقييم ديرنات لبطله بطريقة إيجابية فيزيدينا احساسا بأن تفحفة الفرد بنفسه حيث لا طائل وراه . ان برشت يستثير فاعلية التفرج من خلال شخصية جاليليو ، أما ديرنات فيعبر عن تشاؤمه القاتم .

المسرح داخل المسرح

وماكس فريش كذلك منشام مثله مثل مواطنيه ديرنات . ولعلنا ان يكون من أكثر الكتب استخداما لأساليب المسرح المحمى ، سواء من ناحية الكم أو من ناحية الكيف ، كما أن مسرحياته تختلف عن مسرحيات ديرنات في أنها تكون في مجموعها وحدة فكرية متعاسكة . ومع ذلك فإن هذا الفكر يتعارض تمارضا تاما مع فكر برشت ، إذ انه يقوم على أسبقية الصمود على الوجود . على أننا مشترك فريش لتتناول كتابا آخر أحدث منه وان كان يقف مثله في موقف الحوار المستمر مع برشت ، وتقصد به بيتر فايس ومسرحيته المروعة « اضطهاد واقتيال جان بول مارا كما صورته فرقة تيتيل مصحة شارتون تحت إشراف السيد دي صاد » .

هذا العنوان الطويل الموحى بالقلم يدل دلالة تامة على ما يريده قاييس من عرشه المسرحي . انه يستخدم الأسلوب الفني المعروف « بالمسرح داخل المسرح » ، أسلوب لم يخترعه اختراعا ، - ويكفي أن نتذكر هاملت أو حلم ليلة صيف لشكسبير - ولا حاجة اليه كجزء من اجزاء المسرحية ، بل يكون عنده المسرحية بأكملها . فعندما يرتفع الستار ، نرى الاستعدادات الأخيرة لتقديم عرض مسرحي في مصحة الأمراض العقلية في شارتون . ثم نتبين أن المسرحية التي ستمثل ليست في الحقيقة سوى هذا العرض المسرحي ، أي أنها ليست إلا مسرحا في المسرح . هذا الموقف التمثيلي الذي يتجلى بوضوح منذ البداية يؤكد بعد ذلك شخصية المبادئ الذي يقدم الممثلين على طريقة المغنين التجولين في الشوارع . انه يظل حاضرا طوال المسرحية ولا يتوقف لحظة عن نشاطه كراوية ، وملقن ، وشاعر ، ومحاضر ، وعامل تهديف للنفوس النائرة . أضف الى هذا أن الممثلين ، أي المجانين في مصحة شارتون ، يخرجون بصفة مستمرة من أدوارهم ، ويتبين بذلك أنهم « يمثلون » أدوارا فحسب . أضف كذلك التفسير المستمر في المستويات الزمنية والمكانية ، مما لا يتيسر الا في « التمثيل » الخالص الذي لا يريد أن يوحى بالواقع . وأخيرا نذكر الإيقاع أو إيقاف التمثيل قبل اغتيال مارا ثم بعث الحياة فيه من جديد في التعقيب الأخير الذي تنتهي به المسرحية .

ب . برشت

مجعل القول أن المسرحية مثال نموذجي لما يسمى بالمسرح الكلي أو المسرح المتكامل بالفني الزدوج لهذه الكلمة . ذلك أننا لا نلاحظ فحسب استخدام كل وسائل التعبير التي تميز المسرح كمرح (من تمثيل صامت وموسيقى وغناء وأناشيد ترددها الجوقة) بل نلاحظ كذلك أن المخرج لا يمكنه أن ينسى لحظة واحدة أنه موجود في مسرح . صحيح أن مدير المستشفى يحببه في الاستغلال الذي يقدم به للمسرحية ، وصحيح أنه يجد من يوحى اليه باستمرار أن يتقمص شخصية الجمهور المعاصر لزمن المسرحية . ولكن هذا الإيحاء لا يبدد طابع التمثيل بل يؤكد . أي أن هذا الإيحاء نفسه ليس إلا نوعا من المظهر أو التمثيل ، مثله في هذا مثل الاشارات المستمرة الى الحاضر أو الى عصرنا الذي نعيش فيه . ولن يخفى على المتفرج مغزى المسرحية كلها ، فإذا كان الممثلون يخاطبونه بوصفه ممثلا للمجتمع الراقي على عهد نابليون وبوصفه متفرجا يعيش في هذه الأيام ، فإن من واجبه أن يفهم النظام الاجتماعي العادل الذي اتفقت عليه الآمال في تحقيق مثل الثورة الفرنسية ما يزال اليوم كما كان بالأسس شربا من الوهم والخيال . وكل ما يقوله المنادى ليؤكد أنه كل شيء اليوم قد تغير عما كان بالأمس ، وأن الظروف السيئة لم يعد لها وجود إنما هو نوع من المفارقة الساخرة التي تساعد المخرج على هذا الفهم . أكد الكثيرون بعد عرض المسرحية مباشرة أن هناك

يشتمل آكل تيت الى مدرسة « النقد الجديد » التي نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأول من هذا القرن ، وانضمت مركزا لها جامعات الجنوب الأمريكي ، كجامعة فاندريليت في ناشفيل بولاية تينسي ، كما اصدرت مجلات « ذا فيورجيف » و « كيثيون ريفيو » و « سيواني ريفيو » ، وضمت نقاداً بارزين مثل كلينث بروكسي ، وروبرت بن وارن ، وجون كروانسنسوم ، ودونالد ديفيسون ، وميريل مور ، وآلن تيت. وعده الجماعة التي لا تتردد في ان تصف نفسها بأنها « رجعية » تناظر مدرسة التحليل اللغوي في إنجلترا ، مدرسة وتشاردز واميسون وليفيغز ، وتفترق نفسها في اتخاذها مواقف سياسية واجتماعية وثقافية موحدة : فهي تميل الى المحافظة ، وتدافع عن تقاليد الجنوب الزراعي ضد المادية الصناعية ، وتقف ضد الرأسمالية ، والوضعية المنطقية ، والحقام العلمى ميادين الروح . وهي ، على الصعيد الأدبي ، جمالية النزعة ، تعادى الانزباب ، وتدين أكثر ما تدين لابس النقد الانجليزي الحديث ، ت.س.اليوت ، في مرحلته الجمالية المبكرة . ورغم عنف الهجمات التي تعرضت لها من « التقدميين » ودعاة ربط الأدب بالسياسة ، فليس ثمة شك في أنها تمثل أخصب أسهام للذكاء النقدي الأمريكي في قرنا العشرين ، وذلك لما نمت عنه أعمال مثلية من عمق التفكير ، ورهافة الحس ، والفتنة .

أبرز نقاد الاتجاه الجديد

وقد وعد آلن تيت ، الذي يعد أبرز نقاد هذه المدرسة في ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٩ في وينشستر بولاية كنتكي وثقلى دراسته في جامعة فاندريليت . اشتغل فترة من الزمن مع أخيه في صناعة الفحم ، وفي ١٩٢٤ تزوج من كاروللين جوردون ، وهي أيضا كاتبة. وبعد أن نال « زمالة جنتايم » الدراسية انضم الى هيئة تدريسي

الأدب الإنجليزي في جامعة شمال كارولينا وجامعة كولومبيا . وفي الفترة الممتدة من ١٩٣٩ الى ١٩٤٢ اشتغل أستاذًا للأدب الابداعي بجامعة يونسون ، كما عين زميلا في الأدب الأمريكي بمكتبة الكونجرس من ١٩٤٤ الى ١٩٥٠ ، وفي ١٩٥١ عين أستاذًا للأدب الإنجليزي بجامعة منيسوتا . في ١٩٦٦ نشر « مقالات رجعية في الشعر والأفكار » وفي ١٩٦١ نشر « العغل في الجنون » . وقد وضعه هذا الأخير في صف القيادة بين الناقدين - تشمل مقالته التي تلت « عن حدود الشعر » (١٩٤٨) « اللبابة المحومة » (١٩٤٩) « الشيطان المهجور » (١٩٥٢) . وتشمل دواوينه الشعرية ، وهي تنم عن تأثر بجون دون و ت.س.اليوت : « بحر الشتاء » (١٩٤٥) ، « قصائد » (١٩٤٧) ، « قصائد » (١٩٤٨) . نشر أيضا : ستونول جاكسون : الجندي الطيب (١٩٦٨) « جفرسون دافيز : ارتقاؤه وسقوطه » (١٩٦٩) ، كما نشر رواية عنوانها « الآباء » (١٩٦٨) .

ينطلق تيت في نقده من ايمان بأن « النقاد الأدبي ، شأنه في ذلك شأن أى إنسان آخر ، ملتزم بموقف معين ، في لحظة زمنية ، تسيطر عليه وجهة نظر ان ينتج منهجه تمام النجاح في حمله على الاستغناء عنها » . وعنده ان الدرس الأدبي « لا يمكن ان يكون بديلا للسفن النقدية » . فالتقاليد الأدبية ضرورية وهي لاسمى عبودية التكرار ، وانما تمنى « المنافسة التي تنبع من نفاذ البصيرة » ، وهي « استبصار عاقل بمعنى الحاضر ، على ضوء ماضى متخيل ، مضمّر في حياتنا : فنحن بحاجة الى بنية من الأفكار يمكننا ان نؤثر في مجرى أرواحنا ، ومع ذلك نظل ذات انساق ، من حيث هي أداة عقلانية » ، ويشكو تيت من « أننا نتجاهل الحاضر الذي سرعان ما يتحول الى ماضى ، ونستبعد معايرنا من الابنية التخيلية للمستقبل . ومصادفات الواقع القاسية دائبا ما تصعد هذه المعايير ، تاركة لنا

المعماة الثقافى الذى هو المرض الاليم للنقد الأمريكى .. والنقد الماركسى هو آخر فئاع تخفى وراءه هذه الهرطقة » .

كذلك يشكو تيت من وضع الكتاب في الولايات المتحدة ، ويقارنه بوضعه في فرنسا فيقول :

« ليس هناك بلد يكرم فيه الكتاب مثلما يكرم في فرنسا ، وليس في الثقافة الغربية شعب يفهم مثلما يفهم الفرنسيون قيمة الأدب للدولة . وهذا الاحترام القومى للأدب ملحق الجذور في المجتمع . ففى قرية عريقة ، لم اكن معروفا فيها ، كنت التي الاحترام ، على أساسى قولى انى من رجال الأدب . ولا يعترف الفرنسيون أوهاما : فنحن لسننا مطالين بأن نعتقد ان كل الكتاب الفرنسيين محترمون . لقد كان جيل رامبو وفولير مشهورا شهرة سيئة بالانحلال . والأدب في فرنسا مهنة ، كما ان القانون والطب والجيش مهنة . والكتاب الجيدين يتسورون جوعا ويعيشون حياة قاسية في باريس ، كما هو الشأن في أى مكان آخر ، ومع ذلك فان جمهور الأدب الرفيع أكبر في فرنسا منه في أى بلد آخر . وثمة عدد كاف من أفضل الكتاب يجدون جمهورا واسعا بما فيه الكفاية لامة أودهم كطبعة .

ولكن الأمر مختلف معنفا . فالجمهور الأمريكى ينظر الى الكتاب على انه رجل أعمال ، لانه لا يستطيع ان يرى غير هذا النوع من الرجال ، ويحترمه حسب دخله . وأغلب الكتاب ، للأسف ، يحترمون أساسا ولا يخشون سوى مبيعات منافسيهم . فالرأج الواسع يسمى « نجاحا » . وكيف يمكن ان يكون الأمر غير ذلك ؟ ان كتبنا تباع في سوق المنافسة . انها سوق للكتب ، ولكنها سوق كماليات ، وأسواق الكماليات يثيقي ان تكون تنافسية على نحو عريف . وليست المسألة هي ان الفساد الطبعى للكتاب ، كإنسان سافط ، يجعله يحاكى لوجة ومعايير السوق .

لم تكن تمتلكه من قبل . انها ليست معرفة « عن شيء آخر » : فانما القصيدة هي اكتمال تلك المعرفة . ونحن نعرف القصيدة المحسدة ، لا ما نقوله ، وما يمكن اعادته تقريره .

ويمكن ان نقول ان القصيدة هي عارفة ذاتها : بحيث انه لا الشاعر ولا القارئ يعرف اى شيء مما نقوله القصيدة ، منفصلا عن كلمات القصيدة . وقد عبرت عن هذا الرأي في مكان آخر وبالفلسف اخرى ، فانهمك بالجمالية أو الفن لأجل الفن .. وربما لم يكن هناك خطأ في مذهب الفن لأجل الفن ، اذا نحن جعلنا هذه العبارة على محمل الجد ، ولم نعتبر انها تعنى الشعر الذى كان يكتب في انجلترا عند مطلع هذا القرن . ان الدين ينبغي ان يتجاوز دائما اى استخدام من استخدماته المحددة ، وبالمثل فان مذهب الفن لأجل الفن ، بمعناه الحق ، لا يستطيع ان يعترف سوى الأشخاص الذين يبحثون دائما عن أشياء يمكنهم ان يحترموها بصرف النظر عن فائدتها (رغم انها قد تكون ذات فائدة) كالقاصائد .. وحدائق الزينة » .

ثورية العمل الشعري

وبرى تيت . ان « ثمة قدرا كبيرا من الهراء الضحل في النقد الحديث يذهب الى ان الشعر تورى اساسا - انه ليس ثوريا الا على نحو غير مباشر ، فالخلفية الدينية والدينية للعمم لم تعودا تحتويان على الروح الكاملة ، ومن ثم يتقدم الشاعر الى فحص هذه الخلفية على ضوء خبرته المباشرة . ولكن الظلفية أمر ضرورى : والا لنمين على كل الفنون (وليس الشعر فقط) ان تقوم في فراغ . والشعر لا يستغنى عن السنن ، وانما ينفذ الى نواحي القصور في السنن . غير انه ينبغي ان يكون امامه سنن ينفذ اليها . وانه لأمر بالغ السوء ان ماثيو أولرول لم يشرع عقيدته القائلة بأن « الشعر نقد للحياة » ، من زاوية خلفيته : اذن لكان قد وفر علينا حقبة من اساءة الفهم في الدوائر الاكاديمية ،

محك التجربة الاوهام التى تدفعنا حرية الإنسان ، في لحظات ضعفنا ، الى الإيمان بها » .

و « القصيدة جهد غير مباشر لرجل مزعزع كي يبرد نفسه للرجال الاسعد منه ، او كي يقدم حديثا أكثر تفوقا عن علاقته بعالم لا يمنحه سوى القليل من الأمان ، وقد كان بحيث لا يمنح الرجال الاسعد منه غير هذا القليل ، او لم يكونوا يضعون مصابات على اعينهم - فيما يرى الشاعر . فقد يكون الشاعر -مثلا- رجلا لا يمكنه ان يجد ما فيه الكفاية من التبرير الذاتي من كونه بائع سيارات . (يعتمد شعوره بالأمان على بيع عدد معين من السيارات في كل شهر) بحيث يطمئن الى ذلك . وعلى ذلك فان الشاعر ، الذى يتوق الى ان يكون شيئا غير ما هو عليه ، ويكون فاشلا في الحياة العادية ، يصنع صورة تخيلية لورثته تشوق حتى سائر الناس ، لانه ليس هناك بائع سيارات مثالى . وكل امرئ ، مع الأسف ، يحس ببعض المماناة .

وانا اقول كل هذا لانه يلوح لى ان شعري أو شعر اى انسان آخر لا يملكو ان يكون وسيلة لمعرفة شيء ما : واذا كانت القصيدة خلقا حقيقيا ، فستكون ضربا من المعرفة

١ . باوند

وانما هو ، من الناحية الفنية ، لا يستطيع ان يجد لنفسه جمهورا على الإطلاق ، حتى لأكثر القاصيا الغائرة خسارة ، ونعنى بها النجاح الضيق النطاق ، الا اذا كانت به رغبة في دخول لعبة النشر التنافسية . وهذه اللعبة ، في ظروف مجتمعتنا الحالية ، عملية اقتصادية بحسبته . والرأى الأدبى يضع ، بالضرورة ، طبق حاجاتها » .

موضوعية الخلق الفنى

ويؤمن تيت ، مع ت.س. اليوت ، بموضوعية الخلق الفنى وبأن شخصية الشاعر « لن تمنحنا قط مفتاحا لشعره » . ولذلك يرفض التفسير النفسى للأدب ، ويقول انه « عندما ينظر الطبيب النفسانى الى الأدب ، قلنا ان نساءل عما اذا كان يراه : ان البحر يغلى ، وتتحسد الخزائير اجنحة ، لان كل شيء ممكن في الشعر - اذا كنت انسانا بما فيه الكفاية . انه ممكن لانه في الشعر لا تتحد العناصر المتضادة حسب المنطق الذى لا يستطيع ان يربط بين الأشياء الا تحت مقولات معينة وتحت قانون التناقض : وانما هي تتحد في الشعر باعتبارها خبرة . والخبرة تصمم على ان تتجاهل المنطق ، الا ، فيما يحتمل ، باعتباره ميدانا آخر للخبرة . والخبرة تعنى الصراع ، مع كون طابعنا على ما هي عليه ، والصراع يعنى الدراما . والخبرة الدرامية ليست منطقية : فهي قد تخضع لنوع الترابط الذى نشر اليه عندما نتحدث في النقد عن الشكل . ومن الحق ان هذا الصراع ، باعتباره خبرة ، تناقض منطقي على الدوام ، او تناقض من الزاوية الفلسفية . فالشعر الجاد يعالج الصراعات الأساسية التى لا يمكن حلها بالمنطق : وبوسعنا ان نقسّر الصراعات منطقيا ، ولكن المنطق لن يربطنا منها » .

وبحيلنا هذا الى تصور تيت للشعر . فمنده ان « الشعر ، أكثر من اى فن آخر ، هو الذى يختبر على

حيث لا يمتنى نقد الحياة سوى
براجماتية مخففة ، ميامها هو نيل
الشيء للآخرام . ان الشاعر «ينقد»
سننه ، بالمعنى الحق لكلمة النقد ،
اما بان ينقده مباشرة أو ينقده ، على
نحو غير مباشر ، بمقارنته بشئ على
وذلك ان يحل محله : وهو « يميز »
عناصره الحقيقية ، وبذلك يقرر
قيمتها ، بوضعه على محك الخبرة .

ويؤمن تيت بضرورة التزام النظام
في خلق العمل الفني : « انى افترضى
ان الشاعر انما هو رجل نواق الى ان
يقع تحت ثير الحدود ، اذا امكنه
ان يجدها » .

كما يصف الشاعر بأنه « يتوصل
الى سيطرة على الخبرة » بمواجهة
افعى متضاتها . وهناك صدام بين
المتناقضات القوية ، وفى كل الشعر
المعظم يتخذ صورة توتر بين التجريد
والاحساس ، قد يمكن فيه ، بطبيعة
الحال ، التفرقة بين هذين العنصرين
من الناحية المنطقية ، ولكن ليس من
الممكن التفرقة بينهما فيه من الناحية
الواقعية . فنحن نرى جدولنا في
الطبيعة بفحص اختلافاتنا عن
الطبيعة . ونحن نتجدد بالطبيعة دون
ان نقع انفسنا بين يديها . وعندما
يمكن للشاعر ان يفعل ذلك من اجلنا ،
بأكبر قدر من الشمول التخيلى-وهو
احتمال لا يستطيع الشاعر نفسه
ان يوجده - فاننا نقع على موقف
ادبي بالمعنى الامثل لهذه الكلمة . ولم
يتوافر هذا الموقف في تاريخ الشعر
الانجليزى الا مرات قليلة : وعلى
وجه التحديد في الفترة ما بين ١٥٨٠
تقريباً وعصر رجوع الملكية الى
انجلترا . وقد كانت هنالك فترة
مشابهة في نيوانجلند ، انبثقت منها
موهبتان من الطبقة الاولى ، هما
هونودن واميلي دينسون » .

ويمرّف تيت الشاعر بأنه
« لا يختلف عن غيرة الا في ملكته التى
تتيح له ان يعرض تركيب ثقافته
وملامحه الداخلية ، وذلك حين
يحدد بتفريقها اربا اربا : وهى عملية
تركز الانفعالات الرمزية للجنين » .

على حين يلوح انها تهاجمها . قد
يكره الشاعر عصره ، وقد يكون
متوبدا مثل فيون ، ولكن هذا العالم
يظل مالا هناك على الدوام ، كخلفية
لا يريد ان يقوله . انه المدسة التى
يضع بها الطبيعة في بؤرة ويضبطها
- والوسيط الموضح الذى يركز
شعوره الشخصى . انه معد سلفا ،
وهو لا يستطيع ان يصنعه ، ومن
طريقته يتسم شعره بتلقائية وبقين في
الانجاء لولاه لظل مفتقرا اليهما » .

ولهذا يهاجم تيت شعر القرن
التاسع عشر ، ويرى ان شعراءه قد
خرجوا عن نطاق وظيفتهم ، وهى
ادراك الخبرة الوجدانية تخيليا :
« على الفلاسفة ان يعالجوا افكارا ،
ولكن مشكلة اغلب شعراء القرن
التاسع عشر هى وجود أكثر مما
ينبغي من الفلسفة في شعرهم ، فهم
أقرب الى ان يكونوا فلاسفة منهم
الى ان يكونوا شعراء » دون ان
يكونوا ايا من هذين الامرين ،
بمعناهما الحق . وتيسون مثال
طيب لذلك : وكذلك اولدولف لفلحات
ضعفه . وقد وجد شعراء كملتون
ووجون دون لم يفسدوا الانكاد على
نسق عقلاى من الافكار ويصرفهم عن
مهمتهم الحققة ، هؤلاء هم الذين
قهموا كيف يستخدمون الافكار
استخداما شعريا . وقد حاول تيسون
ان يمزج قليلا من جوليان هكسلى
بقليل من مبادئ الكنية ، دون ان
يقم هكسلى ولا مبادئ الكنية ،
وكانت النتيجة مهلكة ، بل حدث
ما هو اسوأ : فقد كانت النتيجة هى
الفصاحة » .

أميل ديكسون كمثال للشاعر

وانما يعجب تيت بالشاعرة
الامريكية اميلي ديكسون ، التى
تبحث في تحقيق الانحام بين الفكر
والشعور . وفى مقالة له كتبها عنها
عام ١٩٢٢ أورد من شعرها قصيدة
« المركبة » باعتبارها من اكمل القصائد
في اللغة الانجليزية « ولانها توضع ،
خيرا من أى شئ آخر كتبته ،
التوعية الخاصة للنهنا » .

تقول اميلي ديكسون في هذه
القصيدة :
لانى ما استطع ان اتوقف لاستقبال
الوقت

فقد توقف هو ، متفصلا ،
لاستقبالى ،

لم تقل عرته الانا
والخلود .

سارت العربة في بدء ، اذ انه لم
يكن في عجلة من امره ،

وقد طرحت عنى
كل اعمالى ، وهوى ايضا ،
تقدرا لادبه .

مرنا بالمدرسة حيث يلعب الأطفال
ويتصارعون في حلقة ،
ومرنا بحقول الحنطة المحلقة ،
ومرنا بالشمس القارية
توقفنا امام بيت كان يلوح كانه
جزء منتفخ من الارض ،
كان سقفه يكاد يكون مغنيا ،
وما طفنه الا مرتفع .

قد انصرفت قرون منذ ذلك
الحين ، ولكن كلينا
شعر يائه لم يكد ينقضى نهار
وقد استنتجت في مبدأ الامر ان
رعوس جياذ العربة

كانت متجهة نحو الابدية .

ويعلق تيت على هذه القصيدة
بقوله :

اذا كان لكلمة « عظيم » اى معنى
في الشعر ، فان هذه القصيدة واحدة
من اعظم القصائد في اللغة الانجليزية.
ان الايقاع يحمل بالحركة قالب الفعل
الملق في نهاية القصيدة . وكل صورة
فيها دقيقة ، والاكثر من هذا انها
ليست جميلة فقط ، وانما هى
متدججة ايضا في الفكرة المركزية .
وكل صورة توسع وتعمق من سائر
الصور . والمقطوعة الثالثة ، على وجه
الخصوص ، تبين قدراميلي ديكسون
على ان تصهر في نظام واحد من
الادراك ، سلسلة متناثرة : فالاطفال،
والحنطة ، والشمس القارية (الزمن)
كلها تتمتع بنفس الدرجة من الانحاء،

الحديث « معنى جديداً » . فعندها أنها تعنى «البنية اللغوية الكاملة للقصيدة التي تتحدى التحليل في نهاية الأمر» . والشكل هو «مقصود نظام في العمل الأدبي يسمح لنا بأن نعلم أحد الأجزاء من حيث علاقته بكل الأجزاء الأخرى» .

والنقطة الوجدانية « شكل مضمون يسهم في التقديم الدقيق للغيرة الفردية » .

ولكن ربما كان أهم تعريفات تيت هو تعريفه لكلمة « التوتير » ذلك الاصطلاح الذي اشتهر به مثملا اشتهر البيوت بـ « المعادل الموضوعي » و « تفكك الحساسية » و « الخيال السمي » أو « أ.أ. » و « تشايلوت » و « القبية » و « التوصل » أو جون كروزانسوم بـ « التبركيب » و « التسجج » أو وليم اميسون بـ « الإيهام » أو كليفت بروكس بـ « المارقة » .

والتوتر ، كما يشرحه تيت ، هو وحدة اندماج التجريد والعينية في القصيدة بما يخلق أثرها الكلي . وهو ، بهذا ينظر المعادل الموضوعي عند ت.س. البيوت ، أي كفاية الحقائق الخارجية للتعبير عن الوجدان أو تطابق الموضوع الخارجي والوجدان الداخلي .

يقول تيت : « ان الكثير من القصائد التي نعتبرها عادة شعرا جيدا - وكذلك بعض القصائد التي نهملها - تشترك في بعض الملامح التي قد تسمح لنا بأن نبتكر - من أجل توليفها على نحو أشد حدة - اسم صفة واحدة . وأسعى هذه الصفة التوتير . وإذا استخدمت لفظة المخرج فأتقول : ان العمل الشعري له صفة متميزة باعتباره التأثير النهائي للمجموع وذلك المجموع نتيجة لتشكيل المعنى ، وهو ما ينبغي على الناقد أن يفحصه ويقيمه » . ويستطرد تيت قائلا :

« هناك من أنواع الشعر ، بقدر ما هناك شعراء مجيدون ، بل بقدر ما هناك من قصائد جيدة . لأننا قد نكتسب من الشعراء أن يتعبوا أكثر من

كلا طرق العملية . والمهمة الحادة لرجل الأدب هي أن يسهر على صحة المجتمع لا ككل وإنما من خلال الأدب - بمعنى انه ينبغي ان يكون دائما على وعي بوضع اللغة في عصره . ونتيجة للملاحظة استخدام باوند لفظة الانجليزى . وقد كان على ان اواجه الحقيقة المكدره الماثلة في انه حقق هذا ، حتى في قطع من الشعر كانت آراؤه المبرر عنها تتراوح بين ما هو صياني وما هو مقبت » .

المشكلات النظرية للنقد الأدبي

والى جانب هذا الاهتمام بشعراء عصره ، وجه تيت اهتمامه الى المشاكل النظرية للنقد الأدبي ، وأماز بقدرته على صياغة التعريفات الجامعة المانعة ، التي تشهد بتعدد دعونه ، وحرصه على الدقة والانضباط .

فهو يعرف الرومانسية بأنها اتخاذ حدة الوعي ، لأوضوحه ، مركزا للروية .

ويعرف الشاعر الغنائي بأنه ذلك الذي « فلما يحقق نجاحا في قصيدة تتجاوز فيها الفكرة رفعة انفصال واحد » .

ويضئ على كلمة « البلاغة » ، التي صارت من أهم مصطلحات النقد

وأولها تمهيد الطريق ، يخلق لأخراها .. ومحتوى الموت في القصيدة يند عن التحديد الصريح . فهو سيد مذهب يخرج سيدة للزفة . ولكن لاحظ كيف جناح النفس الذي يحول بين الشاعر وبين الأسراف في هذه المقارنات ، الى الحد الذي تتدوم معه مضحكة وغير قابلة للتصديق ، ولا حظ الدافع العنشي المدمج فيها يخلق ، والذي تقدمه فكرة الموت لأغلب الشعراء الرومانسيين : ألا وهو كون الحب رمزا قابلا لأن يحل محل الموت أو العكس . والرعب من الموت يتضح من خلال هذه الصورة للسائق المذهب ، الذي يقوم - عن طريق التورية الساخرة - على خدمة الخلود . وهذا لب القصيدة : فهي قد ادخلت خيطا مسيحيا نموذجيا على تردداه النهائي ، دون ان تتقدم بأى قرارات ثائية له . وليس هناك حل للمشكلة : وإنما كل ما يمكن تقديمه إنما هو طرح لها ، في السياق الكامل للمثل والشعور . فتمت تركيبة لإرادة الإنسان ، منق بكل ما للذهن من قدرات على التجريد ، قد وضع هنا على محك الاختيار المعنى للغيرة ، وفكرة الخلود توجب حقيقة التحلل الجسدي . ولا نخبرنا الشاعرة بما يجب علينا أن نفكر فيه ، وإنما تدعونا الى أن ننظر الى الموقف .

والحق ان اطار القصيدة هو هذا المجددان - الفناء والابدية ، اللذان تجعلهما الشاعرة برتبطان ، على قدم المساواة ، بالصور : بمعنى أنها ترى الأفكار وتفكر في مركات الحس . بمعنى ان هناك تراسلا مستمرا بين عقلها ووجدانها .

كذلك اصعب تيت بالشاعر الأمريكي أريزا باوند ، رغم اتجاهاته الفاشية ، وكان من بين الذين أبدوا منحه جائزة بولنجر للشعر من مجموعة قصائده المسماة « أناشيد بيضا » ، وذلك لما وجده في عمله من عشوائية باللغة ، وحرص على نقائها ، باعتباره أداة للفكر : « ان صحة الأدب تعتمد على صحة المجتمع ، والعكس صحيح . وينبغي ان يكون هناك سهر دائم على

نوع واحد من الشعر . وليس هناك استحصار تقدي واحد يستطيع ان يصف بالصحة نوعا واحدا من الشعر دون غيره من الأنواع . وفي كل المصور توجد مدارس تتطلب الا يكتب سوى نوع واحد من الشعر ، هو نوعها هي : الشعر السيامي من أجل القفصية ، أو الشعر الوصلي من أجل البلدة الأم ، أو الشعر التعليمي من أجل الإنشوية ، أو حتى الشعر الشخصي المغم من أجل إعادة الثقة والطمانية الى أفرادها . وهذا النوع الأخير ، فيما أخال ، هو اشيع الأنواع . انه الغشائية العقل عن التوقيع التي تكشف فيها الشخصية العادية عن عاديها ، وضرب نظرها الغامضة المتعارف عليها ، في لفة بلوح دائيا انها تتدهور ، حتى لنجد ان كثيرا من الشعراء في يومنا هذا قد دفع بهم دفعا الى ابتكار لغات خاصة بهم ، او لغات شقيقة النطاق ضيقا بالغا ، لأن اللغة العامة قد تلطخت تلطيخا ثقيلا بمشاعر الجماعة » .

وبري تيت « ان الشعر الجيد يستطيع ان يصمدلاق ضروب الفصحى الحرق لكل جملة فيه . ووجوده هي درمة الخاص ازاء سخرتنا .. وانه لمن السهل ان نقول ، كما سأقول الآن ان الشعر الجيد وحدة تنضوي تحت لواها كل اطراف المفهوم والماضي . ومع ذلك فان ادراكنا لعمل هذا المعنى الموحد هو حبة الخبرة والثقافة أو ، ان شئت ، حبة استنابتنا . ففوق التمييز ليست استدلالية ، رغم انها قد تستعين بالاستدلال ، وانما الاخرى بنا ان نقول : انها تخدم ثقافة قواما الانسانية بأكملها وتعمل تطبيقا خاصا لهذه القدرة على وسيط واحد من وسائل القوة » هو الشعر .

ان ما اقول به بطبيعة الحال هو ان معنى الشعر كامن في « توتره » أي في البنية الكاملة المنظمة لكل المفومات والماضيات التي تجسدها فيه . فأيضا دلالة مجازية نستطيع ان نأخذها منه لا تفتي صحة ما صدقات

تقريره الحرق . او نحن قد نبدا بتقريره الحرق لم نطور ، على مراحل ، تقدمات المجاز : وعند كل مرحلة من هذه المراحل نستطيع ان نتوقف لكي نقرر المعنى الذي ادركناه حتى ذلك الحد . وسيكون المعنى في كل مرحلة متسقا مع ماسبقه » . ومن النماذج التي يوردها تيت باعتبارها امثلة للشعر الذي يتحقق فيه « التوتر » :

لا تسليتي أين يذهب
التدليل عندما ينتهي الربيع
لأنه في حلقك العذب الصداح
يقضي شتاءه ، وتظل انعامه دائمة
الى ان توفقتنا الأصوات
(أنشودة ، توماس كاري)
لقد تكلنا في غرف البحر
قرب فتيات البحر المصفرات
بالأشباب البحرية ، حمراء وبنية
الى ان توفقتنا الأصوات
الانسانية . وعند ذلك نفارق .
(أغنية حب ج . الفرد بروفورك ،
ت . س . اليوت)
غظوا وجهها ، ان عيني تنهران .
لقد ماتت في شرخ الشباب .
(الشيطانة البيضاء ، جون وبستر)
ويصف تيت هذه النماذج بأنها « ليست من شعر الأطراف الثانية ، وانما هي من شعر المركز شعر التوتر الذي تنتشر فيه الإستراتيجية لتفطي ارجاء الأثر الموحد » .

شاعر العصر الحديث

ويقارن تيت بين سمويات الشاعر في العصر الحديث وسمويات اقترانه في العصور السابقة فيقول : « ان عصرنا لايزود الشاعر بملحة أو اسطورة أو قالب للسلوك المفهوم ، يستطيع الشاعر ان يفحصه ، على الفسوف القوي لخبرته الخاصة » . كما يقول انه « في أعمال الماضي المحمية والفلسفية العظيمة ، وخاصة الكوميديا الالهية ، لم يكن الأساس الذهني بسيطا من الناحية الفلسفية فحسب : بمعنى أننا لم تكن نعرف فحسب ان موضوعها هو الخلاص الشخصي ، مثلما نعرف ان موضوع هارت كرين في قصيدته « الجبر » هو عظمة أمريكا ، وانما كنا نجدايضا

انصاحا كاملا عن الفكرة حتى ادق التفاصيل ، وكانت تعطي لنا بهيوة موضوعية مستقلة عن أي شيء يقوله الشاعر عنها . وعندما يبسط الشاعر من نطاق ادراكه ، كان الأساس يبسط هو الآخر ليلابيه وينظمه ، وليضطر حساسية الشاعر الى ان يتسك بالموضوع . انها مباراة شطرنج : لا يستطيع فيها أي من الطرفين ان ينقل إحدى قطعه بدون الرجوع الى الطرف الآخر . والصعوبة التي تواجه كرين هي تلك التي تواجه الشعراء الحداثيين عموما : فهم يلعبون لعبتهم بنصف اللاعبين ، من ذوي الحساسية . ولا كانت الحساسية تستطيع ان تنقل أي قطعة ، فان دلالة كل الثقالات تنبهم » .

ومرة أخرى يقول : « ان الشعراء في هذا العصر لا يستطيعون ان يقدموا ، وهم آمنون ، نسقا واعيا . وعندما لا تكون ثمة فلسفة منهجية في متناول اليسد ، فمن المحتمل ان يتزلق الشاعر الى فلسفة غير منهجية خاصة به . وربما كان هذا افضل من مدب متفق لا يمكنه ان يتمثله ويفهمه » .

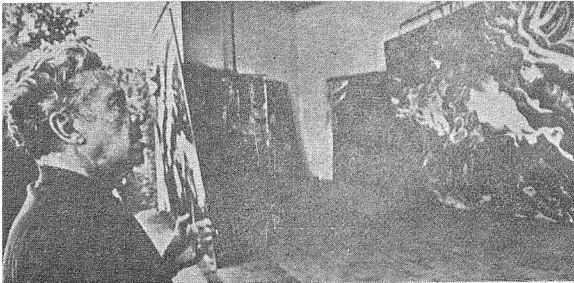
وبدائع تيت عن اظليعية الادب بمعنى ان يكون معبرا عن النكتة المحلية لأرضه ، ومتوسلا بالخاص الى العام . فيقول في مقالته المسماة « الاقليمية الجديدة » : « ينبغي ان يكون واضحا اني لا اعني بكلمة « تقليدي » الكتاب الذي يتقبل أو يرفض الصورة التقليدية للحياة في الجنوب الأمريكي ، في الماضي . وانما انا اعني الكتاب التقليدي ، في مواجهة الكتاب المحلي ، ذلك الكتاب الذي يتناول الجنوب كما يعرفه اليوم ، أو حسب ما امكنه ان يعرف عنه في الماضي ، والذي ينظر اليه على انه منعقدة ذات سمات خاصة ، ولكنه - فيما عدا ذلك - يقدم له ، من حيث هو موضوع تخيلي ، نكتة بنى الانسان ، كما كانت وكما لا ريب في انها تستثمر ان تكون ، هنا وفي مناطق اخرى من العالم » .

ماهر شفيق فريد

ابن
 دحاضى وجه لا يكف
 كدعامة للاضطراب منجاء
 وانه لا بد من الارثوذكسى
 دعامة التراث القديم
 دعامة تطلعات المستقبل
 المبتغى عالم الآمال
 وعالم الإمكانيات
 كعاصفة

لسيكوبرو ثورة الفنان المكسيكى المعاصر

زينب عبد العزيز

أكثر من أناد أنتى يوقدما « ..
أو بتعبير آخر : أن الكلمات التى
ينطق بها أكثر وأكبر من الأعمال التى
ينجزها ..

وهنا قد يتبادر الى الذهن
سؤال محدد :

« الى أى مدى يحق للفنان فتح
أفاق لا يمكنه تحقيقها ؟ » .

وقبل الإجابة على هذا السؤال ،
الذى تحدد من مواقف سيكيروس
الغريبة أو المتناقضة ، فى نظير
البعض ، يجب معرفة ما مضى من
حياته وما تم خلالها من إنجازات ..

نحو فن اجتماعى وعصرى

ولد دافيد الفارو سيكيروس
فى مدينة « شيهواوا » بالمكسيك ،
عام ١٨٩٦ . وهو ينتمى الى عائلة
شهيره بحيويتها وبمعمريها : فقد
عاش جد والده حتى الخامسة عشر
بعد المائة ، وتعدى جده المائة بعام
واحد . أما والده ، فمن المعروف
عنه أنه احب وصاحب من النساء
أكثر من أى رجل آخر فى عصره .
ويبدو أن سيكيروس قد جمع بين
مميزات أجداده ووالده ! .. فهو
ينتمى أن تمتد ممارسته الفنية
بنشاط حتى التسعين ، على الأقل ،
كما أنه يتمتع بحيوية أبهى
والصاحبة ..

ومثل شبابه ، تعددت معالم حياته
التي تنقذها الأحداث وتحدد مجراها
فيما بين **الحربة ، والسجين ،**
والثقى .. فهو فنان شديد الوعى
بكيانه وبالذور الذى يريد القيام به
فى الحياة ، وهو :

« الفن من أجل الناس » ..

ومع دخوله مدرسة الفنون
الجميلة ، دخل فى خضم المعارك
السياسية والفنية - وكان فى بداية
العقل الثانى من عمره ! وما كاد
يبلغ الثالثة عشر حتى اشترك فى
احدى مظاهرات الطلبة ، وسجن
معه .. وكان اشراكه فى هذه
المظاهرة دفاعا عن مبادئ وطنية

بل يرى ضرورة فى أن يحدد الفنان
موقفه من المجتمع ومن الانجلاء
السياسى الذى يختاره بوضوح ويدافع
عنه بصديق واخلاص .

لذلك تعتبر الجبهات التى حارب
فيها سيكيروس واسعة متعددة ،
سواء كانت فنية ، أو سياسية ،
أو معنوية . ويأخذ عليه بعض النقاد
المكسيكيين هذا الربط الحماسى
قائلين : « أن الفنان الذى يشير

ما زالت الدماء تجرى بحيوية فى
شرايين الفنان المكسيكى المصاب
« سيكيروس » Siqueiros . رغم
بلوغه السبعين من عمره . ولعل
أبرز ما فى حياة سيكيروس هو
محاولته الربط بين الفن والمجتمع :

فهو يراهما وحدة متكاملة ، لا انفصال
بين مكوناتهما المختلفة . ولا يرى أى
تناقض بين ممارسة الفنان لفنّه ،
وبين **التفاني** مؤلفا سينمايا وفنصا

معددة ، ومشاركة منه في الحركة « السياسية - التعليمية » التي قام بها الطلبة المكسيكيون ، متطلعين إلى هدف واضح ، هو : فن اجتماعي وعصري .

وتكرر دخوله السجن . لكن حياته لم تثن كثيرا - رغم امتداد فترات سجنه إلى عدة سنوات أحيانا - إذ كان يسمح له بممارسة نشاطه . ولا غرابة في ذلك ، فالسجون المكسيكية كانت تتمتع بمرونة شديدة حسب إمكانيات السجن المادية ..

وفي سنة ١٩١٤ ، انضم سيكيروس مع بعض رفاقه إلى صفوف جيش الشيعة الثوري ، بقيادة « إميليانو زابالا » ، ليحارب ضد حكم « فيكتوريانو هورتا » . واشترك في عدة معارك ، رقى خلالها من جواش إلى ملازم أول .

ونفجرت هذه الثورة من الأوضاع الاجتماعية والريفية السائدة آنذاك . ففي عام ١٩١٠ كانت نسبة ٩٩٪ من الممتلكات الريفية في المكسيك لا تملك أرضا زراعية . بينما كانت نسبة الـ ١٪ الباقية هي التي تمتلك الأرض ، منها ألف عائلة تصل ملكيات بعضها إلى ستة ملايين فدان . وكانت الهنود الحمر جميعا ، والذين يمثلون ثلاثة أخماس السكان ، لا يملكون أرضا على الإطلاق ، بل وفقدوا الأرض التي كانوا يملكونها .

وفي ذلك العام ، ١٩١٠ ظهر فلان هندي ، اسمه إميليانو زابالا (١٨٨٠ - ١٩١٩) ، يقود ثورة الفلاحين ويدعو إلى مصادرة الأملاك الكبيرة . وذلك في عهد الدكتاتور بورفيريو دياز ، الذي أسقط سنة ١٩١١ . فخلفنه في الحكم فكتوريانو هورتا . واستمر زابالا في ثورته لأن هورتا لم يقم بالأصلاح الزراعي المطلوب . لكنه واجه مقاومة مشتركة من جانب كبار الملاك المكسيكيين ومن أصحاب المصالح الأمريكية في المكسيك . وانتهت حركته عام ١٩١٩ ، عندما اقتاله أحد وملائه »

وبعد الثورة اشترك سيكيروس في تنظيم « مؤتمر الفنانين الحاربيين » ، الذي أقيم في مدينة « جوادالاهيرا » . فكان يرسم قليلا ويتكلم كثيرا .. لكن ، سرعان ما أرغمته السلطات الحاكمة على مغادرة البلاد . فسافر إلى أوربا - بعد انتهاء الثورة - وظل يتجول بين عواصمها من ١٩١٩ إلى ١٩٢٢ .

لقا مع الفن الحديث

وانتجه أولا إلى باريس ، حيث كان أول لقاء له مع الفن الحديث . وقابل كلا من « بيكسو » (« بوسيزان ») ، وتعرف إلى زميل ومواطن له هو الفنان « دييجو ريفيرا » . وكان اللقاء المواطنين أهمية خاصة في مجال الفن المكسيكي المعاصر . إذ اتفقا على عمل مشروع للرسوم الحائطية (الفريسكو) ، ذات الطابع البطولي ، أسبوسة بالأقنمين . وفي نفس ذلك العام ، ١٩١٩ ، سافروا إلى إيطاليا لدراسة فريسكات القرون الوسطى . ثم عاد سيكيروس إلى باريس ومنها إلى برشلونة ، حيث أصدر سنة ١٩٢١ بياناً إلى « فناني أمريكا » .

وبينما كان الفن التجريدي يشق طريقه الشالك المتصاعد ، راح سيكيروس يناشد الفنانين بالانجاء نحو فن تعبيري وتاريخي ، ويعتمد الاندفاع خلف التجريديات المهمة - وكتبه كان يرى مقدما تلك الطرق المسدودة التي توقفت عندها معظم الحركات التجريدية ، التي وصلت إلى ذروة ابتذالها في منتصف هذا القرن تقريبا ، وإلى ما أدت إليه من انفصال بين الفن والثلاث - وكان سيكيروس يؤمن بضرورة التغاير بينهما . فكتب ذلك البيان الذي أعلن فيه معارضته لمبادئ الجمال في الفن الحديث ، في القارة القديمة ، كما أعلن عزمه على العودة إلى منابع الفن الوطني القديم . لما قبل كولومبس في المكسيك .

وبخلاف عزمه على العودة إلى الجذور القديمة لبلده ، لخلق فن

قادر بقوة تعبيري على فرض نفسه على الجماهير حدد سيكيروس موقفه كفنان يساري من نقية الفن من أجل الشعب . وكانت الرسوم الحائطية هي خير ما يناسب فكرته - التي تتلخص في الفقرة التالية :

« أننا لا نريد جيس أعمالنا في المتاحف ، حيث لا يمكن أن يشاهدها إلا من لديه الوقت لذلك . وهذا ليس حال الذين يعملون .. وبما أن الشعب غير قادر على زيارة المتاحف والمعارض ، فيجب علينا عرض أعمالنا في الشوارع وفي الأماكن التي يتجمع فيها العمال .. لنحول إذن أماكن تجمعاتهم إلى متاحف ، ونلفظ جدران المنازل والبياني العامة والقصور الثقافية وكل الأماكن التي يتواجد بها الناس بالرسوم الفنية » ..

وهكذا ولدت ملحمة الفريسكو المكسيكية ..

الواقعية الأسطورية المعاصرة

وبعد عام ١٩٢٢ بداية هذه الملحمة التي تمثل أحد المعالم المميزة لمدينة مكسيكو عاصمة المكسيك . وحتى من أقدم عواصم العالم الجديدة ، فقد انشئت حوالي عام ١٣٠٠ بعد الميلاد ، وتقع على ارتفاع ٢٢٧٨ مترا فوق سطح البحر ، ويصل تعداد سكانها إلى ستة ملايين نسمة - من الهنود الحمر ، والأجناس البيض والغلاسيين ، وتعال المكسيك ، دون بقية بلدان أمريكا اللاتينية ، بالظلال واسعة في فن الرسوم الحائطية ذات المضمون الاجتماعي والثوري والمائلة إلى الفسخامة . وامتدت الدفعة الأولى لهذه الظلال حتى الأربعينات . وتعتبر مثلاً هاما للواقعية الأسطورية المعاصرة . وتكمن قيمتها في قوة الأعمال التشكيلية غير التجريدية التي ابتدعها ، وفي اندماجها في نطاق حركة اجتماعية أوسع وأعم . فانبضت بذلك من واقعية القرن التاسع عشر للحرفية . وتزداد قيمة هذه المرحلة إذا نظرنا

القلق والتمزق
لدى الإنسان
العاصر كما
تعبّر عنهما
أحدى لوحات
الفنان المكسيكي
سيكيروس

ويمكن تحديد بداية المرحلة الهامة
في أعمال سيكيروس فيما بين ١٩٢١
و ١٩٣١ . وهي مرحلة كرسها للتعبير
عن فن يتفق والتقاليد الفنية
والشعبية المربقة لحضارة وطنه .
وبخلاف اعتماده على الماضي ، كان
يجد رابطة قوية وعضوية بين فن
التصوير المكسيكي والأساليب العميقة
التي أدت الى الثورة والى مولد

(١٨٨٣ - ١٩٤٩) ، وسيكيروس .
واستطاع ريفيرا كبح جماح عواطفه
السياسية وتكريس حيائه للفن
فحسب . لذلك انصفت أعماله بواقعية
هادئة أما أوروكو ، فقد شارك في
الثورة الى حد ما ، وانتج بغزارة ،
لكن بقدر ما سمحت له الظروف
الخارجية عنه .. وسرعان ما أغلق
نفسه بين جدران قصرية مريضة ..

اليها من وجهة نظر انها تمت في عصر
اهتم كلية بالمشاكل التشكيلية - أي
بالأساليب التعبيرية دون الضموم .

وقد قامت على اكتشاف ثلاثة
فنانين أساساً هم :
« ديجو ريفيرا » Diego Rivera
(١٨٨٦ - ١٩٥٧) ، و « جوزيه
أوروكوسو » José Orozco

المسيك الحديثة . وهذه الفكرة هي
الحسن القائل لأمالة الخلافة ولنداءاته
المتعددة . وودا على كل من يحاول
الرجوع بجذور الفن المسيكي
المعاصر الى كونه ظاهرة عنصرية
أو قومية أو استمرارا للحضارات
القديمة يقول سيكيوروس :

« ان الفن المسيكي المعاصر هو
التعبير عن الثورة المسيكية المعاصرة .
وغير صحيح انه نتيجة الحضارات
الثقافية السابقة وحدها ، فهناك
بلدان لاتينية أخرى لها تراثها القديم
لم تنتج نفس الانجساح المسيكي
الجديد . انما بدون الثورة السياسية
والاجتماعية المسيكية ، لما كان هناك
فنا مسيكيي معاصرا » .

اننى ان المانى وحده لا يكفى
كقاعدة للانطلاق منها ، وانه لا بد من
الارتكاز على دعائم التراث القديم
وعلى تطلعات المستقبل المبنى على
الامال وعلى الامكانيات المعاصرة .

وعودة سيكيوروس الى الجذور
القديمة لحضارة ارضه قديمة على
الفهم العميق لمضمون هذه الحضارة ،
وليس على نقل شكلها الخارجى .
وحضارة الاوزك من الحضارات
القديمة القليلة التى عرفت الكتابة
الهيروغليفية . وهذه الكلمة لا تقتصر
على لغة المصريين القدماء فحسب ،
وانما تدل على اللغات القديمة المتعددة
على الصور . وما تبقى من مخطوطات
الاوزك يحتوى على ملاحظات فلكية ،
ومسائل خاصة بالتقويم ، الى جانب
بعض المعطيات التاريخية .

ومكانة الفن في حضارة الاوزك ،
منها في حضارة المصريين القدماء
مكانة لها اداء اجتماعى ، مرتبط
بالناس ، وليست مكانة مجردة
أو منفصلة عنهم . وذلك هو ما أدركه
سيكيوروس وجعله نقطة انطلاقه ،
مضيفا اليه معطيات ومتطلبات عصره ،
ومستعينا بامكانياته الحديثة . وعند
التعرض الى الدور الاجتماعي للفن ،
لا يجب الخلط بين قيادة الفن لتطوير

الجماعى وبين استخدامه للدماية السياسية البتلة .

الابداع الذاتى والتخطيط الاجتماعى

ومن هذا الربط بين الفن
والمجتمع ، سواء القديم أو المعاصر ،
نفرك ايميل دور الذي قام به
سيكيوروس . وهو دور متعدد
الجوانب ، يجمع ما بين الابداع
الذاتى ، والتخطيط الفنى الاجتماعى ،
والتنظيم النقابى للفنانين . وقد تم
تعيينه في الثلاثينات - سكرتيرا
عاما لقنابة المصورين والممثلين
والحفارين الذين ينتمون الى الحركة
الثورية . لكن الخلاف بينه وبين
الحكومة آنذاك دفع به الى السجن
مرة ثانية . وعندما تم الافراج عنه
سنة ١٩٣٢ ، كان عليه أن يتجه الى
المنفى . ومع بداية منفاه - الذى
امتد حتى سنة ١٩٣٧ - بدأ يلقى
الى ممارسة فنه في مجاله المفضل :
الفرسك . وكان اصراره على اداء
رسائله اصرارا من حديد . فحيثما
كان ، صارع من اجل توصيل الفن
للجماعى العريضة .

اما منفاه الجديد ، فكان بين
مدن الولايات المتحدة . ثم استقر
بمدينة لوس انجلوس . وتعتبر فترة
منفاه هذه ، المرحلة الثانية في حياته
الفنية . فقد قام بتكوين جماعة فنية
لنشر فكرة الرسوم الحائطية . وبدأ
فعلا في تنفيذ هذا المشروع ..
وتولت في ذهنه مدارك اكثر عصرية
بالنسبة للفرسك ، قائمتها على تجارب
معمدة على اساليب جديدة وغير
تقليدية . ومما لاشك فيه ان
احتكاكه بالمجال الصناعى قد ساهم في
توسيع مداركه . ولكن سرعان ما طلبت
منه السلطات الامريكية بلوس انجلوس
مفاداة اراضيه : لما كان يضعه في
اعماله من مضمون اجتماعى اوسياسى ،
خاصة بعد أن صور على جدرانها
« المركز الفنونى » بلدان امريكا اللاتينية
مصلوبة ، وهى معصوبة الاعين ،
يحيط بهما النسر الامريكى وكأنه

ينهشها ! وكان هذا الفرسك هو
الاول من نوعه في مجال الفن المعاصر ،
وتبلغ مساحته اكثر من مائتى
متر مربع .

فالتجه الى مدينة نيويورك .
وهناك ، اقام مركزا للابحاث
التجريبية لبحث الامكانيات التكنيكية
التي يمكن للمواد الحديثة أن تسجيها
للفن عامة ، ولجال الفرسك بصفة
خاصة . واهتم ب مواد البلاستيك ،
وبالناترو سيليكو ، أى « بالدوكو »
وبالاسياغ الصناعية . وفيما يتعلق
بالوسائل التكنيكية ، فقد كان اول
من استخدم المسدس الرشاش
والدلفين . ولم يكن استخدامه هذه
الالات لجرد الخروج على المألوف منذ
القدم ، وانما ايمانا منه بانته يجب
على الفنان متابعة تقدمات عصره
ومحاولة الاستفادة منها وما تقدمه
من امكانيات جديدة .

وربما استاء البعض من استخدامه
ما يسمونه بأدوات النابئين ، ولكن
الاجابة على هذا الاستياء هي أن ماهم
هو النتيجة النهائية وليست الأدوات
التي أدت اليها ..

وما أن أعلنت الحرب الاهلية
الاسبانية حتى تقدم سيكيوروس
ليشارك فيها قائدا لكتيبة جمهورية .
ومنذ عودته سنة ١٩٣٩ حتى
سنة ١٩٦٠ ، قام بتنفيذ أهم اعماله
الحائطية ، وتبلغ مساحتها مئات
ومئات من الامتار المربعة . ويمكن
اعتبار هذه الفترة المرحلة الثالثة في
حياته - والتي مازالت مستمرة .
والاعمال التي انجزها منذ الاربعينات
تحتوى على كل ما يميز رؤاه الحالية
واساليبه التكنيكية المتعددة .

ثم سجن مرة أخرى عام ١٩٦١ ،
للاطلاقات سياسية بينه وبين الحكومة .
وامتد سجنه بسنة اربعة
سنوات . لكن اثناء هذا السجن
الطويل ، واصل سيكيوروس انتاجه
الفنى وصور ما يقرب من مائتى
لوحة . وبعد الافراج عنه عام ١٩٦٥ ،

عاود نشاطه كرسام فرسك . وفي
تبرسمبر ١٩٦٦ حصل على اكبر
جائزة في بلده ، وهي : « **جائزة
الوطن في الفن** » .

ومنذ ذلك الفرسك الذي تسبب
في طرده من لوس انجلوس بدأت
تكوينات سيكيوروس تتغير ، وتلبوت
اساليبه التي سرعان ما أصبحت
تميز أعماله . فلقد كان من المتاد
قبل ذلك تكوين الفرسك على أساس
منظور واحد . شأن الصور الفنية .
لكن فرسكات سيكيوروس اعتمدت على
تعدد المنظور وتداخل جوانبه ،
وبالتالى على التغيير المستمر لزاوية
نظر المشاهد . وهكذا **يمكن للناظر الى
رسموه الحائطية من أى جانب ،
ان يرى جزءا من منظوره يتفق
وزاوية نظره** .

هذا هو ما ادخله من تجديد في
اسلوبه العنيف ، الواضح الكتلة ،
والذى تسيطر عليه ارادة تشكيلية
واضحة . ويبدو سيكيوروس من
خلال أعماله فنانا ممرا على المشاركة
فيما يدور حوله من أحداث تاريخية
 واجتماعية . وحتى عندما يعبر عن
أحد موضوعات الماضي ، فهو يرمي
دائما الى الواقع المعاصر . اذ ان
تحليله للتاريخ يوضح التركيبات
الداخلية والمتناقضات الموجودة في
الاجتماع . لذلك فهو يعتمد على
تشكيل قائم على الرمزية ، لكن كل
شكل فيه له واقعه المحدد .

أما اساليبه المتعددة ، فهي
تساعده على الاستفادة من المساحات
المحددة للجدران . فهو يقسم المساحة
بطريقة ديناميكية ، جامعا بين
مستويات نظر غير متماثلة ، ومساحات
مختلفة السطح ، منها المقمرة
أو المبددة أو المستوية . وهو
يستعين في ذلك بتركيب اشكال مبنية
بعده زوايا في آن واحد . وتكويناته
مبنية ثابتة ، تمثل مجموعات ضخمة ،
وان كانت بعيدة عن الحرفية الشكلية
ومعتمدة على شيء من المبالغة بغيّة
التأكيد .

لذلك هو أحد الرواد الصادقين
في تطوير الرسم الحائطية . ومن

المعروف عن ابحاثه في المجال التكنيكي
انه لم يتردد في الاستماعة بأية امكانية.
فقد لجأ الى الفوتوغرافيا لبناء
تكويناته ، وإلى تقطيع الكتلة ،
وتحليل حركة الاشكال في الفضاء ،
والى استعمال الفانوس السحري
لرؤية كل ما يمكنه الوصول اليه في
تفتيت الشكل وتحريفه . كما كان من
أوائل من استعانوا بالواد الكيماوية ،
وغير من تركيب الخلطة التقليدية
للفرسك المكونة من الجير والرمل ،
والمستعملة منذ القرون الوسطى ،
واستخدم خلطة جديدة مكونة من
الاسمنت والرمل ، تمكنته من التصوير
على مسطحات من الاسمنت أو من
الالومنيوم . وصور بمسادة
البيروكسيلين السهلة المطاطية وذات
البريق المغيى .

وهذه من هذا هو التفرج
من عدم اكترائه ، واكتلافه ، وإثارة
مشاعره ودفعه الى التامل وإلى ابداء
الرائى !

الفن من أجل الجماهير

ان تجربة سيكيوروس تجربة
فنية معاصرة ، استوعبت المذاهب
الفنية المختلفة بموضوعية تامة .
ابتداء من التعبيرية الى المستقبلية ،
ومن الموسوعية الجديدة الى
السريرية . وله تأثير واضح على تطور
الفن المعاصر بكل ما قام به من أعمال ،
نذكر منها على سبيل المثال :

« **الديقراطية الجديدة** »
(١٩٤٥) - « **المواطنون واعداة
الوطن** » - **صحوة كوتيموك** (١٩٥١)
(**كوتيموك حاكم من عصر الأوثرك**
قتلتهم قبائل الكوتز)
« **من أجل ضمان اجتماعى كامل** »
(١٩٥٥) - « **من الشعب الى
الجامعة ومن الجامعة الى الشعب** »
(١٩٥٦) - « **من عهد الدكتاتور
بورفسريو الى عهد الثورة** »
(١٩٥٥ - ١٩٦٦) - **واخيرا**
« **مسيرة الانسانية** » ، آخر أعماله
الحائطية التى مازال يعمل بها . وقد
بدأ اعداده لها أثناء سجنه الأخير .

وتعد اكبر فرسك في العالم اذ تبلغ
مساحتها أربعة آلاف وستمئة متر
مربع . ويقول عنها : -

**انها تمثل جماهير غفيرة ، تمتد
عن ماضى سحيق ، كله يؤس وشقاء ،
لتتجه نحو التحرر والتقدم .. هذا
ليس موضوعا محليا فحسب ، وإنما
يعبر عن كل شعوب أمريكا اللاتينية.**

ومسيرة سيكيوروس الفنية ذات
قيمة فريدة ، نظرا لأنه بدأها في أوج
مغامرة المذاهب التجريدية - سواء في
الولايات المتحدة أو في أوروبا ومع ذلك
فتأثير هذه المسيرة الطويلة والشاقة
على معظم الفنانين المكسيكيين الشبان
ليس قويا . فهم ينظرون اليه وكأنه
يمثل الماضي البعيد ، ويبنون عليه
انه لم يعرف كيف يتغادى « **الوقوع** »
في الموضوعات الوطنية أو الاجتماعية!

أما الجماهير الواسعة .. تلك الجماهير
التي جاهد طوال حياته لكي يوصل
اليها الفن حيث هى ، فما زالت تتج
الى أعماله وتدلين له بمعرفتها الفنية
وبما قطعته فضلا من مسافة نحو
الاقتراب من المجال الفنى ..

ومن هذه النظرة العامة الى مراحل
حياة سيكيوروس الفنية ، ونفاله
السياسى ، وإلى كل مافتح من
مجالات في عالم الفن التشكيلي ، ومن
محاولات الربط بين الفن والمجتمع
يمكن الرد على السؤال الذى يطرحه
قول بعض النقاد عنه ، من انه
يثير من الدخان أكثر مما يوقد من
نار . ذلك السؤال الذى طرحناه منذ
المقدمة ، وهو : « **الى أى مدى يحق
للغنان فتح آفاق لا يمكنه تحقيقها؟** »

ومهما كانت الاجابة سلبية ..
ومسبة لأن الانسان يخشى مادة الآفاق
الجديدة أو المجهولة - حتى وان كان
ينطلق اليها ، فان فتحها أهم وأبقى.
وكون الفنان يستطيع فتح آفاق
جديدة فذلك لا يعنى بالضرورة ان
عليه الوصول الى كل ابعادها أو الى
اعماقها .. يكفي أنه فتحها وحد
موقفه وحده ، وعلى من يأتي بعده
أن يستكملها ..

زيثب عبد العزيز

مجلة
الفكر المعاصر
فهرس
مارس ١٩٦٨ - فبراير ١٩٦٩

فهرس الكتاب

العدد

المقال

المؤلف

٤٦	التقدم الحضارى وحقوق الانسان « ندوة »	ابراهيم الصيرفى
٤١	للديمقراطية مفهوم جديد	احمد صادق القشبرى (د)
٤٤	وحدة الثورة الاشتراكية فى الوطن العربى	احمد عبد الوهاب
٣٩	دعاة الحرب فى امريكا كيف يوجهون اقتصادها	احمد فؤاد بلبع

٤٤	تطورات جديدة في الاقتصاد الاشتراكي	أحمد فؤاد سليم
٤٩	الأزمة النقدية العالمية	أسامة الخويل (د)
٤٨	الثورة التكنولوجية والبنیان الاجتماعي	
٣٨	في بينالي الاسكندرية السابع	
٣٩	محنة العلم في هذا العصر	
٤٣	أمراض العلم	
٤٤	التكنولوجيا وتطور الصراع العالمي	
٤٨	تحية لزوار القمر	
٤٤	حركات الشباب دفع ثوري جديد	اسعد حليم
٤٧	التمرد الذهبي في فرنسا	
٣٩	الفلسفة العلمية ٠٠ ما هي ؟	اسماعيل المهدي
٤٥	الأثر الهيجلي في الفلسفة الماركسية	امام عبد الفتاح امام
٤٢	انجاز وجدل الطبيعة	
٤٨	هيجل في ثقافتنا العربية	
٤٤	تناقضات في صفوف الاشتراكية	امير اسكندر
٣٧	حركة العبث	أمين العيسوي (د)

ب

٤٧	مفهوم الثورة الثقافية في الصين	بشير السباعي
----	--------------------------------	--------------

ج

٤٥	زوربا السوداني أو البحث عن الذات الافريقية	جلال العشري
٤٦	ثورة على ضفاف الواقعية	
٤٨	أزمة الأديب من أزمة الناقد	
٤٢	وقود الحرب النفسية	جمال بدران
٤١	نحن والدولة العصرية	جمال حمدان (د)
٣٨	الفكر المعاصر في مائة عام	جمال الدين الرمادي (د)

ح

٣٨	الشاعر الحديث في عالمنا المضطرب	حسين توفيق
٤١	مات صاحب الرسالة	

المؤلف	المقال	العدد
حسن حنفي (د)	بلند الجيدري من عزلة الفرد الى قضايا المجموع ...	٤٢
	مفهوم الشعر الحر عند السياب ...	٤٧
	الأيدولوجية والدين ...	٤٤
	أونامونو والمسيحية المعاصرة ...	٤٧
حسين كفاي	بترونا كيف يتحول الى غذاء ؟ ...	٤٧

ر

راشد البراوي (د)	خطوات على طريق التنمية ...	٤١
رضوى عاشور	شاعر عربي ملتزم بقضايا الانسان ...	٤٢
رمزي مصطفى (د)	صیحنان جدیدتان فی الفن الحديث ...	٣٧
	المعاصرة في معرض صالح رضا ...	٤٦
رئيس عوض (د)	الرواية في أدب الجيل الغاضب ...	٣٨
	آلن سليو ٠٠ أديب الطبقة العاملة ...	٤٠
	جيمس بولدوين ومشكلة الزنوج في أمريكا ...	٤٥
ريمون فرنسيس (د)	طه حسين ٠٠ نضال مع الأيام ...	٣٨

ز

زكي نجيب محمود (د)	صراع الأجيال ...	٣٧
	شمشون العصر ودليلته ...	٣٨
	مع الأدباء العرب في مؤتمرهم السادس ...	٣٨
	أهدافنا من الثقافة ...	٣٩
	ياقوتة العقد للعلم والعلماء ...	٤٠
	هل هذا كل ما بقي ؟ ...	٤٠
	مواطن الدولة العصرية ...	٤١
	شعرنا الحديث الى أين ؟ ...	٤٢
زينب عبد العزيز	موريس فلانك بين الحوشية والمعاصرة ...	٤٢
	سيكويروس وثورة الفنان المكسيكي المعاصر ...	٤٨

س

سامح كريم	ثورة الفكر في الجزائر ...	٣٨
	مع نجيب محفوظ (تحقيق) ...	٤٣
سامية أسعد (د)	وماذا بعد الا معقول ...	٣٧
	انجازات جديدة في النقد الأدبي المعاصر ...	٤٠
	جاستون باشلار والعناصر الأربعة ...	٤٥

المؤلف	المقال	العدد
سعيد عبد العزيز	افتوشكو يجدد شباب الشعر الروسى	٣٧
	مسمح القرن العشرين	٣٩
	ما وراء أدب نجيب محفوظ	٤٢
	الرؤيا الأخلاقية عند فوكنر	٤٦
سعيد اسماعيل على	اسماعيل القبانى رائد فى علم التربية	٤٣
سميحة الخولى (د)	ثورة فى موسيقى العصر	٣٧
	الأوبرا فى فن القرن العشرين	٤٥
سمير عوض	من يخاف ادوارد ألبى	٣٧
	سمنجور ٠٠ شاعر ما فوق الواقع	٤٣
سمير فريد	من يصنع مستقبل السينما	٣٧
	شارلى شابلن فنان دافع عن الحرية	٣٨
سمير كرم	هربرت ريد ٠٠ من التغير الى الثورة	٤٢
	نحو أخلاق اشتراكية جديدة	٤٥
سمير وهبى	تيار دى شاردان وقضية التطور	٤٢
سميه أحمد فهمى (د)	صورة المرأة العصرية	٤١
سميرة سليمان	صمويل بيكيت والفن الروائى	٤٢

ش

شاكر إبراهيم	عن وسائل الاعلام	٤١
شوقي جلال	مشكلات النظرية فى علم النفس	٤٧
	نظرية الأنماط عند بافلوف	٤٥

ص

صباحى الشارونى	حوار مع الخامة	٣٨
----------------	-----------------------	----

ع

عبادة كحيلة	صباحى ياسين وثورة الأرض المحتلة	٤٦
	ساطع الحصرى ٠٠ الفكرة والتاريخ	٤٨
عبد الله الركيبي	شعراء اليمن المعاصرون	٣٩

المؤلف	المقال	العدد
عبد الغفار مكاوى (د)	ثورة الشعر الحديث	٣٧
	ظاهرة القموض في الشعر الحديث عند أنجارتى	٤٦
	اتجاهات الدراما المعاصرة	٤٨
عبد المنعم سليم	تجارب الشباب الطليعى فى المسرح التشيكي	٣٧
عبد المنعم صبحى	جوركى ٠٠ مائة عام	٣٩
عبد القادر حميدة	الابنودى وقضية العامية فى الشعر	٣٩
عبد القادر محمود (د)	فلسفة الوجدانية عند كوامى نكروما	٤٠
عزى اسلام (د)		
	مشكلة الحتمية فى الفكر المعاصر	٤٢
	من حقوق الانسان فى الاسلام	٤٦
	من الميتافيزيقا الى فلسفة العلوم	٤٨
عبد الواحد الامبابى	الاشتراكية الافريقية من النظرية الى التطبيق	٤٤
عصمت سيف الدولة (د)	الوحدة العربية ضرورة العصر	٤١
	آفاق جديدة للوحدة العربية	٤٨
على بركات	مواجهة الذات فى ادبنا الحديث	٤٢
على نور (د)	الترجمة ضرورة عصرية	٤٣

ف

فاروق عبد القادر	بعث شعري جديد	٣٧
فاروق يوسف اسكندر	شاعر من الأرض المحتلة	٣٨
فتحى العشرى	موجة الرواية الجديدة	٣٧
فتحى فرج	بوسطجى يحيى حتى خطوة جادة على الطريق	٤٠
فخرى الدباغ	الانقائية فى علم النفس	٣٩
فؤاد زكريا (د)	من الذى صنع الاخلاق ؟	٣٨
	العصرية وسيلتها التربية	٤١
	نحو عالم يحكمه الفكر	٤٣
	راى فى يوميات جيقارا	٤٣
	الفكر الاشتراكي والتجلى المعاصر	٤٤
	امانويل كانت فى ترجمتين عربيتين	٤٥
	بين تاريخ الفلسفة وتاريخ العلم	٤٧
	حول ظاهرة الشيخ امام	٤٧
فؤاد مرسى (د)	الاشتراكية حتمية العصر	٤٤

ك

- ٤٥ كمال خليفة بين دراما الفن ودراما الحياة ...
٤٧ فننا التشكيلي الى أين ؟

كمال الجويل

م

- ٣٧ صرخات في وجه العصر
٤٣ الرؤيا النفسية عند مارسيل بروست
٤٦ الكاتب الحديث وعالمه
٤٨ اتجاه النقد الجديد عند آلن تيت
٤٠ الفن وعلاقته بواقع المجتمع
٤٤ من الاغتراب الى الاشتراكية الى الاغتراب
٤١ عن التخطيط والادارة
٣٨ سندباد الشاعر الحديث
٤٣ تلك المدينة ٠٠ مدينة الدمى والدخان
٤١ آراء في الدولة المصرية (تحقيق فكرى)
٤٧ رؤيا جديدة لعالم الشباب
٤٠ معرض الفنان رمزي مصطفى
٤٢ ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكى
٤٠ ثورة الزنوج جبهة داخلية ضد الاستعمار الأمريكى
٣٧ جيمز بولدوين الزنجى الأمريكى فنانا ثائرا
٤٤ حوار الفكر الاشتراكى والعالم الثالث
٣٨ جوليوس نيريرى اشتراكى من افريقيا
٣٩ مارتن لوتر كننج ثورة النبى الأعزل
٤٢ حوار عن العالم الجديد
٤٤ المسار الاشتراكى فى الهند ٠٠ الى أين ؟
٤٠ رقطة الوعي الأخلاقى
٤٠ ماوتسى تونج ٠٠ مولد الشعر من الثورة
٤٨ بوخنسكى ٠٠ محاولة لتعريف الفلسفة
٣٧ مشكلات الشباب فى الواقع العربى

مارى غضبان

ماهر شفيق فريد

مجاهد ع ٠ مجاهد

معاسن مصطفى

محمد ابراهيم ابو سنه

محمد بركات

محمد شفيق

محمد طه حسين (د)

محمد عاطف القمري

محمد عبد الله الشفيق

محمد العزب موسى

محمد عيسى

محمد فتحي الشنيطى

محمد فرح

محمود حملى زقزوق

محمود عبد الجيد

المؤلف	المقال	العدد
محمود فهمي حجازي (د)	علم اللغة الحديث .. ملامح عامة	٣٩
محمود محمود	الفنان بين الالتزام والاعتزال	٤٢
	ظاهرة الجريمة في المجتمع الأمريكي	٤٣
	الحرية المفقودة في العالم الجديد	٤٥
	حرية العقل في العصر الجديد	٤٧
مجي الدين خطاب	الجدل بين هيجل والماركسية المعاصرة	٤٣
مختار الجمال	التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية	٤١
	في نظرية التغير الاجتماعي	٤٧
مصطفى زيور (د)	بين المتأفيزيقا والفكر العلمي	٤٥
	جدل الإنسان بين الوجود والاعتراب	٤٦

ن

نادية كامل	الرواية الجديدة عند جان جينيه	٤٢
نازلي اسماعيل حسين (د)	هيجل في روسيا	٣٩
	هرزن واليسار الهيجل	٤٣
	رد على رأى	٤٦
نبيل زكي	الفكر الاشتراكي يغزو أمريكا اللاتينية	٤٤
نعيم عطيه (د)	فؤاد كامل .. مواكبة فنية للعلم الحديث	٣٩
	أوسكار كوكوشكا فنان التعبير الجديدة	٤٠
	معنى التقدم في الدولة العصرية	٤١
	الطبيعة الصامتة في فن القرن العشرين	٤٥
	مسرح المائة كرسي .. تجربة ثقافية جديدة	٤٨

ه

هلى جيشة (د)	ماذا في أدب احسان عبد القدوس	٤٠
----------------	------------------------------	----

و

ويصا صالح	أرضية التفرقة العنصرية في الجنوب الأفريقي	٤٠
	التفذية ومشكلاتها في الدولة النامية	٤١
	القانون الدولي والتوسعات الإقليمية	٤٢
	الأمم المتحدة والتحدى الاسرائيلي	٤٣
	المشكلات القانونية للقضاء الخارجي	٤٧

ى

يحيى هويدى (د)	سيكوتوى ثائر من أفريقيا	٣٧
	من زاوية فلسفية	٤١

فهرس المقالات

عنوان المقال اسم المؤلف رقم العدد

١

٣٩	عبد القادر حميدة الأبنودى وقضية العامية فى الشعر
٤٥	امام عبد الفتاح امام الأثر الهيجلى فى الفلسفة الماركسية
٤٨	عبد الغفار مكاوى (د) اتجاهات الدراما المعاصرة
٣٨	عزمى اسلام (د) الاتجاه الذرى فى الفلسفة المعاصرة
٤٨	ماهر شفيق فريد اتجاه النقد عند آلن تيت
٤٠	سامية أسعد (د) اتجاهات جديدة فى النقد الأدبى المعاصر
٤١	محمد بركات آراء جديدة فى الدولة العصرية (تحقيق فكرى)
٤٠	ويصا صالح أرضية التفرقة العنصرية فى الجنوب الإفريقى
٤٨	جلال العشرى أزمة الأدب من أزمة الناقد
٤٦	أحمد فؤاد بلبح الأزمة النقدية العالمية
٤٣	سعيد اسماعيل على اسماعيل القبانى رائد فى علم التربية
٤٤	عبد الواحد الامببى الاشتراكية الإفريقية من النظرية الى التطبيق
٤٤	فؤاد مرسى (د) الاشتراكية حتمية العصر
٤٨	عصمت سيف الدولة (د) آفاق جديدة للوحدة العربية
٣٧	سعد عبد العزيز أفئوشنكو يجدد شباب الشعر الروسى
٣٩	محمود محمود أضواء جديدة على قضية الالتزام
٤٠	رمسيس عوض (د) آلن سيليتو - أديب الطبقة العاملة
٤٣	أسامة الحولى (د) أمراض العلم
٤٥	فؤاد زكريا (د) أما نويل كانت - فى ترجمتين عربيتين
٤٣	ويصا صالح الأمم المتحدة والتحدى الاسرائيلى
٤٢	امام عبد الفتاح امام انجلز وجدل الطبيعة
٣٩	فخرى الدباغ الانتقائية فى علم النفس
٣٩	زكى نجيب محمود أهدافنا من الثقافة
٤٧	حسن حنفى (د) أونامونو والمسيحية المعاصرة
٤٥	سمحة الحولى (د) الأوبرا فى فن القرن العشرين
٤٠	نعيم عطية (د) أوسكار كوكشسكا - فنان التعبيرية الجديدة
٤٤	حسن حنفى (د) الأيديولوجية والدين

ب

- ٤٢ بلند الحيدري - من عزلة الفرد الى قضايا المجموع
- ٤٧ بترولنا كيف يتحول الى غذاء
- ٣٧ بعث شعري جديد
- ٤٨ بوخنسكي - محاولة لتعريف الفلسفة
- ٤٠ بوسطجي يحيى حتى خطوة جادة على الطريق
- ٤٧ بين تاريخ الفلسفة وتاريخ العلم
- ٤٥ بين الميتافيزيقا والفكر العلمى
- ٤٠ حسن توفيق
- ٤٧ حسين كفاى
- ٣٧ فاروق عبد القادر
- ٤٨ محمود حمدي زقزوق
- ٤٠ فتحى فرج
- ٤٧ فؤاد زكريا (د)
- ٤٥ مصطفى زيور (د)

ت

- ٣٧ تجارب الشباب الطليعى فى المسرح التشيكي
- ٤٨ تحية لزوار القمر
- ٤٣ الترجمة ضرورة عصرية
- ٤٤ تطورات جديدة فى الاقتصاد الاشتراكي
- ٤٤ لتكنولوجيا وتطور الصراع العالمى
- ٤٣ تلك المدينة مدينة الدمى والدخان
- ٤٧ التمرد الذهبى فى فرنسا
- ٤٤ تناقضات فى صفوف الاشتراكية
- ٤٦ التقدم الحضارى وحقوق الانسان (ندوة)
- ٤٢ تيار دى شردان وقضية التطور
- ٤١ التغذية ومشكلاتها فى الدولة النامية
- ٤١ التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية
- ٣٧ عبد النعم سليم
- ٤٨ أسامة الحولى (د)
- ٤٣ على نور (د)
- ٤٤ أحمد فؤاد بليغ
- ٤٤ أسامة الحولى (د)
- ٤٣ محمد ابراهيم أبو سنه
- ٤٧ أسعد حلیم
- ٤٤ أمير اسكندر
- ٤٦ ابراهيم الصيرفى
- ٤٢ سمير وهبى
- ٤١ وبصا صالح
- ٤١ مختار الجمال

ث

- ٤٠ ثورة الزنوج جبهة داخلية ضد الاستعمار الأمريكى
- ٣٧ ثورة الشعر الحديث
- ٤٦ ثورة على ضفاف الواقعية
- ٣٨ ثورة الفسکر فى الجزائر
- ٣٧ ثورة فى موسيقى العصر
- ٤٨ الثورة التكنولوجية والبنیان الاجتماعى
- ٤٠ محمد عاطف الغمرى
- ٣٧ عبد الغفار مكاوى (د)
- ٤٦ جلال العشرى
- ٣٨ سامح كريم
- ٣٧ سمحة الحولى (د)
- ٤٨ أحمد فؤاد بليغ

ج

- ٤٥ جاستون باشلار والعناصر الأربعة
- ٤٣ الجدل بين هييجل والماركسية المعاصرة
- ٤٥ سامية أسعد (د)
- ٤٣ محيى الدين خطاب

رقم العدد	اسم المؤلف	عنوان المقال
٤٦	مصطفى زيور (د)	جدل الانسان بين الوجود والاغتراب
٣٩	عبد المنعم صبحي	جوركي - مائة عام
٣٨	محمد عيسى	جوليوس نيريرى - اشتراكي من افريقيا
٤٥	رمسيس عوض	جيمس بلدوين ومشكلة الزوج في أمريكا
٣٧	محمد عبد الله الشنتفى	جيمس بلدوين الزوجي الأمريكى فنانا ناثرا

ح

٤٤	أسعد حليم	حركات الشباب دفع ثورى جديد
٤٧	محمود محمود	حرية العقل فى العصر الجديد
٤٥	محمود محمود	الحرية المفقودة فى العالم الجديد
٣٨	صبحى الشارونى	حوار مع الخامة
٤٢	محمد عيسى	حوار عن العالم الجديد
٤٧	فؤاد زكريا (د)	حول ظاهرة الشيخ امام

خ

٤١	راشد البراوى (د)	خطوات على طريق التنمية
----	------------------	----------------------------------

د

٣٩	أحمد فؤاد بليغ	دعاة الحرب فى أمريكا يوجهون اقتصادها
----	----------------	--

ر

٤٣	فؤاد زكريا (د)	راى فى يوميات جيفارا
٤٦	نازلى اسماعيل حسين (د)	رد على راى
٤٢	نادية كامل	الرواية الجديدة عند جان جينيه
٤٦	سعد عبد العزيز	الرؤيا الاخلاقية عند فوكنر
٤٣	ماهر شفيق فريد	الرؤيا النفسية عند مارسل بروست
٣٨	رمسيس عوض	الرواية فى أدب الجيل الغاضب

ز

- ٤٥ زوربا السوداني أو البحث عن الذات الإفريقية جلال العشري

س

- ٤٨ ساطع الحصري - الفكرة والتاريخ عبادة كحيلة
- ٤٣ سنجور شاعر ما فوق الواقع سمير عوض
- ٣٨ سندباد الشاعر الحديث محمد ابراهيم أبو سنة
- ٣٧ سيكوتوري ثائر من افريقيا يحيى هوينى (د)
- ٤٨ سيكيوروس وثورة الفنان المكسيكى المعاصر زينب عبد العزيز

ش

- ٣٨ شارلى شابلي فنان دافع عن الحرية سمير فريد
- ٣٨ الشاعر الحديث فى عالمنا المضطرب حسن توفيق
- ٤٢ شاعر عربى ملتزم بقضايا الانسان رضوى عاشور
- ٣٩ شعراء اليمين المعاصرون عبد الله الركيبي
- ٣٨ شاعر من الأرض المحتلة فاروق يوسف اسكندر
- ٤٢ شعرنا الحديث الى أين ؟ زكى نجيب محمود (د)
- ٣٨ شمشون العصر ودليلته زكى نجيب محمود (د)

ص

- ٤٦ صبحى ياسين وثورة الأرض المحتلة عبادة كحيلة
- ٣٧ صراع الأجيال زكى نجيب محمود (د)
- ٣٧ صرخات فى وجه العصر ماري غضبان
- ٤١ صورة المرأة العصرية سميرة أحمد فهمى (د)
- ٣٧ صيحتان جديدتان فى الفن الحديث رمزي مصطفى (د)
- ٤٢ صمويل بسكيت والفن الروائي سميرة سليمان

ط

- ٤٥ نعيم عطية (د)
- ٣٨ ريمون فرنسيس (د)

ظ

- ٤٣ محمود محمود
- ٤٢ محمد عاطف الغمري
- ٤٦ عبد الغفار مكاوي (د)

ع

- ٤١ فؤاد زكريا (د)
- ٤٣ محمود فهمي حجازي (د)
- ٤١ محاسن مصطفى
- ٤١ شاكرا ابراهيم

ف

- ٤٤ فؤاد زكريا (د)
- ٤٤ نبيل زكي
- ٣٨ جمال الدين الرماضي (د)
- ٤٢ محمود محمود
- ٤٠ مجاهد ع . مجاهد
- ٤٧ كمال الجويلي
- ٤٠ عبد القادر محمود (د)
- ٣٩ اسماعيل المهدي
- ٣٩ نعيم عطية (د)
- ٣٨ أحمد فؤاد سليم
- ٤٧ مختار الجمال

ق

- القانون الدولي والتوسعات الإقليمية ويصا صالح ٤٢

ك

- كمال خليفة - بين دراما الفن ودrama الحياة كمال الجويل ٤٥
الكاتب الحديث وعالمه ماهر شفيق فريد ٤٦

ل

- للديموقراطية مفهوم جديد أحمد صادق القشيري (د) ٤١

م

- مات صاحب الرسالة حسن توفيق ٤١
ما وراء نجيب محفوظ سعد عبد العزيز ٤٢
مارتن لوثر كنج - ثورة النبي الأعزل محمد عيسى ٣٩
ماوتسي تونج - مولد الشعر من الثورة محمد فرج ٤٠
ماذا في أدب احسان عبد القدوس ؟ هدى حبيشة ٤٠
معنة العلم في هذا العصر أسامة الخولي (د) ٣٩
المسار الاشتراكي في الهند محمد عيسى ٤٤
مسيح القرن العشرين سعد عبد العزيز ٣٩
مسرح المائة كرسي تجربة ثقافية جديدة نعيم عطية (د) ٤٨
مشكلة الحتمية في الفكر المعاصر عزمي اسلام (د) ٤٢
مشكلات الشباب في الواقع العربي محمود عبد المجيد ٣٧
المشكلات القانونية للفضاء الخارجي ويصا صالح ٤٧
المعاصرة في معرض صالح رضا رمزي مصطفى (د) ٤٦
مع نجيب محفوظ (تحقيق) سامح كريم ٤٣
معرض الفنان رمزي مصطفى محمد طه حسين (د) ٤٠
معنى التقدم في الدولة المصرية نعيم عطية (د) ٤١
مفهوم الثورة الثقافية في الصين بشير السباعي ٤٧

رقم المقال	اسم المؤلف	عنوان المقال
٤٧	حسن توفيق	مفهوم الشعر الحر عند السياب
٣٧	سمير عوض	من يخاف إدوارد ألبى ؟
٣٧	سمير فريد	من يصنع مستقبل السينما ؟
٤٦	عزى اسلام (د)	من حقوق الانسان فى الاسلام
٤٨	عزى اسلام (د)	من الميتافيزيقا الى فلسفة العلوم
٣٨	فؤاد زكريا (د)	من الذى صنع الأخلاق
٤٤	مجاهد ع . مجاهد	من الاغتراب الى الاشتراكية الى الاغتراب
٤١	يحيى هويدى (د)	من زاوية فلسفية
٤١	زكى نجيب محمود (د)	مواطن الدولة العصرية
٤٢	على بركات	مواجهة الذات فى أدبنا الحديث
٣٧	فحى العشرى	موجة الرواية الجديدة
٤٢	زينب عبد العزيز	موريس فلامنك - بين الدوشية والمعاصرة

ن

٤٥	سمير كرم	نحو أخلاق اشتراكية جديدة
٤٣	فؤاد زكريا (د)	نحو عالم يحكمه الفكر
٤١	جمال حمدان (د)	نحن والدولة العصرية
٤٥	شوقى جلال	نظرية الأنماط عند بافلوف

هـ

٤٢	سمير كرم	هربت ريد من التغيير الى الثورة
٤٣	نازلى اسماعيل حسين (د)	هرزن واليسار الهيكل
٤٠	زكى نجيب محمود (د)	هل هذا كل ما يبقى ؟
٣٩	نازلى اسماعيل حسين (د)	هيجل فى روسيا

و

٤٤	أحمد عبد الوهاب	وحدة الثورة الاشتراكية فى الوطن العربى
٤١	عصمت سيف الدولة (د)	الوحدة العربية ضرورة العصر

رقم المقال	اسم المؤلف	عنوان المقال
٣٧	سامية أسعد (د)	وماذا بعد اللاعقول
٤٢	جمال بدران	وقود الحرب النفسية

٥

٤٠	زكي نجيب محمود (د)	ياقوتة العقد للعلم والعلماء
----	--------------------	---------------------------------------

للوحة الغلاف

للفنان المكسيكي المعاصر دافيد الفاروسيكويروس
المولود بمدينة « شيهواهوا » بالمكسيك عام ١٨٩٦ -
أنظر المقال في ص ٩٨ من هذا العدد

البنك الأهلي المصري

يقدم أوعية الادخارية الحديثة

بنك المدرسة

يؤمن الطالب في دراسته
ويقيم مستقبله
يقبل الودائع من ٥٠ ملياً

صندوق التوفير

يقبل الودائع من ٢٥ قرشاً
الى ٥٠٠٠ جنيه بفائدة ٣ ٪ سنوياً

ودائع لأجل

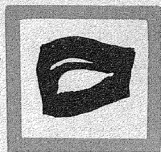
بفائدة تصل الى
٤ ٪ سنوياً

شهادات الاستثمار

بأنواعها المختلفة

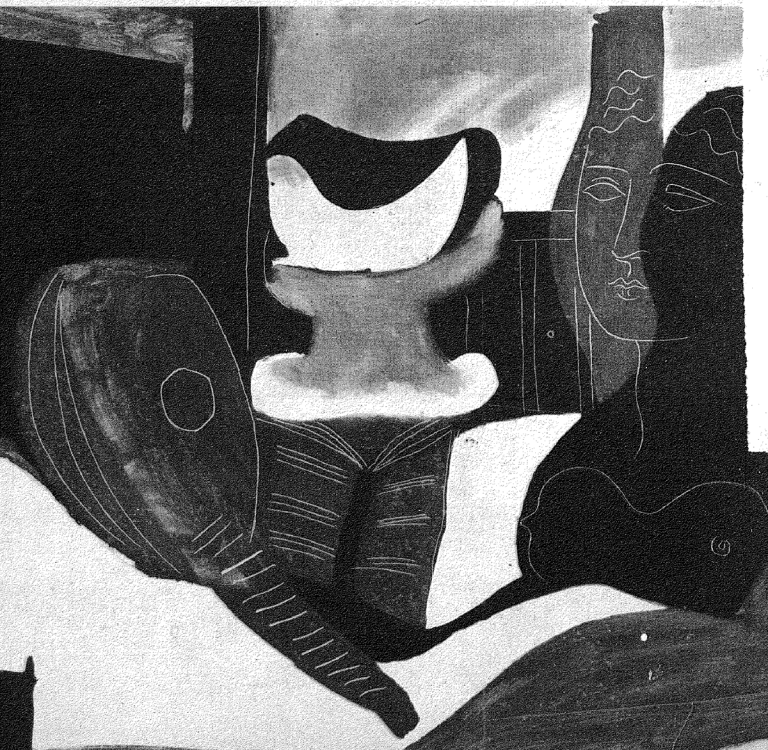

بنك الأهلي المصري
خبرة ٧١ عاماً
في كافة الممارسات المصرفية

الفكر المعاصر

العدد ٤٩ مارس ١٩٦٩

مجلة الفكر المفاصر

رئيس التحرير:

د. فؤاد زكريّا

مستشار التحرير:

د. أسامة الخولي

أنيس منصور

د. عبد الغفار مكاوي

د. فوزي منصور

سكرتير التحرير:

جلال العشري

المشتق الفني:

صفوت عباس

تصدر شهرياً عن:

المؤسسة المصرية العامة

للتأليف والنشر

٥ شارع ٢٦ يوليو القاهرة

ت: ٩٠١٦٤٨/٩٠١٢٩٩/٩٠١١٩٧

العدد

التاسع والأربعون

مارس ١٩٦٩

صفحة

- ٤ د . فؤاد زكريا • • • • • بين معرض ومؤتمر • • • • • التاريخ الجديد ومستقبل الكتابة التاريخية
- ١١ د . محمد عبد الرحمن برج • • • • • في الفكر الفلسفي :
- ١٦ سعيد اسماعيل على • • • • • التفسير الاجرائي في الفلسفة المعاصرة
- ٢٧ سمير كرم • • • • • مشكلة اللاشعور في الفن • • • • •
- ٣٤ عبد الواحد الامبابي • • • • • ملامح الفلسفة الافريقية • • • • •
- كتب جديدة :
- ٤٠ محمود محمود • • • • • الكوميديا طريقة من طرق التفكير • • • • •
- ٥٠ عبد الفتاح الديدي • • • • • رد على نقد • • • • •
- اتجاهات نقدية جديدة :
- ٥٣ د . سامية أحمد أسعد • • • • • النقد التحليل عند شارل مورون • • • • •
- ٥٨ ماهر شفيق فريد • • • • • النقد الأخلاقي عند ليفيز • • • • •
- فكر سياسي :
- ٦٧ محمد عاطف القمري • • • • • اليسار الأمريكي الجديد • • • • •
- ٧١ علاء الدين وحيد • • • • • القوة السوداء وإفلاس سياسة اللاعنف • • • • •
- الفن الحديث :
- ٧٦ جمال بدران • • • • • دعوة الى التدوق الفني • • • • •
- ٨٢ د . نعيم عطية • • • • • التشكيل الجديد عند موندريان • • • • •
- ٨٩ محمد شفيق • • • • • روائع التصوير الفرنسي في القاهرة • • • • •
- ٩٤ محمد كامل القليوبى • • • • • رؤى تشكيلية جديدة في معرض الفنان سليم • • • • •

بين معرض و مؤتمر

د . فؤاد زكريا

شهدت القاهرة منذ أكثر من شهر ،
افتتاح معرض الكتاب الدولي ، ومؤتمر
نصرة الشعوب العربية . وبرغم أن وقتنا
غير قصير سيكون قد انقضى عند ظهور
هذا المقال ، فاني اعتقد أن لهاتين
الظاهرتين من الدلالة الدائمة ما يبرر
الكتابة عنهما بعد مضي هذا الوقت ، وأن
بينهما من نقاط الالتقاء ما يحق لنا معه
أن نجتمع بينهما في مقال واحد .

أحدهما حدث ثقافي بحث ، لا يهتم به إلا عشاق
القراءة والإطلاع ، ولا هدف له إلا نشر الوان
شتى من المعارف المدونة على الورق بالكلمة
المطبوعة ، والثاني حدث سياسي صرف ، يتناول
القضية المصرية التي تواجه الشعوب العربية ،
ويستهدف تحقيق مزيد من الفهم لأصول هذه
القضية على أوسع مستوى عالمي ممكن .
فهل يتصور أحد تباينا أشد من ذلك الذي يقوم
بين معرض للكتب ومؤتمر للسياسة ؟ .

لقد كان الحدثان متباينين حقا ، ولكني لم
أملك إلا أن أراهما مظهرين لحقيقة واحدة ،

حدثان لا تبدو بينهما من رابطة سوى
وقوعهما في وقت واحد وفي مدينة واحدة ،
وفيما عدا ذلك فلكل منهما اتجاهه المستقل ،
وهدفه الخاص ، وطبيعته المميزة التي تختلف
عن طبيعة الآخر اختلافا جذريا . . هذان
الحدثان هما **المعرض الدولي للكتاب ، ومؤتمر
نصرة الشعوب العربية** اللذان شهدتهما مدينة
القاهرة منذ ما يربو قليلا على شهر . لم يكن
بين الحدثين - كما هو واضح - أي ارتباط ،
ولم تجمعهما خطة مشتركة ، بل شاعت المصادفة
البحثة أن يتزامنا ويتلازما ، وفيما عدا هذا
الاتفاق العارض لم تكن تجمع بينهما أية رابطة :

أو على الأقل جزءين لسكل موحد ، فبرغم كل ما بينهما من تباعد ، كانت هناك ، في نظري ، رابطة عميقة تجمع بينهما ، وكانت هذه الرابطة في رأي أقوى بكثير من مصادفة التلاقي في الزمان والمكان .

فما هما هذان الحدنان ؟ وما المآلى العميقة التى تجمع بينهما ؟

معرض القاهرة الدولي للكتاب :

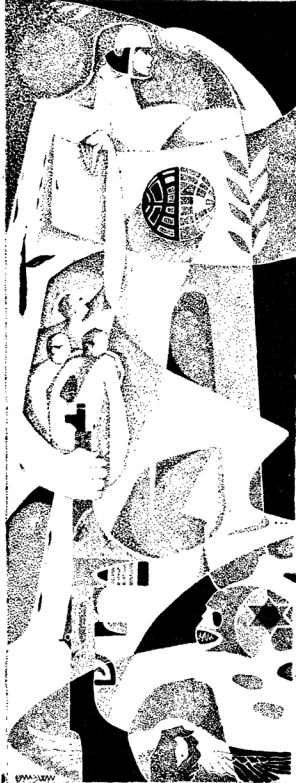
كان يوم الافتتاح مكفهر الجو منهمر المطر شديد البرودة ، وكنت أحسب - وأنا مدعو الى يوم الافتتاح - أننى لن أجد الا نقرا قليلا من المتجولين الذين لم يملكوا - بسبب أو لآخر - أن يرفضوا الدعوات الموجهة اليهم لحضور الافتتاح . بل لقد بلغ بى التشاؤم حدا ظننت معه أننى قد أعود بعد دقائق من حيث أتيت ، وأن الافتتاح قد يؤجل الى وقت آخر أنسب ، فى جو أفضل . وما ان اقتربت من أبواب المعرض حتى شاهدت ما لم أكن أتوقع ، وما لم يكن يتوقعه - على الأرجح - أشد الناس تفاؤلا بنجاح هذا المعرض .

كانت قاعات العرض وأركانها محتشدة بألوف مؤلفة من المثقفين الذين لم يكن معظمهم - على الأرجح - مدعوا ، ولكنه أثر « المفاجأة » بحضور الافتتاح بلا دعوة ، كيلا يفوته هذا الحدث العظيم . وكانت أرجاء المعرض الفسيحة غاصة بشبان وشيوخ وفتية وفتيات يتزاحمون حول رفوف العرض حتى ليكاد يدفع بعضهم بعضا وهم متراصون أمامها لا يريدون أن يفوتهم منها شيء .

ولم أستطع ، فى زيارتى الأولى ، أن أتم الا قدرا بسيرا من ذلك العمل الذى كنت قد قدرت له دقائق معدودة ، وكان لابد لى أن أعود يوما آخر . وحرصت فى اختياري لليوم ، وساعات الزيارة ، بل وحالة الجو ، أن تكون من الأوقات التى يقل فيها إقبال الناس على معرض كهذا الى أذنى حد ممكن . ولكنى فوجئت بنفسى الازدحام ، وبنفس التهافت على مشاهدة كل أركان المعرض ، وبنفس الكتل البشرية الهائلة التى تتلف شوقا الى العالم .

وثارت فى نفسى مشاعر فيها فرح عميق ، وفيها حزن وألم :

كنت مهورا بوجود هذه الألوف الكثيرة من المثقفين المتعطشين الى المزيد من العلم والمعرفة ،

— ولا سيما المالية منها — لمواجهة هذا المطلب الحيوى الملح لا هن ترك هذه الجماهير المتعطشة الى الثقافة تحلم طوال العام بما تمنى أن تناله من مصادر المعرفة الانسانية ، ولا تحقق حلمها الا جزئيا ، خلال لحظات قصار هي تلك الايام القليلة التى يدومها معرض ناجح كهذا ؟ ألم نحن الوقت للتفكير في وسيلة لتحقيق هذا الحلم تحقيقا دائما ؟

ان المرء لا يستطيع أن ينكر قسوة الظروف التى فرضت قيود استيراد المراجع العالمية — من كتب ومجلات علمية — على بلادنا ولكن المرء لا يستطيع أيضا أن ينكر ذلك الدليل العملى القاطع الذى قدمته هذه الالوف العديدة من الناس على حاجتنا الشديدة الى الاتصال بمنايع الثقافة الانسانية ، وعلى أن هذا مطلب مشروع لا يمكن تجاهله ، وبين هاتين الحقيقتين المتعارضتين يحار المرء ، ويكاد يعجز عن أن يجد لهذه المشكلة حلا .

ولكني أحسب أن خير سبيل للخروج من هذا المأزق هو أن نجري مقارنة أمانة بين الامرين ، اعنى مقدار العيب الذى ستحمله أجهزتنا الامرية من النقد الأجنبي نتيجة لتيسير استيراد هذه المؤلفات ، ومقدار الخسارة التى يمكن أن تلحق بعلمنا وثقافتنا اذا فقدت الصلة بالتيارات العلمية الدائمة المتجددة في العالم . وفي اعتقادي انقضاء **لو أجرينا هذه المقارنة في ضوء ما ندعو اليه من اصطياف للذلة بالصفة العصرية ، لكنت نتيجتها واضحة كل الوضوح .**

وربما كان من الحلول التى يمكن التفكير فيها ، ادخال الكتب والمراجع العلمية ضمن الموضوعات التى تتم حولها الاتفاقات الثقافية الدولية ، بحيث يكون تيسير استيراد المراجع جزءا من اتفاقاتنا الثقافية مع بلد كفرنسا أو انجلترا مثلا . .

تلك ، على أية حال ، أمور لا أنكر أنها تتجاوز قدرتي ، على اقتراح الحلول . ولكن هناك شيئا واحدا أعلمه علم اليقين ، هو أن تجربة ثقافية قد نجحت في الشهر الماضي نجاحا يفوق التصور ، وأن دلالة هذا النجاح — ايجابيا وسلبيا — واضحة كل الوضوح ، وهي تدعونا بالحاح الى اجابة مطلب مشروع لدى المثقفين وأهل العلم ، ستعود فائدته قطعاً على البلاد ، في المدى القريب والبعيد ، أضاعافاً مضاعفة .

وأحسب أننا ، بعد ما شاهدناه في معرض الكتاب الدولى ، لا ينبغي أن يكون تساؤلنا ، من الآن فصاعداً ، عما إذا كان من الواجب تحقيق

حتى ليتجشمون في سبيل ذلك أشد العناء في اقصى موجات الشتاء برودة وأغزرها مطرا ، ويتنازلون عن الكثير من مطالبهم الحيوية في سبيل دفع ما لديهم — وربما ما لدى أقربائهم أو أصدقائهم — من جنبيات في آخر ايام شهر هو ، بالنسبة الى الغالبية الساحقة منهم ، أشد شهور العام عسرا واملافاً . كان مشهدا رائعا أن يتدافع الالوف ، في هذه الظروف القاسية ، ليدفعوا مقدما ائتمان مؤلفات لن يتسلموها الا بعد حين ، وكنت تستطيع أن تدرك على الفور أن الغالبية الساحقة من هؤلاء انما اقتنعوا ائتمان هذه الكتب من قوتهم الضرورى ، وربما من قوت غيرهم أيضا .

كان شيئا رائعا أن يتلاقى المثقفون ، وهم بطبيعتهم ميالون الى العزلة والتفرد ، في هذا المكان الفسيح على غير ميعاد ، حتى غدا المعرض فرصة نادرة لكى يلتقى كل من فرقت بينهم شواغل الحياة ، وبادعت بينهم أعباء العمل .

كانت الالوف التى تدخل المعرض وتخرج منه طوال ايامه مظاهرة حية ، تلقائية ، تبعث الطمانينة في كل نفس تتوجس خيفة على مستقبل الثقافة في بلادنا ، او تخشى من أن تكون الاحداث العاصفة قد صرفت الناس عن حب العلم والحرص على التزود بالمعرفة .

ولكني ، وسط هذه الفرحة الفامرة ، لم أملك الا أن أشعر بحزن وأسف عميق كلما أمنت الفكر في دلالة هذه الظاهرة . ذلك لأن هذه الالوف العديدة من عشاق الثقافة انما كانت تعبر — بتدققها هذا على معرض الكتاب عن شيء آخر : عن رغبة ملحة في تجاوز نطاق العزلة الثقافية التى أوقعتنا فيها ظروف ربما كان معظمها خارجا عن ارادتنا .

كان الاقبال الرائع على المعرض ، وعلى أقسام الكتب الأجنبية فيه بالذات ، يحمل معنى واحدا صريحا ، هو : **لنتفج نوافذنا كيما نجد هواء المعرفة الذى نستنشق ، وننتصل بالتيارات المتجددة للثقافة العالمية ! .**

كان النجاح الساحق الذى لم يتوقعه أشد الناس تفاؤلا ، يعبر عن الحرمان بقدر ما يعبر عن حب العلم والأقبال عليه ، ويكشف عن ظمأ العقول الى مناهل الثقافة مثلما يكشف عن حرصها على المعرفة .

وكان لابد أن يشير هذا الاستفتاء الصامت ، الذى جادت نتيجته اجماعا رائعا ، تساؤلا لا مفر منه : ما الذى استفعله أجهزة الدولة

الفكرى الذى يرتكزون عليه عبثا خطيرا ، فاني لا اعنى بذلك الدفاع عن أى نوع من النفاق السياسى الذى يتخذ فى الداخل موقف البطولة وفى الخارج موقف المهادنة ، والذى تعبر عنه الكلمة التى أصبحت مشهورة فى القاموس السياسى ، والتى تصف كل رأى حاسم بأنه انما صدر « للاستهلاك المحلى » فحسب ، مثل هذا النفاق فى رأى لا يقل شرا عن العيب السابق، وكل ما فى الامر ان القصور فى الحالة الأولى يتركز فى طريقة مخاطبة العالم الخارجى ، بينما هو فى الحالة الثانية ظاهر فى الطريقة التى يوجه بها الحديث الى الداخل ، وإلى المجتمع المحلى .

على ان الذى يعنينا ، فى هذا المقام ، هو طريقة دفاعنا عن قضيتنا العربية أمام العالم الخارجى ، وهى طريقة اعتقد أنها ظلت خلال وقت طويل مسئلة الى حد بعيد عن ذلك العداء الذى كان ذلك العالم يوجهنا به فى هذه القضية .

ولكم كان يحز فى نفس المرء أن يرى اعدل القضايا وأوضحها لا تلقى من العالم إلا التجاهل أو حتى التحامل ، فى الوقت الذى كان فيه الفاصبون يجدون على الدوام اذنا صاغية أينما

الاتصال الثقافى بالعالم الخارجى عن طريق تيسير استيراد الكتب والمراجع العلمية ، بل يجب أن نسلم بهذا المبدأ تسليما قاطعا ، ولا يعود بحثنا منصبا الا على الوسيلة التى يمكننا أن نحقق بها هذا الهدف النبيل .

مؤتمر نصره الشعوب العربية :

كنا دائما ، ولا نزال ، نقرأ فى صحفنا ونسمع فى اذاعتنا شكوى مريرة من تقصير أجهزة الاعلام لدينا فى عرض وجهة النظر العربية من القضية الفلسطينية على العالم الخارجى ، ولكننا نادرا ما كنا نقرأ أو نسمع عن محاولة جادة لتعليل هذا القصور . والحق اننا لو أمعنا الفكر لتوصلنا الى نتيجة تبلى واضحة وضوح النهار. واعنى بها ان نقصرنا يرجع فى الأغلب الى أننا نخاطب العالم الخارجى بلغة لا يفهمها ، أو بتعبير أدق ، نخاطبه كما لو كان هو عالمنا الداخلى ، أو بعزيم من الدقة نخاطب انفسنا حين نظن أننا نخاطب الآخرين .

وإذا كنت أعد هذا العجز عن فهم عقلية الآخرين ، وعن مخاطبتهم على نفس المستوى

اليهود ، أو عن استحالة قيام قائم لدولة يهودية بناء على وعد سماوى مؤكد ، أو عن حرب صليبية جديدة بين الاسلام واليهودية . وكلها آراء لا تجد من العالم الخارجى اذنا صاغية ، وان كانت تجد - داخل المحيط العربى ذاته - استجابة قوية .

وفي اعتقادي ان مؤتمر نصرة الشعوب العربية الذى شهيته القاهرة منذ شهر مضى كان نقطة تحول حاسمة في هذا المجال . ولا أقول ان هذا التحول الحاسم يرجع الى موقف الصيوف الاجانب ، الذين كان معظمهم شخصيات كان من النادر أن تجد من يؤيدنا على هذا المستوى الرفيع في الدول التي ينتمون اليها بل ان التحول الهام في رأينا هو في طريقة عرضنا نحن لوجهة نظرنا بوصفنا شعبا عربيا يدافع عن قضية عادلة .

فلاول مرة نجد تأكيدا حاسما للفكرة القائلة ان الدعاية الصهيونية تركز على أساطير وخرافات لا عقلية . وأحسب أننا لو جعلنا من هذه الفكرة محورا لدعوتنا الى قضيتنا لحققنا في ذلك نجاحا يفوق كل ما نتخيل .

ذلك لأن العالم الخارجى ، ولا سيما في الدول التي أحرزت قسطا من التقدم ، ميال بطبيعته الى كل ما هو عقلى ، وهو يزدد ابغالا في هذا الاتجاه بمضى السنين ، وباستمرار التقدم . وحين نعلن نحن اننا نقف في صف الفهم العقلى للأمور ، ونثبت أن أعداءنا خارجون على أحكام العقل ومنطقه ، فإننا نجنى من وراء هذا الموقف أعظم الفائدة .

لقد كان دعاة اسرائيل ، ولا يزالون ، يرتكزون على أساطير وخرافات ، ابتداء من أسطورة الأرض الموعودة حتى خرافة الدولة القائمة على الدين . ولابد ان يحترم العالم كل صوت يرتفع مؤكدا ان هذه الدولة تستهين بكل ما سعى الانسان الى تحقيقه - طوال العصر الحديث - من فصل بين الدين والدولة ، ومن عزل للكنهوت عن الحكم ، وأنها تستخف بالعقول ، بل توجه اليها اهانة بالغة ، حين تجعل لمجموعة من الناس حقا في بلد تركها قوم يفترض - زورا - أنهم اجدادهم منذ عشرات المئات من السنين . وكلما اجتهدنا في كشف العناصر المعادية للعقل ، والقائمة على الخلط بين الأمانة والأواقع ، أو بين الاحلام الخرافية والحقيقة التاريخية ، اكتسبنا بذلك مزيدا من احترام العالم الخارجى ،

لولا . وانى لأذكر عن نفسى اننى طالما استمعت الى الخطب التي كان يلقيها مندوبو اسرائيل في الأمم المتحدة - خلال فترة على بها - والحجج التي كانوا يرددونها هم وانصارهم في الصحف الأمريكية والأوروبية ، فلا أجد في هذا كله حجة واحدة يمكن ان توزن بميزان العقل السليم ، ومع ذلك تتفوق دعائهم على الدعاية العربية لأسباب من أهمها قصور العرب الشديد في الدفاع عن قضيتهم العادلة ، وما زلت أذكر تلك الخطب المنيرة التي كان يلقيها مندوب مشهور من البلاد العربية ساعات طوالا يتحف بها الاسماع بشتى ألوان السجع والبيان « باللغة الانجليزية » بل ويخفض الصوت في اللقاء ويرفعه هادرا بطريقة الخطابة الرخيصة التي لم تعد تقنع احدا حتى من العرب انفسهم . . وما زلت أذكر شعور الاستياء الذي كان يعم الجميع حتى المياليين منهم الى العطف علينا ، كلما سمعوا هذا الخطيب الفصيح وهو على المنبر يصيح .

ومن جهة أخرى فانى اذكر اننى قرأت منذ عهد ليس بالبعيد عرضا كاملا لوجهة النظر الإسرائيلية في مجلة أوروبية مشهورة خصصت عددا ضخما لهذا الغرض . وبرغم أن الاسرائيليين حشدوا كل ما في جيبهم من طاقات ، وكروا كل ما وسعهم من أجل تقديم عرض كامل لوقفهم من النزاع العربى الاسرائيلى يغطى جميع أوجه هذا النزاع وبلقى الضوء على كل جوانبه ، فانى لم أجد فيهم كتابا واحدا ارتكز فيما قاله على أساس متين ، أو قدم سببا واحدا لتصرفات الصهيونية بقنع العقل النزيه المحايد . بل ان الاحساس بالأثم كان واضحا عند الكثيرين مع تفاوت في درجات الوعى والتصريح به ، أما المتعصبون الذين تركوا ضمائرهم جانبا فلم تكن لديهم حجج على الاطلاق بل كان منطقهم الوحيد هو منطق القوة والاستعلاء .

والاعتراف بالأمر الواقع ، مع تجاهل كل الاعتبارات الأخلاقية والعقلية . هذا الارتكاز على المشاعر اللاعقلية ، وعلى الأمانى الخيالية لا على الأمر الواقع الفاسم كان ولا يزال هو السند الوحيد لدعاة الصهيونية ومع ذلك لم يكن هناك من يتصدى لفضح هذا الأساس للدعاية المعادية لوجهة النظر العربية في هذه القضية الحاسمة ، بل كان كثير من العرب يقفون بدورهم على ارض لا عقلية في محاربتهم للصهيونية فاذا تحدث الاسرائيليون عن أحلام أرض الميعاد - أو على الأصح أوهاهما - تحدث العرب عن الأماكن المقدسة التي ينبغي ألا تقع في أيدي

الذي يتمشى مع امكانات التحقيق والتنفيذ الفعلى . ومن ثم فقد كان من الواجب مثلا ، حين يعلن البعض ان هدفنا هو القاء اليهود في البحر ، أن يتساءلوا : هل ستسمح بذلك الاحوال السائدة في العالم ، وعلاقات القوة التى تربط بين اطرافه ؟ وهل لدينا الامكانات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف ؟ وحتى لو كان الجواب عن السؤالين بالاجاب ، فقد كان من الواجب رسم الخطط السياسية والاقتصادية والعسكرية المؤدية الى هذا التحقيق ، ولو على المدى الطويل ، قبل أن نتخذ من هذا الهدف شعارا نردده . وبالاختصار ، كان من الواجب أن نحدد لانفسنا منذ البداية غاية محددة نسعى اليها ، ونختارها على أساس رأسخ من الدرس والتخطيط والتحليل . ولكننا ، للأسف ، كنا أحيانا لا نحدد لانفسنا هدفا على الإطلاق ، بل نسلك سلوكا عشوائيا تحدد الحوادث اتجاهه ولا يحدد هو اتجاه الحوادث ، أو كنا أحيانا أخرى نحدد هدفا لا يتمشى قط مع امكاناتنا ، ولا يمكن أن تسمح موازين القوى الفعلية في العالم بتحقيقه ، ونظل نوهم أنفسنا بأننا على كل ذلك قادرون .

لذلك كان من الاتجاهات الرائعة التى تبلورت في المؤتمر ، وفيما تخلله واعقبه من المناقشات ، تحديد هدف واضح للعمل السياسي العربى ، هو أننا لا نريد أن تلقى اليهود في البحر ، ولا نسعى الى ابادتهم كشعب ، بل نسعى الى اقامة دولة فلسطينية يتعايش فيها العرب مع اليهود دون تعصب عنصري أو ضيق افق لا عقلى . انه هدف قد يبدو فى الآونة الحاضرة عسير المثال ، ولكنه — على الأقل — يمكن أن ينال احترام الكثيرين وتقديرهم ، ويتمشى مع نزوع العالم الى التخلص من شتى مظاهر التعصب والعنصرية ، والأهم من ذلك كله أنه هدف إنسانى ، يستطيع أن يفهمه كل من يحترم الانسان .

ومجمل القول ان تحولاً هاماً في موقفنا ازاء قضيتنا المصرية قد لاحت تبشيره في هذا المؤتمر ، وما علينا الا أن ننمى البذور القوية التى غرست فيه ونوجه عملنا ، في ميدان الدعوة والاعلام على الأقل ، في هذا الاتجاه الإيجابي البناء .

بين العرض والمؤتمر :

ماذا عسى أن يكون بين هذين الحدثين من أوجه الاتصال ، فيما عدا أن كلا منهما كان في

ولا سيما البلاد المتقدمة شرقاً وغرباً . ومن المؤكد أن موقفاً كهذا سيدفع إسرائيل الى التطوف في الدفاع عن وجهة النظر اللاعقلية ، محاولة إثارة مشاعر العالم المسيحى — مثلاً — بالاهابة بالتراث اليهودى المسيحى المشترك ، ولكنها حين تفعل ذلك إنما تزيد من قوة السلاح الذى نملكه ، سلاح المعقولية التى تترفع على الخرافة وتعلو على الاسطورة .

ولعل من أروع النتائج الأخرى التى أسفر عنها هذا المؤتمر ، الى جانب اظهار الجانب المعقول من قضيتنا ، تحديد هدف هذه القضية على نحو حاسم . ذلك لأن الافتقار الى التحديد الواضح للهدف كان من أظھر عيوبنا الفكرية طوال العشرين عاماً التى مرت على قيام دولة إسرائيل .

كان المفروض أن نحدد لانفسنا ، عن وعى ، هدفاً نسعى بطريقة منظمة مخططة الى تحقيقه بكل الوسائل . وكان المفروض أن ندرس بدقة كاملة ، قبل اعلاننا لهذا الهدف ، مدى قدرتنا على تحقيقه ، حتى لو لم يكن ذلك ممكناً الا في المدى البعيد . وكان المفروض ألا نعلن الا الهدف

وفضلا عن ذلك فإن كلتا الظاهرتين تدل على الاتجاه الى احترام العقل والسعى الى تحقيق مطالبه ، سواء أكان ذلك على مستوى المعرفة الخالصة ، أم على مستوى التطبيق العملي على أهم القضايا التي تشغل أذهاننا في الآونة الراهنة.

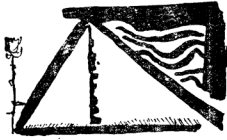
ولعل أهم أوجه التقارب بين الظاهرتين هو ما تعبران عنه من سعى الى الانفتاح على العالم وإزالة الحواجز التي تحول بيننا وبينه . فكلتاهما محاولة جادة مخلصة للتفاهم مع العالم الخارجي والتبادل معه في ميدانين من أكثر الميادين حيوية: **ميدان العلم ، وميدان السياسة .**

وأخيرا ، فالظاهرتان تشتركان حتى فيما تفتحانه أمامنا من طرق للأمل في المستقبل . فهما معا تبشران بانتهاء عهد قديم من الانزوال وانعدام التفاهم ، وتؤذنان بسياسة جديدة لا مجال فيها لضيق الأفق أو الجمود - سياسة نشر فيها ، عن وعي كامل ، بالعالم المحيط بنا ، ونشارك إيجابيا مع شتى تياراته واتجاهاته ، وتبادل معه الخبرات في تفاهم متبادل ، وفي ظل أعظم ملكة وهبت للانسان - وأعنى بها ملكة العقل .

فؤاد زكريا

ذاته مدعاة للتفاؤل ؟ أيستطيع المرء أن يجد صلة على أي نحو ، بين معرض ثقافي ومؤتمر سياسي ، إلا إذا تصنع في إيجاد هذه الصلة وتعتمد أن يقرب قسرا بين ظاهرتين تنتمي كل منهما - بحكم طبيعتها الضرورية - الى مجال مستقل تماما عن مجال الأخرى ؟ الحق أنني وجدت بين الظاهرتين - دون تصنع أو تكلف - تقاربا وثيقا لا يحتاج المرء الى التنبيه اليه عن وعي لكي يدرك ما بينهما من روابط ودلالات مشتركة .

فالمعرض ، من حيث هو ، وسيلة لتوسيع آفاق معارفنا ، هو مظهر من مظاهر الرغبة في اكتساب أحد الأسلحة الحاسمة - وربما أكثر الأسلحة حسما - في المعركة ، وأعنى به سلاح العلم والاستنارة واتساع الأفق . أو بعبارة أخرى ، فبين المعرض الذي تقدم فيه الى امتنا غذاء عقليا هي أحوج ما تكون اليه ، والمؤتمر الذي نحسن فيه عرض قضيتنا والدفاع عن وجهة نظرنا فيها ، علاقة واضحة هي أشبه ما تكون بعلاقة الأسباب بالنتائج ، أو الوسائل بالأهداف .

التاريخ الجديد ومستقبل الكتابة التاريخية

د. محمد عبد الرحمن بوع

كان الاعتقاد العام حتى عهد قريب بأن التاريخ الجديد يعنى ذلك النوع من الكتابة التاريخية الذى يطرح جانبا ذلك المفهوم القائل بأن التاريخ ما هو الا تناول للسياسات الماضية . وكان معنى ذلك أن على المرء اذا أراد أن يكون من مدرسة التاريخ الجديد أن يتحول من معالجة أصل الحلف المقدس مثلا الى تحليل للصراع الطبقي فى العصور القديمة أو دراسة لتاريخ العلم الطبيعى فى العصور الوسطى أو تحليل نفسانى لشخصية فولتير أو دراسة لتطور النظام القضائى الحديث أو التقدم فى علم الطب منذ سقوط المدرسة الأوقراطية . لكن الأمر ليس بهذه السهولة فالتاريخ الجديد يتضمن شيئين معا : برنامجا خاصا بمضمون التاريخ ، ومجموعة جديدة من المؤهلات اللازمة للاشتغال بالتاريخ .

ثورة فى كتاب التاريخ

ولقد كان الاعتقاد حتى عصر فون رانكه أن الكتاب القدير صاحب الأسلوب الأدبى مؤهل تماما لأن يكون مؤرخا .

● التاريخ الجديد يتضمن شيئين معا، برنامجا خاصا بمضمون التاريخ ، ومجموعة جديدة من المؤهلات اللازمة للاشتغال بالتاريخ.

● الكتابة التاريخية هى اعادة صياغة تاريخ الحضارة ككل باعتبار أن التاريخ هو كل ما تصرفه عن كل شيء فعله أو فكر فيه أو شعر به أو كان يأمل فيه الانسان .

الأمر الذي يمكن المؤرخ من تصوير الراحل المختلفة لتاريخ الحضارة • كذلك لابد أن يعد المؤرخ لدراسة التطور في النظم البشرية وهو الذي يؤكد سيطرة الإنسان التدريجية على بيئته المادية • وبمعنى آخر فإن على أبناء مدرسة التاريخ الجديد أن يدرّبوا - كأمر أساسي - على دراسة علم الأجناس وعلم النفس والاجتماع الى جانب ما يدرّبون عليه من علوم أخرى •

وسوف نعود في جزء لاحق من هذا المقال الى توضيح ما ينبغي أن يدرّب عليه المؤرخ بالتفصيل • ولكن ينبغي أن نوضح أولاً ما هي مهام التاريخ الجديد •

مهام التاريخ الجديد

هناك مهمتان رئيسيتان للتاريخ الجديد هما :

١ - دراسة الحضارات في العصور الحديثة دراسة كلية

٢ - تتبع جذور الثقافة والنظم الحديثة • ويرى أصحاب المدرسة الجديدة في التاريخ بالهمة الأولى أنه اذا ما أردنا على سبيل المثال أن نصور حضارة عصر بركليز ، فإن المقياس الذي نقيس به أهمية الأحداث التي وقعت في عصر ينبغي أن يكون من واقع عصر بركليز نفسه وليس من عصر المؤرخ • ويرون أنه بسبب عدم توافر هذه الناحية أن رسم مؤرخو العصر المسيحي صوراً مشوّهة عن الثقافة الوثنية •

ومن ناحية أخرى فإن معالجة المهمة الثانية من مهام التاريخ الجديد وهي على وجه التحديد تتبع السمات المميزة للحضارة المعاصرة ونظماً • ويتطلب ذلك أن المقياس الذي نقيس به أهمية هذا الجانب أو غيره من جوانب الثقافة هو توافقه مع العصر الحاضر • كذلك اذا كان علينا أن نعطي صورة حقيقية للاتجاهات العسكرية في حركة الإصلاح الديني البروتستانتية فإننا سوف نحتاج الى التركيز على دراسة العقيدة الدينية أكثر من التركيز على الآراء الاقتصادية التي جاءت عرضاً لدى كل من لوثي وكالفن وغيرهم •

ويوضح ذلك حقيقة هامة هي أن الحدث التاريخي أو الظاهرة الثقافية ليست أمراً مطلقاً يمثل شيئاً بعينه ، وإنما كل حقيقة من حقائق التاريخ لها أهميتها النسبية من النواحي التالية :

١ - أهميتها في العصر الذي كانت جزءاً منه •

رغم وجود قلة من الكتاب أمثال بوليبوس ومابليسون ممن كانوا يصرون على مؤهلات خاصة وتدريب معين ينبغي أن يعد له المؤرخ • ثم جاء فون راتكه ومن بعده يوكدون أنه لابد من اعداد الفرد قبل أن يشتغل بالتاريخ وذلك بتدريبه تدريباً طويلاً على مبادئ نقد الوثائق والفهارس التاريخية • ثم كانت الثورة الكبرى التي أحدثها الأستاذ **جيمس هارفى روبنسون** في هذا المجال • وقد ولد روبنسون سنة ١٨٦٣ بالولايات المتحدة الأمريكية وعاش حتى عام ١٩٣٦ ويتفق الجميع على أنه كان الشخصية الرئيسية التي وهبت نفسها للرقى بالتاريخ النقائي ، ومن أشهر كتبه كتابه الذي طهر سنة ١٩١١ والذي أسماه التاريخ الجديد والذي تضمن نظراته الفريدة والجديدة للتاريخ • واذا كان قد تأثر بالمؤرخ الألماني الشهير لامبرخت فإنه اخطئ نفسه منهجاً فريداً لكي يصبح بحانة غير متميز للبشرية أو **للكوميديا الانسانية** ، كما يسميها هو •

كان روبنسون انساناً مفكراً يبحث عن الحقيقة دون ملل أو كلل • ولقد تجلت بداية انفصال روبنسون عن التاريخ التقليدي في نظراته الاصلية للثورة الفرنسية حيث وجد نفسه يعود الى الوراء بحثاً عن أصل الانسانية • ولقد عبر هو نفسه عن ذلك بقوله انه في العشرين سنة التي أعقبت وظيفته الاولى كمحاضر في جامعة بنسلفانيا انتقل من الاهتمام بمسائل السياسة الحديثة الى الاهتمام بالمادة الهلامية التي نشأت منها الحياة ذاتها • ويؤكد روبنسون أنه استقى من علم الحيوان النظرية الخاصة بالوراثة وطبقها بخصوص تفسير المادة التاريخية • ولذلك نجده وقد تأثر كثيراً بالاتجاهات الثورية التي أخذت تتأذى بضرورة البحث عن الاصول • ثم ازداد وتحسن فهمه لكيفية تطور الفكر والثقافة • وهذا هو الذي جعله يتحول الى الرأي القائل بأهمية تفسير مادة التاريخ • فوصف روبنسون مهمة الكتابة التاريخية بأنها إعادة صياغة تاريخ الحضارة ككل باعتبار أن التاريخ كما يقول روبنسون ، كل ما نعرفه عن كل شيء فعله أو فكر فيه أو شعر به أو كان يأمل فيه الانسان •

ويحمل هذا المفهوم الموسع لمجال وعمل التاريخ متطلبات رئيسية وهي على وجه التحديد نوع من التدريب يمكن المؤرخ أن يقوم بأعباء مهنته بثقة ونجاح • ولابد أن يشمل هذا التدريب الموسع في المحل الاول على الملم كامل بطبيعة الانسان وعلاقاته بيئته الطبيعية والاجتماعية •

٢ - انعكاسها على جذور الحياة المعاصرة . تاريخ الكتابة التاريخية

ولقد يتساءل البعض اليس هناك تقويم مطلق ومثالي ؟ نحن نتفق مع ما يقوله دكتور **هاري المربانس** في كتابه « **تاريخ الكتابة التاريخية** » - أنه ليس هناك مثل مثل هذا التقييم المطلق . لكن الأمر الذي لا شك فيه أن قيمة المادة التاريخية في شرح حضارتنا المعاصرة ينبغي ألا تعلق على قيمتها قيمة أخرى . ويفقدنا هذا القول عن القيمة النسبية للمادة التاريخية إلى مشكلة تنظيم المادة التاريخية في ضوء المفاهيم والاتجاهات الحديثة .

لقد كان الأمر بسيطاً غاية البساطة حين كان البناء الكامل للتاريخ من الأحداث السياسية وحدها . أما الآن فلم تعد هناك فئة واحدة من الأحداث التاريخية يمكن أن تستقدم كأساس لتنظيم المادة التاريخية .

ويرى البعض أنه مع انهيار الدعامة السياسية للبناء التاريخي يمكن للمؤرخ أن يركز على الكيان القومي ، وأن يكتب قصة الثقافة الفرنسية والثقافة الإيطالية والإسبانية وهكذا . لكن الرد على ذلك هو أننا حين ننظر إلى التاريخ من وجهة نظر تطور الثقافة والنظم يصبح واضحاً لدينا أنه لا يمكن أن يوجد شيء اسمه التاريخ القومي . والواقع أن الأمة التي اعتبرت في يوم من الأيام كياناً سياسياً لم تعد كذلك بعد أن جاء **ريثان** ، و **زنجويل** ، و **زيمون** وغيرهم ممن أنكروا الأساس السياسي واعتبروا الأمة وحدة ثقافية .

كذلك لا يعترف أصحاب المدرسة الجديدة في التاريخ بالتقسيم التقليدي له إلى قديم ومتوسط وحديث . فلقد أصبح واضحاً أن أي تاريخ مبني على تسلسل عدد من السنين لا أهمية له على الإطلاق . فاستمرار التاريخ ثبت عدم جدوى تقسيمه إلى فترات وعصور . يضاف إلى ذلك أن علم الأجناس البشرية والتاريخ الثقافي يثبتان أن العناصر المختلفة في التركيب الثقافي المعقد لها معدلات تطور متباينة للغاية ، وأن الجوانب الدينية والجمالية من الثقافة لا تخضع لأي قوانين خاصة بالتطور أو التقدم .

ويرى أصحاب هذه المدرسة الجديدة أنه لا بد من فرض قيود دقيقة على كل من يشتغل بالتاريخ ، وأن يكون شأن التاريخ في هذه الناحية شأن الطب . فالطب والجراحة قد ازدهرا بدرجة لم يكن يتوقعها أحد منذ أقرت وفرضت قيود علمية على ممارسة هذه المهنة . وكما أنه في مجال الطب لا يعطى حق ممارسة مهنته إلا من أوتي قدراً معيناً من الدراسة والتدريب فيه ، كذلك ينبغي أن يكون

شأن التاريخ . فعلياً أن نفرق في دقة بين المؤرخ الحقيقي وناسخ السجلات أو الوثائق . فالشخص الذي يقوم بجمع الوثائق وتحريرها لا يمكن اعتباره مؤرخاً مهما بلغت خدماته من قيمة بالنسبة لعلم التاريخ ، فهو لا يزيد عن ذلك الشخص الذي يجمع ويصنف قطع الآثار القديم لوضعها وعرضها في متحف .

اعداد المؤرخ الجديد

وهنا يجيء دور الحديث عن التدريب الفني المطلوب في المدرسة الجديدة للتاريخ . فالمؤرخ المبتدئ سيظل كما كان دائماً في حاجة إلى اعداد شامل فيما يتعلق بمبادئ البحث في الوثائق والنقوش والآثار . بل إن التدريب في هذا المجال سيكون حتماً أكثر اتساعاً وشولاً عن ذي قبل . فدارس التاريخ القديم اليوم مطالب بالتعرف على كل ما أمكن جمعه من نقوش وأكثر من هذا فهو مطالب بأن يكون ملماً تماماً كاملاً بآثار ما قبل التاريخ وبكل ما يتعلق بعملية التسجيل في هذه العصور السحيقة . وعلى المؤرخ المبتدئ من وجهة نظر المدرسة الجديدة - الأمام بأساليب الحفر الميكانيكي والتصوير الجوي . ففي دراسة التاريخ الحديث هناك حاجة فعليه لقدر من المعلومات الفنية يفوق كثيراً ما كان مطلوباً لدراسة وبحث وثائق العصور الوسطى حيث كان أهم شيء هو إتقان اللغات اللاتينية واليونانية بالإضافة إلى الأسماء بالعلوم الأخرى لدراسة ونقد الوثائق . فإذا ما تم ذلك يستطيع المرء أن يعضي قدماً في دراسة التاريخ بمعاونة قائمة مصطلحات اللاهوت . أما الدارس الذي يبحث في التاريخ المعاصر فهو يواجه بعدد أكبر من الطالب . فهو لا بد أن يكون ملماً بشتى أنواع المعرفة يعرف من الحاسبة والتكنولوجيا وعناصر النظام المالى والاقتصادى ومصطلحات العلوم السياسية المعاصرة وأسس النقل ومبادئ علم التطور البيولوجى والطبىة والكيمياء بل هو مطالب بأن يلم بدراسة لعلم وظائف الأعضاء والصحة وغيره من العلوم .

يلي ذلك ضرورة اكتساب المؤرخ للمنظرة التاريخية الحققة والسبيل السليم إليها هو الأمام الكامل بوجهة النظر القائلة بالتطور . فالمؤرخ لا بد وأن يفكر الأصول والجنور ماثلة في ذهنه تماماً كما يقوم الطبيب بالعلاج في ضوء التشخيص ودراسة تاريخ المرض عند مريضه .

ومن ثم فإن المؤرخ لا بد وأن يكون ملماً تماماً كاملاً بعمليات التطور الكونى والبيولوجى والثقافى والنظمى ، كما أن عليه أن يعود نفسه على التفكير فى الإنسان فى ضوء عمليات ومصطلحات التطور .

هم الذين يستطيعون اجتياز الاعداد المرغوب فيه للمؤرخ . وقد يكون ذلك صحيحا في رأى أصحاب هذه المدرسة . وربما كان الأستاذ **روبنسون** نفسه أول من أقر بأنه لم يكن سوى مبتدئ متواضع في كل جانب من جوانب الاعداد الخاص لطلاب التاريخ في المدرسة الجديدة .

الجديد في التاريخ الجديد

يرى أصحاب هذه المدرسة ما يأتي :

أولا : أن التاريخ الجديد هو أكثر من مجرد مفهوم جديد حول مجال وغرض التاريخ فهو يحمل معه الزاما بأعداد أكثر عمقا وتنوعا لمهنة المؤرخ .
ثانيا : أن التاريخ الجديد جديد من ناحية اتساع قبول المفهوم الموسع للتاريخ وازدياد الاعتراف بأهمية العلوم الاجتماعية في تدريب واعداد المؤرخ وكذلك من ناحية اتجاه التاريخ للبحث عن الأصل وهو الاتجاه المأخوذ من علماء البيولوجيا وفلاسفة التطور .

ثالثا : ارتبطت المدرسة الجديدة في التاريخ بأسماء لامعة أمثال **لامبرخت المؤرخ** الألماني الشهير (الذي عاش ما بين عامي ١٨٥٦ - ١٩١٠) وصاحب الموسوعة الخالدة عن التاريخ الألماني والتي ظهرت في اثني عشر مجلدا ما بين ١٨٩١ - ١٩٠٩ . ولقد نظم لامبرخت مادته حول الرأي القائل أن كل فترة من فترات التاريخ لها سمة سيكولوجية شاملة وغالبية ولم يهتم لامبرخت التاريخ السياسي ولكنه جعله تابعاً للتاريخ الاقتصادي والفناني . ولقد نجح في سنة ١٩٠٩ أن يؤسس في لينبرج بألمانيا معهدا لدراسة الحضارة العالمية .

كما ارتبطت هذه المدرسة باسم **روبنسون** ارتبطت باسم المؤرخ الإنجليزي الشهير **فرنسيس سيدني مارفن** ومن أشهر كتبه الماضي الحي وقرن الأمل وفيهما تتضح قدرته على التحليل والتوضيح والشرح التاريخي . وارتبطت هذه المدرسة في فرنسا باسم العلامة **هنري بير** وكل أن نجد أحدا من دارسي تاريخي الحضارة لا يعرف اسم ذلك الفيلسوف العالم والمؤرخ الدافع الصيت فلقد وضع مؤلفا عن تاريخ الحضارة تحت عنوان تطوّر الانسانية The Evolution of Humanity جاقى مائة مجلد ولقد عمرت هذه السلسلة الى أقصى ما تصور لها صاحبها أن تعيش فلقد عاونه مئات المتخصصين الفرنسيين في هذا الجانب أو غيره من تاريخ الحضارة .

رابعا : أما المهمتان الرئيسيتان للتاريخ الجديد فهما تصوير حضارات الماضي وتتبع تطوّر النظم الاجتماعية الرئيسية القائمة اليوم . وأحد هذين المهمتتين وهي الثانية أهم بكثير من الأولى

فالتطور اذا بالنسبة للمؤرخ شأنه شأن الديناميكا لعالم الطبيعة ، وبمعنى آخر فانه ينبغي أن نصر على أن الشخص الذي يريد أن يكون مؤرخا لابد وأن يكون من البداية ذا عقلية تاريخية .

وعلى المؤرخ بعد ذلك أن يلم بالمبادئ والحقائق الرئيسية لعلم الأجناس البشرية يضاف الى ذلك ضرورة المامه بالأهمية التاريخية الأساسية باتصال الثقافات على المستوى العالمي .

ولابد لدارس التاريخ على طريقة المدرسة الجديدة أن يلم الماما كاملا بالانسان وسيلوكه العادي والشاذ وأن يلم كذلك بأسس علم النفس التحليلي الذي يلقي كثيرا من الضوء على التحريك اللاشعوري للانسان . كذلك لابد وأن يكون المؤرخ ملما الماما كافيا بحقائق علم النفس الاجتماعي حتى يتمكن توضيح تأثير سيكولوجية الجماعات على الانسان . كذلك لا يمكن للمرء أن يكون مؤرخا من وجهة نظر المدرسة دون أن يكون على دراية بعلم الاجتماع وبالعلوم الاجتماعية الخاصة وهي الاقتصاد ، السياسة ، القانون ، والأخلاق وما إليها . فالتاريخ ليس الا سجلا لتطور الانسان كما نصت به بيئته الاجتماعية . ومن ثم فانه يستحيل تماما فهم هذا السجل فهما سلبيا دون أن يكون هناك معرفة علمية بحقائق وتفاعل الحياة الجماعية كما يشرحها علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية الخاصة . فضلا عن ذلك لابد للمؤرخ الذي يحاول القيام بوضع مؤلف تفصيلي عن التاريخ الاقتصادي أن يلم الماما كاملا بكل فرع من فروع علم الاقتصاد الحديث وكذلك بالاحصاء الاقتصادي ، كذلك اذا ما أراد المرء أن يكتب عن تاريخ العلم والجمال فلا بد وأن يضيف في تدريبه العام تدريبا خاصا بالعلوم الطبيعية أو الفنون الجميلة .

وقد يذهب البعض الى أن مثل هذا البرنامج الطموح لاعداد المؤرخ في المدرسة الجديدة للتاريخ أمر يستحيل التحقيق . لكن أصحاب هذه المدرسة يردون بأن هذا القول غير دقيق وخادع اذ أنه من السهولة بمكان تحقيقه بنفس القدر الذي ندرك به ونقر ضرورة الاعداد لممارسة مهنة الطب أو الهندسة . فهناك في الجامعات مناهج ما قبل الدخول في دراسة الطب ، ثم هناك ما يلي هذه البرامج من تدريب طبي فهي . وبمرور الزمن سوف يكون هناك مناهج ما قبل الدخول في دراسة التاريخ . ثم تكون هناك مدارس التاريخ المتحررة ومدارس العلوم الاجتماعية التي يمكن فيها وبواسطتها تحقيق ذلك البرنامج التعليمي . وقد يقول البعض وعلى سبيل الاعتراض أن قليلا من دعاء المدرسة الجديدة في التاريخ أنفسهم

عام ١٩٨٤ حتى نجد الحقيقة التاريخية وقد شوهت الوثائق وقد حجب أو ازدرت من أجل ارضاء نزوات سياسيه • يعود جروب اوريون الروح ابدى سوف تسيطر على الكتابة التاريخيه عندما يحل عام ١٩٨٤ وما بعده على النحو التالي :

ان التاريخ تعاد كتابته باستمرار وهذا التزوير الذى يتم يوما بعد يوم امر ضرورى بالنسبة لاستقرار النظام العالمى فدر ضرورة اعمال الكبت والتجسس • حاجلات المافى ليس لها وجود موضوعى وكل ما هنالك انها تعيش فى سجلات مدونه وتنى ذاكرة البشر • حيث ان الحزب الحاكم مسئول عن كافة السجلات ومسيطر على عول اعضائه ، فانه يرتبب على ذلك ان المافى هو كل ما يختاره الحزب ليكون كذلك •

ويقول اصحاب هذه المدرسة ان كثيرا من القراء قد يشعرون اننا ما زلنا بعيدين عن مثل هذا الموقف • ولكن الحقيقة ان العالم يعيش فى جو تاريخى اشبه ما يكون بهذا الموقف ، والفروق فى الدرجة وليست فى النوع • فليست هناك كتابة تاريخية منذ ١٩٢٩ ففى الدولة الغربية ما زالت هناك كثير من الوثائق المتعلقة بدبلوماسيه الحرب العالمية الثانية مصادرة أو دمرت بالفعل • وبالمثل هناك حوالى اربعين مجلدا تحوى وثائق خاصة بالسياسة الخارجية الامريكية فى الفترة الاخيرة وكلها تنتظر الطبع والنشر ولكن لم يفعل شئ • يذكر من أجل تنقيس ذلك على الرغم ان المسئولين وعددا من مايو ١٩٥٣ بسرعة طبعها ونشرها • كذلك فان كثيرا من الوثائق التى نشرت أخيرا عن مؤتمرات القمة فى وقت الحرب مثل مؤتمرى بالتا وطهران قد أصابها التشويه ، كذلك فان التحقيق فى كارثة برل هارب قد كشف عن حجب وتشويه وتدمير بعض الوثائق الدامغة التى تتعلق بالمسئولية الخاصة بالكارثة •

لكن الامر ليس على درجة كبيرة من التشاؤم والفرع اذا ما بادر المؤرخون • يجدوهم الصدفة وتدفعهم الامانة الى العودة الى ما كان عليه المؤرخون قبل الحرب العالمية الثانية فيكتبون على حد قول ج • ب • تابلور مؤلف كتاب **اصول الحزب العالمية الثانية ،** « وكانهم يرقبون الامور من كوكب آخر ينفضون عن أنفسهم التزامهم القومى • انهم ان فعلوا ذلك لم يعودوا مرتبطين أو ملتزمين الى الحد الذى يجعلهم يبدون وكأنهم يرتدون الازياء الانيقة التى اعدھا دكتور جوبلز للأساتذة الالمان » •

محمد عبد الرحمن برج

اذ أن أهم ما يمكن أن يسدى به التاريخ للبشرية فهم أفضل لعصرنا الحال وقد يضيف البعض مهنة ثالثة وهى عمل دراسية عامة للتغير الاجتماعى • ولكن من الأفضل أن ينطوى هذا النوع من البحث تحت لواء علم الاجتماع التاريخى •

خامسا : لا يمكن اعتبار فئة واحدة من الأحداث التاريخية كافية لوضع اطار لتنظيم القصة الكاملة للتطور التاريخى للثقافة البشرية وينطبق هذا الكلام بصفة خاصة على الأحداث السياسية • **سادسا :** لابد من التخلي عن النظرة الساذجة غير المقبولة اليوم والقائمة على غير أساس للتاريخ وهى نظرة المدرسة القديمة القائمة على دراسة الجانب السياسى للتاريخ •

سابعا : انه لن الضرورى تدريب من يرغبون فى ممارسة التاريخ الجديد على أن يستبعدوا من أذهانهم فكرة أن الكاتب الاديب الذى يستخدم الأحداث التاريخية مؤرخ • فشان الكاتب شأن الرسام الذى يرسم منظرا لموقف تاريخى • **فالتاريخ هو علم دراسة الحضارات الماضية والكشف عن أصل ثقافة اليوم •** ومن ثم فان على أبناء مدرسة التاريخ الجديد أن يلموا المالملا كاملا بكل أنواع المعلومات اللازمة لتصوير ماضى البشرية وتتبع التطور الذى أتى بحاضرهم • ويتطلب ذلك تخطيطا جيدا للدراسات منذ أن يلتحق الطالب بالجامعة فصاعدا كما هو الحال فى اعداد الأطباء والمهندسين • **وباختصار فنحن لا نستطيع أن نستمر فى كتابة وتعليم التاريخ دون أن نأخذ فى الاعتبار طبيعة وسلوك الانسان •**

ثامنا : ان الأحداث التاريخية على درجة عالية من التعقيد لدرجة أن المؤرخ مهما كان تدريبه واخلاصه لن يتمكن من تحقيق حلم ليوبولد فون رانكه الا وهو تصوير الماضى تماما كما كان •

تاسعا : ان ما يقبله الجمهور - بما فى ذلك المؤرخين - على أنه الحقيقة التاريخية فى أى وقت من الأوقات سوف يعتمد على المناخ العقلى فى هذا الوقت قدر اعتماده على صحة الحقائق ذاتها • **عاشرا :** ان ما يقبله المؤرخون والجمهور على أنه الحقيقة سوف يتغير كثيرا من وقت لآخر وذلك بتأثير العوامل العاطفية • ثم ان القيمة الحقيقية لثل هذه الحقائق التاريخية تكمن فى مدى ما يمكن أن تقدمه لنا هذه الحقائق من عون لفهم الماضى والحاضر والتخطيط للمستقبل •

مستقبل الكتابة التاريخية

ويتصور رجال هذه المدرسة أنه لن يأتى

النفـسـيـر
الإجـرائـي
في
الفلسفة
المعاصرة

لا بد للعالم أن يتحرر من الإسمية
والفردية والمادية حتى لا تنفس
وذلك بأن نعمل على إحياء
الواقعية عن طريق المنطق الرياضي.

سعيد إسماعيل علي

سلوكهم ومناشطهم والكشف عن هذه المفاهيم والأسس وتجليتها معانيها ومناقشتها أو الوظيفة الرئيسية التي ينبغي على الفلسفة أن تأخذها على عاتقها حتى توفر للناس قدرا كبيرا من الوضوح الفكري لا سبيل بدونه الى عدم التخييط والبلبله .

وليس ذلك بالأمر الجديد فدارسو الفلسفة القديمة يعلمون أن تلك هي المهمة التي كان فيلسوف مثل «سقراط» قد أخذها على عاتقه، فقد كان نفر من المعلمين قد انتشر في أثينا جعل الفكر والتلاعب بقضاياها وسيلة للارتفاق مستغلا ما كان يملكه من براعة الجدل للتغلب على الخصوم دونما مانع من أن ينقض الواحد منهم اليوم ما كان يؤمن به بالأمس ، وهؤلاء هم **السوقسطاليون** ، ووجد سقراط أن نجاح هؤلاء في ذلك انمسا كان يرجع الى أنهم كانوا يستغلون ما يحيط بكثير من الالفاظ والمفاهيم من غموض وإيهام فأخذ على عاتقه أن يقوم بمهمة إيقاف أهل مدينته على «**المعنى**» الصحيح لما هو معروف من مفاهيم ومصطلحات وعلى رد سلوكهم الى ما يكمن وراءه منها حتى يدركوا مدى صحة ما يسلكون وأنه لا تناقض بينه وبين ما يعتقدون .

وإيضاحا لذلك يقدم لنا **افلاطون** في احدي محاوراته «**أوطيفرون**» رجلا من أهل أثينا كان قد بلغ شأوا كبيرا في العلم وقد التقى باستاذ سقراط في دهلزي كبير القضاة حيث قصد كل منهما اليه في شأن يخصه ، فسقراط قد جاء من أجل مواجهة تلك التهمة التي أقامها عليه «**مليثس**» مدعيا فيها أنه ملحد يفسد شباب أثينا ، و**أوطيفرون** يحضر لانه أقام دعوى على إبيه مدعيا أنه قد قتل رجلا فقيرا من أتباع أسرته كان يشتغل فلاحا في حقها ، وذات يوم أخذته نشوة الخمر فاعتارك مع خادم بالمنزل وقتله فكبله والده بدا وقدماء وقذف به في خندق ، ثم أرسل الى أثينا ليستفتي كاهنا عما يجب أن يفعل به ، وكان في ذلك الحين لا يابه له ولا يعنى به لانه اعتبره قاتلا ، وظن أنه لن يقبل ضرر جسيم حتى ولو أصابه الموت ، وذلك بعينه ما حدث ، فقد أثر فيه البرد والجوع والأغلال التي تكبله تأثرا أدى الى موته قبل عودة الرسول من لدن الكاهن ، والوالد والأسرة غاضبين من أوطيفرون لانه يتوب عن القاتل في اتهام الوالد ، زاعمين أنه لم يقتله ، وأنه حتى لو فعل ذلك فما الميت الا قاتل ، وما ينبغي له أن يابه له لأن ابنا يتهم إياه فهو فاجر .

هذه المناشط المختلفة التي يقوم بها الناس في كل شأن من شئون حياتهم .. هل هم على وعى كامل بانها انما تصدر بنسأء على مفهوم معين يؤمنون به ويصدقونه ؟ . وهذه الساعات الطوال التي ينفقونها يتجادلون ويتناقشون في المسائل المختلفة .. هل فكر احدهم أن يرجع من حين لآخر الى المبادئ الرئيسية التي يقيم عليها حججه وإسائده لكي يتأكد أنها واضحة في ذهنه وفي ذهن مجادله او مناقشه وان خط المناقشة والجدل لم يخرج عنه ؟

مشكلة الوضوح في المعنى

الحق اننا نكاد ان نجيب بالنفي على جمهرة كبيرة من الناس تسلك وتنشط دون وعى بان هذا السلوك وهذا النشاط انما يعكسان مفهوما وبعدا معينا للتبسي به فلم يظهر بوضوح في الوقت الذي قد يتجادلون - نظريا - ويتناقشون حول قضية أو مفهوم أو مبدأ يتناقض مع هذا الخبيء وراء سلوكهم ونشاطهم . فانظر الى هذا المذير «**العتل**» الذي يتحدث كثيرا عن «**العتل**» و «**الساواة**» .. فاذا ما حلت سلوكه ومعاملاته مع مروضيه لتكتشف عن المبادئ والمفاهيم التي تمكن وراءه لوجدت شيئا آخر غير ما يتحدث به او يباهي الايمان والتصديق فيه ، وكان من «**يتكلم**» **شخص آخر** غير ذلك الذي «**يعمل**» ويسلك . وانظر كذلك الى هذا الفيلسوف من المثاليين ينكر حقيقة العالم الواقع ويزيف ادراكات الحواس ويسمها بانها وهم لا يجب الاعتماد عليه ، بينما هو نفسه انما يعبر عن آرائه كتابة على ورق أو شفها على الهواء ، وهو في ذلك انما يعتمد على ادراك الواقع وصحة ما تلقاه حواسه من مدركات ! بل انظر نظرة بسيطة الى مختلف دول العالم ومجتمعاته تجد انه ما من دولة أو مجتمع الا ويؤكد أنه يرفع لواء **الديمقراطية والحرية** حتى لتحسب أن جميع دول العالم تعيش بالفعل في ديمقراطية وفي حرية ، فاذا ما تعمقت وقلبت وأقعها وجدت بينها من التناقض والاختلاف ما يصعب معه تصديق وجود الديمقراطية والحرية عند كل هؤلاء ! .

وعندما نسأل أنفسنا عن الاسباب التي تمكن وراء هذا الاختلاف وهذا التناقض نجد أن سببا هاما منها انما يعود الى عدم الاتفاق حول «**معنى**» واضح للبدء أو المفهوم الذي يزعمون أنهم يؤمنون به ، والى عدم الوعي الكامل والادراك الصحيح بحقيقة و «**معنى**» الأسس والمفاهيم التي يصدرون عنها في

١ . كانت

المعنى النظرى والسلوك العملى

ما معنى هذا ؟ معناه ان هؤلاء الأكارب يؤمنون بمعنى « **التقوى والفجور** » يختلف عن ذلك الذى يؤمن به أوطيفرون . من أجل هذا يحاول سقراط أن يدخل فى مناقشة مع أوطيفرون للوقوف على المعنى الحقيقى لهما حتى يمكن الحكم فى أى الفريقين يسلك سلوكا صحيحا .

ولكن هل يكفى للإنسان أن يقف على المعنى الحقيقى لموقف أو مفهوم ما ليسلك سلوكا صحيحا ، كلا ، ذلك أننا نلمس بالفعل كثيرين ياتون الأمر الخطأ وهم يعلمون جيدا حقيقة ومعناه ، وابعاده وزواياه المختلفة . أن ما يمكن قوله هنا هو أن الوضوح أو جلاء المعانى « يساعد على » و « لا يؤدى حتما إلى » السلوك الصحيح .

وإذا كان الخطأ فى السلوك والتخطي فى المناقشة يرجعان إلى عدم الاتفاق على معنى ما يمكن حذف السلوك وما تدور حوله المناقشة ، فلا سبيل إلى علاج ذلك بالاعتصار على الطريقة الجدلية التقليدية التى تبدأ وتنتهى فى طريق لفظى يعتمد على مجرد الانساق المنطقى ، وإنما السبيل يكون فى تفسير المعنى تفسيراً اجرائياً له دلالاته الواقعية مما يمكن أن يدركه الغير ويحدث تأثيراً ملحوظاً فى عالم الواقع ، وذلك هو ما نهض الفيلسوف الأمريكى « **تشارلز بيرس** » للقيام به .

وأول إشارة بقلم « **بيرس** » إلى الاتجاه الذى كانت تتخذه أفكاره ، تجدها فى تقريبه بطبعة فريزر لباركلى ، إذا انار عدة قضايا تعتبر أساسية لفهم ما اتجه إليه من تفسير علمى للمعنى ، أما هذه القضايا فيمكن إجمالها فيما يأتى :

١ - يمكن تناول مسألة صدق المعرفة والت فيها بالطريقة الاستقرائية كمشكلة علمية .

٢ - يقوم التحقق التجريبي على إيمان بما يتفق عليه الملاحظون ، والكليات التى ينتهى إليها مجموع العارفين هى قوام الحقيقة والواقع .

٣ - ينبغي أن نفهم ما ذهب إليه كانط من أن العقل هو الذى يحدد الموضوع الواقعى على أنه إنما يعنى الكليات التى تستند فى صدقها على أساس موضوعى فى خبرتنا بالوضوعات تعتبر نتائج سليمة لعمل عقلى جماعى وليس لأسباب لا يمكن معرفتها .

٤ - لابد للعالم من أن يتحرر من الاسمية والفردية والمادية حتى لا تفسده ، وذلك بأن نحى الواقعية عن طريق المنطق الرياضى .

٥ - من المهم أن تصطبغ كل من الفلسفة والرياضيات بالصبغة العملية والابتعاد عن الترفع والتعالى ، ولن يتم لهما ذلك إلا إذا اكدا واقعية العمل الجماعى .

وقد نبنت نظرية بيرس فى المعنى نتيجة ما كان يدور فى « **النساقى الميتافيزيقي** من مناقشات ذلك النادى الذى كان يضم « **جوتيس هولز** » و « **جوزيف وارنر** » و « **نيقولا جون جرين** » و « **فرانسيس ابوت** » و « **جون نيك** » و « **وليم جيسس** » . وكان جرين قد علق أهمية كبيرة على ما ذكره عالم النفس الانجليزى « **بين** » من أن الاعتقاد هو « **لما يتهيا به الإنسان العملى** » ، فالتقط بيرس الفكرة وأخذ يعمقها ويثرها ويضيف إليها أبعادا جديدة حتى اكتمل بهما مذهبه وأصبح صاحب تيار فلسفى معروف له انصاره الكثيرون فى الولايات المتحدة .

كذلك استفاد بيرس مما ذهب إليه « **رايت** » من أن ما يبرر المادة المجردة فى العلم هو مدى ما تؤدى إليه فى إثراء معرفتنا الشخصية بالطبيعة . بيد أنه أكد أنه فى الوقت الذى يؤدى فيه التأملات اللاهوتية والميتافيزيقية إلى منفعة

نجعل أفكارنا واضحة ؟ . ولكن - والحق يقال - لو أننا تأملنا بعض الشيء في الواقع الذي دعاه الى أن ينادي بذلك لالتبسنا له العسلر وأدركنا أن ذلك كان سببلا منه الى اكساب الأفكار الوضوح والمعاني المحددة ، ذلك لأن كثيرا من المفكرين والفلاسفة يتصيدون - لتوضيح معاني أفكارهم - بعض الألفاظ والمصطلحات التي تجذب الجمهور «وتقع في آذان الناس موقعا حسنا بما تحمله من شحنات عاطفية وبما يكسبونها من روح البيان والشاعرية ، فيؤدى ذلك الى أن تشيع هذه الألفاظ والمصطلحات شيوعا سريعا .

ومن الناحية الفلسفية فإن ذلك كثيرا ما يضر الفكرة والمعنى ، فالألفاظ تكاد أن تكون مشعل العملة يؤدي كثرة استعمالها الى أن تضع معالها لأن بعض الناس يفرمون بوضع تفسيرات زائدة من عندهم حتى يطوعوا الألفاظ والمصطلحات لأغراضهم الحالية وبأنى يوم ترى فيه نفس المصطلح أو اللفظ يستخدم عند أقوام أو فئات متباينة بمعان مختلفة وبفضل المعنى الأصلي وتكون بذلك قد اكسبناه مزيدا من الغموض لا قليلا من الوضوح ، ولعل أوضح الأمثلة على ذلك ما قام به «وليم جيمس» بالنسبة لبعض الأفكار التي قال بها بيرس ، فجيمس كان يتميز بطلاوة الحديث وحلاوة العبارة والقدرة الفائقة على التأثير على جمهور محاضريه وقارنيه ، ومن هنا فقد أساء استخدام أفكار بيرس مضيئا إليها كثيرا من التفسيرات والمعاني التي أدت الى تشويهاها تملقا منه لمستعميه وقرائه حتى اكتسبت تلك الأفكار كثيرا من ازدراء المشتغلين بالفلسفة واحتقارهم !

تأثير الاتجاه التطوري

وتأثرا بالاتجاه التطوري ذهب بيرس الى أن تكوين العادات يلعب دورا أساسيا في عالمنا الطبيعي والفكري وأنها نوع من «التعميم» وضرب من «الكلية» ، فاقوانين ما هي الا تعميم وصياغة لفظة لعادات الطبيعة أو في مجال الفكر ، نجد أن العقل ينزع دائما الى التعميم أبا كان مستوى ذلك العقل ، والفرق هو أن العقلية البدائية تعمم من جزئية واحدة أو من جزئيات لا رابطة حقيقية بينها ، بينما العقلية العلمية تعمم بناء على ارتباط حقيقي لنحظه بين الظواهر .

وعملية التعميم لا تحدث في العقل منعزلا عن الأعصاب والأعضاء الجسمية ، ذلك أنه عندما

اخلاقية أو عملية ، فإن التجريدات العالية تؤدي الى منفعة في نطاق المعرفة الى الحد الذي يمكنها فيه أن تمدنا بنتائج قابلة للتحقق تحقيقا حسيا أو تربط مثل هذه النتائج بأفكار تكون هي نفسها قابلة للتحقق . والحق أن ذلك الرأي كان تأييدا للبدء الأساسي الذي تقوم عليه التجريبية . مع تحويل الاهتمام الى مشكلة التحقق من الأفكار بدلا من الاهتمام بأصلها . وبالإضافة الى ذلك فقد زاد (رايت) على ما ذهبت اليه التجريبية التقليدية بأن أثار - على أساس هذا المبدأ - نقطة - المنفعة الشخصية للتمييز بين الذات والموضوع وحين قال أنها ليست «التمييز الحسدي الذي ذهب اليه - ظن معظم الميتافيزيقيين» ، بل «تضيف من خلال الملاحظة (التحليل)» ، من أجل أغراض اجتماعية «هي الاتصال بين أعضاء الجماعة» .

الفكرة هي حضور الحقيقة

ولم يقدر لـ «رايت» أن يعيش طويلا لينمي هذه التجريبية ، وإنما كان على بيرس أن بضطلع بالمهمة وذلك عندما كتب مقالته المشهورين الأول بعنوان «تثبيت الاعتقاد» الذي نشره سنة ١٨٧٨ ، والثاني كان بعنوان «كيف نجعل أفكارنا واضحة» ونشره بعد عام واحد من المقال الأول أي في سنة ١٨٧٩ مكونا بذلك الانجاء البراجماتي في الفلسفة . وقد حاول هذا الاتجاه هو الآخر أن يجيب عن السؤال «ما الفكرة ؟» وفي اجابة أصحابه عن هذا السؤال عارضوا اجابة «أوقافعية» في أن الفكرة إنما هي «حضور» الحقيقة ، وكذلك عارضوا اجابة المثالية ، بأن الفكرة نسخة للحقيقة أو تصوير لها . وإذا كانوا يتفقون مع المثالية في أن ما تتميز به الفكرة من «كلية» إنما هو تعميم وليس تجريدا ، فإنهم يزيدون عنها بطرح سؤال لم يخطر بذهن المثاليين أو لم يعروه انتباهها ، ذلك السؤال هو : **ولماذا نعم ؟** وللدرد على هذا السؤال قدموا اجابة تتضمن الطريقة التي تسلك بها الفكرة في دنيا الخبرة ، بمعنى ذلك أن ما يعنيه في هذا الصدد هو ماذا «تفعل» الفكرة ، أكثر مما يعنيه ماذا «تكون» الفكرة .

ورغبة من بيرس في أن تظل المعاني محددة واضحة نادى بأن كل علم ينبغي أن تكون له مجموعة من المصطلحات والرموز التي لا تتسم اللفاظها بالجاذبية والسهولة . ويبدو أن تلك الدعوة تتناقض مع مطلب بيرس في وضوح المعاني والأفكار خاصة وأن المقال الرئيسي الذي يحمل الإلامح الرئيسية لفلسفته كان بعنوان «كيف

معنى منطقي جديد

وقد استطاع « **ديوي** » أن يستفيد كثيرا من هذه الفكرة لإبراز معنى جديد للمبادئ المنطقية ، فبدلا من البدء بافتراض قوانين يعمل العقل تبعاً لها ثم يحاول فرضها على مشكلاته ليرغم هذه المشكلات أرغاماً على اتباعها ، بدأ الإنسان بمحاولات فعلية تجريبية لحل مشكلاته الحقيقية فينتج أحيانا ويفقد أحيانا ، وبعدئذ يعيد النظر في حالات النجاح ليستخلص منها خصائص المنهج الجدي في المشاكل التي تعترضه ، وبالتالي يستخلص مبادئ المنطقية ويتحدد له معنى المعرفة .

إن كل نتيجة نستدلها من مقدماتها انما تنطوي على عادة (إما في حالة التعبير عنها أو في حالة استحداثها) ، ومعنى العادة هنا معناها « **المعشوية** » ، إذ الحياة مستحياة بغير طرائق من السلوك تبلغ من التعميم حدا يكفي لتسويغ تسميتها بكلمة « **عادات** » ، والعادة التي تجري في استدلالنا على مقتضاها - بادية ذي بدء - هي عادة بيولوجية خالصة ، فهي التي تمسك بزماننا عندئذ دون أن تكون على وعي بها ، فأقصى ما تكون على وعي به (في تلك المرحلة) هو أفعالنا في موقف معينه ، والنتائج المعينة التي حققناها في ذلك الموقف ، ثم لا تقتصر بعدئذ على مجرد وعينا « **بالأشياء** » قد فعلناه آنآ بعد آن ، بل نضيف اليه وعياً « **بالكيفية** » التي فعلناه بها ، وهذه اليقظة منا لطريقة أذاثنا لأفعالنا سرعان ما تصبح شرطاً لازماً لسيطرنا على ما نحن بصدد فعله .

أضف إلى ذلك أنه لما كانت العادات التي نسلك تبعاً لها متفاوتة المدى ضيقاً واتساعاً ، كانت المناهج التي نضغوها نتيجة لما نشاهده من تلك العادات متفاوتة أيضاً من حيث ضيق المدى واتساعه ، ولقد وضع « **بيرس** » العادة حين يضيق أفعاله بالمثل الآتي : شخص رأى قرصاً نحاسياً دائراً وقف دورانه حين وضع بين مغناطيسين ، فاستدل على أن قطعة أخرى من النحاس لو تعرضت للظروف نفسها - فستسلك بالطريقة نفسها ، بمثل هذه الاستدلالات يبدأ الإنسان دون أن يصوغ لها مبدأ ، ففطرة الإنسان - في هذا المثل - تعمل ولكن في نطاق محدود ، إذ لا تجاوز قطع النحاس ، أما إذا وجد أن هنالك من العادات ما يدخل في « **كل** » عملية استدلالية رغم اختلافها في مادة موضوعها ، ثم إذا لاحظنا هذه العادات والتعميمات لها صياغة تحددها ، كانت لنا تلك الصياغة وأمثالها بمثابة

يكون هناك مثير داخلي أو خارجي على مجموعة معينة من الخلايا العصبية ، وهذا النشاط يحدث حركة في أجزاء من الجسم يسيطر عليها هذا المركز ، فإذا استمرت إثارة الخلايا العصبية كاستمرار الشعور بالدغدغة أو الوخز الخفيف ، فإن ما يحدث من تهيج لا يظل مقتصرًا على هذا المركز العصبي بل ينتشر من مركز إلى آخر خلال الجسم ، وهو في خلال انتشاره يزداد حدة فإن الاستجابة تعمم في الأعصاب والعضلات حتى إذا حدثت الاستثارة مرة أخرى تكررت الاستجابة بهذه الصورة .

ومن المحتمل أن يضعف التعب أو يوقف نشاط الأجزاء الأولى المستثارة ، ولكن استمرار المثير يجعل الأجزاء التي لم تجهز تستمر في نشاطها بعد خمود الأجزاء الأخرى التي استثارت مباشرة . فإذا ما توقفت الاستثارة كلية لأي سبب من الأسباب فإن النشاط يقف فوراً . ومن هذه الزاوية أو هذا الجانب الفسيولوجي وهذا الوصف لاستجابة الجسم العضوي للاستثارة يستنتج بيرس أنه كلما استثير عصب فإن الفعل ألتكمس الناتج - إذا لم ينتج بصورة نشاطه الأولى أن يوقف التهيج - سوف يغير مظهره الجسمية مرة ومرة حتى يوقف .

ثم إننا نعلم أن كل العمليات الحيوية تميل إلى ما هو أسهل عند تكرارها ، فإذا حدث تفرغ للشحنة العصبية في طريق معين فإن تفرغاً آخر مماثل سيتردد في نفس الطريق . وعلى هذا فعندما يحدث نفس التأثير أو التهيج للأعصاب ، فإن كل الارتباطات والأفعال التي حدثت نتيجة للمثير الأول غالباً ما تحدث في المناسبة الثانية ، حتى إذا ما أفرضا عودة الاستثارة فانه من بين أفعال كثيرة يمكن أن تستدعى أو تستثار - فإن ذلك الذي ينهي ما ينتج عن الاستثارة من تهيج هو الذي يحدث كل وقت .

وعندما تنمو عادة من هذا النوع ، فانه يمكن القول بأن رد فعلنا على المثير قد أصبح معمماً ، أو بعبارة أخرى نحن لا نرد على حادث خاص وإنما على نتائجه المحتملة ، وكذلك تكون فكرة « **المثير** » أو معناه كامناً أو متمثلاً في نتائجه في سلوكنا ، وهذه الأفكار وهذه المعاني هي « **كليات** » أو « **تعميمات** » ، وهي لم تكن مجرد أسماء لخاصية عامة جردت من الأشياء ، إنها توجد موضوعياً بين الأشياء . . إنها عادات الطبيعة .

يحدث كلما وجدنا اختلافا بين ما كنا نتوقمه وبين ما وقع فعلا . فإذا كنت هاويا لشرب القهوة غير المحلاة . وطلبت فنجانا بهذه الخاصة ، فجئ به لي ، فسأبل عليه ، وأنا على اعتقاد بأن ما به هو قهوة غير محلاة . حتى إذا أقبلت على ارتشافها ووجدت أنها غير ذلك فسوف لا استمر في سلوكي إزاءها ، ذلك لأن هناك اختلافا بين ما هو متوقع وما وقع مما يترتب عليه أن « أشك » في فكري السابقة بأن القهوة غير محلاة . ولكن هل يقف الأمر عند ذلك ؟ كلا . بل سترتب عليه - مثلا - أن أطلب أرجاعها ليعد لي غيرها وفق ما كنت أطلب . وإذا كنت على « اعتقاد » بأنني الآن وحدى في المنزل ، ومن ثم أخذت في كتابة هذا المقال ، ثم سمعت صوتا داخل المنزل ، فسوف أتوقف عن الكتابة « أي سلوكي » لشكى في الفكرة السابقة وينتج عن ذلك أن أقوم بالبحث داخل المنزل لأتحقق مما سمعته .

وما دام الاعتقاد هو قاعدة للعقل وتطبيقه يتضمن شكاً أكثر وفكراً أكثر ، وفي نفس الوقت هو مكان للتوقف ، فهو أيضاً مكان للبدء في التفكير . وهذا هو السبب في أن بيرس قد سمح لنفسه أن يدعوه فكراً ساكناً مع أن الفكر في جوهره فعل . وقصاري ما يصل إليه التفكير هو ممارسة الإرادة ، وفي هذه لا يكون للفكر نصيب ، ولكن الاعتقاد لا يعدو أن يكون ساحة للفعل العقلي ، هو تأثير على طبيعتنا يرجع إلى الفكر ، ويؤثر في التفكير في المستقبل .

وبعبارة أخرى ، ظن « بيرس » أنه قد برهن على أن تصورا كلياً ، أو فكرة من حيث هي متميزة من حالة خاصة للشعور أو الإحساس ، يمكن تعريبها براجماتيا في حدود عادات الاعتقاد وهذه العادات بدورها هي - براجماتيا - عادات للفعل ، فالعادة تجسيد بيولوجي لفكرة عامة . هذا التفسير لتحقيق الكليات بدا لبيرس ، القضية المركزية للبراجماتية .

ويترتب على ذلك أن معنى مفهوم ما ، أو تصور ما ، لابد وأن يفسر من خلال ما يؤدي إليه من سلوك . وبهذا الصدد ، فبيرس يؤكد ما معناه أن الآثار أو النتائج العملية المحتملة للفكرة إنما هي معناها وليس لها من معنى وراء هذه الآثار والنتائج . ولم يقصد بيرس هنا على وجه الإطلاق بالنتائج تلك النتائج الحسية الخاصة التي أشار إليها **وليم جيمس** في محاضراته في كاليفورنيا سنة ١٨٩٨ ، وإنما قصد النتائج العامة والنتائج الإيجابية الفعالة .

المبادئ التي تهدبنا أو التي تأخذ بزمامنا ، غير أن هذه المبادئ لا تقرر إلا العادات التي لوحظ فعلها في كل استدلال من شأنه أن ينتج نتائج ثابتة ويمكن استغلالها فيما تجر به بعد ذلك من أبحاث . ولما كانت هذه المبادئ قد تجردت عن كل رابطة تربطها بمادة « معينة » ، كانت مبادئ صورية لا مادية ولو أنها صبور لمواد يمكن إخضاعها لبحث موثوق بقواعده .

إن المادة مهما تكن هي طريقة أو كيفية للفعل ، وليست هي حالة جزئية واحدة من الفعل أو الأداء ، فإذا ما صيغت لها صورة ، أصبحت - بمقدار نصيبها من القبول - قاعدة ، أو بل بصفة عامة أنها تصبح مبدأ أو « قانونا » للفعل .

الشك والاعتقاد

وهكذا نجد أن بيرس لم يبدأ بالشك مثلما فعل **ديكارت** ، ولم يبدأ بأى إحساس كما فعل **لوك** وإنما يبدأ بـ « الاعتقاد » الذي هو وثيق الصلة بالسلوك ، ذلك أننا نستطيع أن ننظر إلى العادات على أنها « معتقدات » فتصبح المعتقدات بناء على هذا خطأ للعمل والسلوك . ولتوضيح هذا الذي يذهب إليه بيرس نسوق المثال الآتي :

لو أنك كنت سائرا في طريق زراعى ، ورأيت حقلا مزروعا بنبات « اعتقدت » أنه قطن . فما معنى هذا « الاعتقاد » ؟ معناه - مجموعة من القواعد تضبط بها سلوكك إزاءه فلو كنت جاعا ، فليس هذا النبات مما يمكن أن يغذيك . . ولو أردت الاستفادة بما يحمل من « قطن » فليس هذا حينه لأنه يستلزم عمليات أخرى يكون بعدها صالحا للاستعمال . ولو رأيت به « لطما » من دود القطن وكنت صديقا لصاحب هذا الحقن فسوف تخبره بما رأيت وقد تشمر عن ساعديك لمساعدته في تقيئة الشجيرات من هذه الإصابات . . وهكذا . كل هذه نتائج عملية تترتب على « اعتقاد » لديك بأن ما تراه أمامك هو « نبات القطن » . وهكذا الشئان في كل اعتقاد . . لدينا عن العالم الخارجى بما فيه من وقائع وأحداث ، فلا يكون « الاعتقاد » جديرا باسمه إلا إذا كان دالا على أنماط من السلوك الإجرائي العملي نحو ذلك الشئ الذى يدور حوله هذا الاعتقاد .

وإذا ما اعتقدنا في أمر معين وسلطنا نحوه وفقا لهذا الاعتقاد ، ثم وجدنا أن هذا السلوك لم يسر حسبما هو متوقع ، نكون بذلك إزاء الوجه الآخر للاعتقاد وهو « الشك » الذى

ل . فنجشتين

مشكلات خالية من المعنى

ما كتب من قضايا وما سئل من أسئلة عن الموضوعات الفلسفية ، ليس باطلا فحسب ، بل خاليا من المعنى . فلسنا نستطيع لذلك أن نجيب عن هذه الأسئلة إطلاقا ، وكل ما نستطيعه حيالها هو أن نقرر خلوها من « المعنى » . ان معظم أسئلة الفلاسفة وقضاياهم ناتجة عن عدم فهمنا لمنطق لغتنا ، فلا عجب إذن أن تكون أعرق مشكلاتهم ليست بمشكلات « . ولو ربط الفلاسفة كلامهم بواقع الخبرة والتجربة لأراحوا أنفسهم وأراحوا قارئهم من مثل هذه المشكلات . فماذا في وسعنا أن نعمل إزاء العقل والمادة حتى يمكننا أن نعلم أن كانا عنصرين مختلفين أم لا ؟ وماذا يمكن أن نقوم به من عمل حتى نعلم إذا كانت الروح خالدة أم فانية ؟ وعلى أى وجه يتغير السلوك إذا كان العقل والمادة عنصرين مختلفين أو متفقين ؟ وماذا سيكون نوع الإجراءات السلوكية المشاهدة في عالم الواقع حين تكون الروح خالدة ثم كيف تختلف تلك الآثار عندما تكون الروح فانية ؟ هذا مثال من أمثله - وغيرها كثير - ستجد أنك غير مستطيع أن تبين ما هو السلوك العملي الواضح الذي يترتب على الإجابة عليها ، ومن هنا كان قولنا أنها مشكلات باطلة زائفة .

ولعلنا بعد هذا إذا سمعنا أحدا من الناس - وخاصة العلماء - يشن هجوما على الفلسفة بحجة أنها تنسج نظرياتهما من رهوس الفلاسفة نسجا لا تستند فيه إلى خبرة لا تعجب من ذلك

ويلفت بيرس انظارنا الى تاريخ الفكر وكيف ان الإنسان استطاع أن يصل الى حل العديد من المسائل والمشكلات التي شغلت ذهنه طويلا ، ومع ذلك فإنه لم يتوصل بعد الى حل لمشكلات معينة مثل « هل يختلف العقل عن المادة ؟ » و « هل هناك روح خالدة لا تفنى ؟ » وغير ذلك من مشكلات فلسفية ميتافيزيقية عديدة لم يتوصل الفلاسفة بازائها الى حل يمكن عنده أن نقول أن المشكلة لا تحتاج بعد ذلك الى مناقشة أو دراسة ، صحيح أن كل فيلسوف يتناول أمثال هذه المشكلات ويدرسها ويتصور لها حلا ، إلا أن ذلك الحل لا يقنع إلا عددا محدودا من الأفراد الذين يشابهون الفيلسوف ويؤمنون بمذهبه واتجاهاته . ويتساءل بيرس : هل عجز الإنسان عن الوصول الى حل لهذه المشكلات نتيجة تصور لديه في الوسائل والأساليب أم ان سبب هذا الفشل يكمن في طبيعة هذه المشكلات نفسها ، بمعنى أنها في الحقيقة مشكلات غير قابلة للحل ، وعدم قابليتها للحل ناتج عن أنها مشكلات زائفة وهمية لا تعيش الا في أذهان من يشغلون أنفسهم بها لأنها لو كانت قابلة للحل لأعتبرت مشكلات حقيقية حتى ولو كنا اليوم عاجزين عن حلها لقصور لدينا مؤقت في الوسائل والأدوات .

وبيرس في هذا يتفق مع كثير من فلاسفة الوصفية المنطقية ، فونجشتين يقول : « ان معظم

الأفكار ان هي الا قواعد للسلوك فيه ربط وثيق يكاد أن يكون ترادفا بين معنى الجملة او الفكرة وبين امكان التحقق التجريبي منها ، فماذا تعنى مثلا عندما تقول كلمة مثل « صلب » ؟ ان سماعها يوحي او يجعلنا نختبأ بجملة من الاجراءات السلوكية التي تستتبعها ايا كانت المادة التي تتكون منها ، وبالتالي فان المعنى في الواقع يكمن دائما في المستقبل . ولما كان من الممكن ان يشترك الناس في مشاهدة السلوك الذي تعنيه هذه الكلمة كان هناك اتفاق عليها ، فالجسم الصلب يستطيع ان يخدش بقية الأجسام دون ان يصيبه منها خدش ، ومثل هذه كل انسان يستطيع ان يراها ويلمسها ، فتستطيع مثلا ان تمسك بقطعة من الصلب وتضغط بها على مادة أخرى وعندئذ ستجد خدوشا في المادة المضغوط عليها . هذا السلوك الذي قمت به للتحقق من خاصية المادة الصلبة هي كل « معنى » هذه الخاصية المتعلقة بـ « صلب » .

وما يترتب على هذا الرأي من نتائج اتنا اذا وجدنا جملتين يختلفان ولكنهما يؤيدان الى اجراءات سلوكية واحدة حكمنا عليهما بالاتفاق والتساوي على الرغم من الاختلاف الظاهر لانه اختلاف زائف غير حقيقي . والعكس صحيح ، اى اذا وجدنا جملتين يتفقان لفظا ويختلفان فيما يرسمانه من اجراءات واقعية فهما بالعقل لا اتفاق ولا تشابه بينهما . « توضيحا لهذا فلنفرض اننى قلت لك ان هذا المكان به عفريت؛ ثم جاء شخص آخر ليكذب هذا القول نافيا إن يكون ثمة شيء مثل هذا ، فهاتان عبارتان مختلفتان لفظا ، ولكن هل يختلف الواقع الاجرائي والسلوكي في الحالة الأولى عنه في الحالة الثانية ؟ كلا ومن ثم قلنا ان نقول بكل ثقة انه لا اختلاف في المعنى بين الرايين . وقد عبر جون ديوى عن هذا المعنى قائلا « ان المدلول العقلي لكلمة من الكلمات أو عبارة من العبارات انما يكون فقط في تأثيرها المقصود في مجرى الحياة ، لذلك فان الفكرة اذا لم تكن ناتجة عن التجربة فلا يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على السلوك وتفتقد بذلك ما قد يكون لها من معنى » .

بين الصدق والمعنى

وينبها يبرس الى أن نظريته هي نظرية في المعنى ، وليست في الصدق ويفرق ما بين الاتجاهين تفريقا دقيقا ، وذلك أمر جوي وضروري حتى يمكن إزالة ذلك اللبس الذي أصاب هذه النظرية أو هذه الفلسفة من جراء

ولا ندهش ، فها هي الفلسفة متخلفة الى حد كبير عن العلم . أنها تناقش الكثير من المسائل والموضوعات التي كان اليونانيون القدامى يناقشونها منذ آلاف السنين ، ولو قارنا هذا بما يحدث في العلم سنجد أن الأمر يختلف الى حد كبير . ان العلم يضي قدما في طريق التقدم ، ذلك لأن العلم يبنى على ما قاله السابقون ويواصل سيره . لقد ظلت « الميكانيكا » لا تحرز تقدما يذكر عندما كانت تمثل جزءا من الفلسفة ، حتى اذا ما اكتشف جاليليو قوانين الحركة بمنهج تجريبي يختلف عن منهج الفلسفة ، انفصلت عن الفلسفة وأخذت تنمو نموا مطردا كعلم مستقل وتجد الحلول لكثير من مشكلاتها .

ان يبرس عندما يجعل المعنى ينحصر في الاجراءات السلوكية التي يشير اليها مفهوم ما ، انما يضع بذلك قاعدة موضوعية يمكن على أساسها أن نحصل على اتفاق عام بصدد معاني كثير من الألفاظ والمصطلحات . وتبدو لنا قيمة هذه الخطوة وجوهريتها اذا عرفنا الى اى حد على اى وجه تصارعت الامم والشعوب وتقاتل الأفراد نتيجة لاختلافهم حول بعض المعاني مثل « الحرية » و « الديمقراطية » و « السلطة » و « الملكية » .. الخ .

والاصرار على الاتييل مشكلة ما الا اذا امكن التحقق التجريبي من الحلول التي توضع لها وكذلك التأكيد على الطابع الاجرائي للمعنى وان

« ديكارت » قد نادى به أو ذلك الذى قال به « لا ينتز » فالوضوح لديها هو من درجة ومستوى أقل من تلك التى تتعرض لها على هذه الصفحات ذلك أن الوضوح كما يصفه ديكارت يقوم على أساس نفسى من القول ويستمد إلى عملية استبطان ذاتي مع إهمال إمكان أن تكون هذه الأفكار التى تبدو واضحة غير واضحة . أن ديكارت يقصد بالوضوح ألا تحتاج الفكرة إلى الخضوع لاختبار تجريبي أو مناقشة واستدلال، أما ليننتز فمعيار الوضوح لديه يؤكد أهمية التعريفات المجردة .

ولما كانت حقيقة « المعنى » تكمن في أن شيئا يرمز إلى شيء ، فقد أعطى بيرس للرمز عناية كبيرة فذهب إلى أن الرمز ما هو إلا شيء يحل محل آخر أو يدل عليه أو يضرب لذلك مثلا بكلمة « منزل » التى نخطها على هذا الورق ونقول عنها انها رمز . لماذا ؟ لأنها قبلت لتمثل أو تدل على ذلك الشيء الذى اصطلاحنا على أن نطلق عليه هذا الاسم . ونحن نستطيع أن نتعامل بهذا الرمز الذى يمثل مع رموز أخرى وفقا لقواعد يتفق عليها . وهذه الكلمة مكونة من ست حروف بمداد ذو لون أسود ، وهى لا تقف فقط لتمثل موضوعا ولكنها هى الأخرى لها خاصية مادية . ومن ثم فكل رمز له موضوع وله خاصيته المادية . والرموز قد تكون معقدة ، فرمز مثل « هذه الوردة حمراء » له خاصية مادية تختلف عن تلك التى للرمز « وردة » ، وموضوعها هو حقيقة أن الوردة حمراء ، ولكن هناك أمور أخرى لا بد منها في هذه الجملة حتى يستطيع الرمز أن يقوم بوظيفته من ذلك :

١ - رموز أخرى تساق في كلمات يدكن للرمز الأصلي أن يوصف بها ويفهم .

٢ - عقل يقوم بتفسير ذلك الرمز المعطى بهذه الكلمات الأخرى .

فإنسان الذى يستخدم رمزا يكون دائما قادرا على أن يترجمه إلى رمز آخر أو رموز أخرى بعبارات يفهمها هو قبل أي إنسان ، ومن هنا كان الرمز المادى يقوم بوظيفة هامة وهى تقديم أو تمثيل شيء ما لشخص ما برموز أخرى أو رمز آخر يفسره مما يجعلنا نضيف إلى الأمرين السابقين أمرا ثالثا وهو وجوب توافر التفسير الذى ستحله الكلمات أو الرموز الأخرى . وبيرس يسمى الرموز التى تقوم بوظيفة التفسير والترجمة باسم « المفسر » Interpretant ، فمفسر الكلمة « منزل » . مثلا - هو بناء أو شكل

تفسيرات وليم جيمس ، فإذا قلت أن « بطارية » عربتي خالية من الشحنات الكهربائية ، فهذه الجملة بالمعيار الذى نادى به بيرس تعتبر ذات معنى واضح لأنه من السهل عليك أن تتوقع جملة الإجراءات السلوكية التى ترتب على خلو بطارية السيارة من الكهرباء حتى ولو كان الأمر من الناحية الواقعية غير صحيح ، أى حتى ولو كانت البطارية حقيقة تحتوى على شحنة كافية من الكهرباء . وهنا يمكن القول بأن الجملة غير صادقة بالرغم مما لها من المعنى . فالمعنى على هذا لا يقتصر على ضرورة المطابقة الفعلية بين الكلام والواقع ، ولكنه يتعلق أيضا بـ « الممكن » الذى لم يحدث بعد . ولعل هذا يوضح الفرق بين فلسفة بيرس وفلسفة وليم جيمس وكيف أنه من الظلم لبيرس أن تجمع معه جيمس على أساس أنها من مدرسة فلسفية واحدة ثم نصب النقد العنيف عليهما بناء على ما قاله جيمس ، فجيمس يجعل من فلسفته نظرية في الصدق لا في المعنى ، ومن هنا كان تورطه في كثير من الشروح والتفسيرات التى باعدت بينه وبين بيرس .

وإذا كان بيرس لا يقبل أى جملة إلا إذا أمكن التحقق منها تجريبيا (أى إلا إذا كان لها معنى لها) فهو يتفق بذلك من حيث الأسس العامة مع سائر الفلسفات التجريبية إلا أننا إذا قارنا مثلا رأيه بما يقوله فيلسوف وضعى مثل (كونت) وكيف تصور التجربة والتحقق التجريبى المطلوب لقبول العبارات المختلفة فس نجد فرقا ملحوظا لأن كونت يطلب معنى ضيقا يخرج من هذه العبارات عبارات. الماضى لأنها لا يمكن أن تدرك مباشرة . كذلك يعيب بيرس على الفلسفات التجريبية الأخرى نظرتها الحسية الدرية مما يطبع الانطباعات الحسية بالطابع الذاتى المتفرد ، إذ يستحيل كما يرى أن يكون للانطباع المتفرد والمنعزل معنى وقيمة أو وظيفة بمعزل عن السياق والموقف الكلى العام . ويظهر أيضا عدم ارتياحه لما ذهب إليه فيلسوف تجريبى آخر مثل كارل بيرسون حينما ادعى أن « التنبؤ » لا يعد جزءا من العلم الذى يجب - في رأيه - أن يقف عند حد الانطباعات الحسية فقط ، وفاته - فى رأى بيرس - ما يحمله الفرض العلمى من صفة تنبئية تجعل له معنى فى المحل الاول ، والفرض ، كما تعلم ، خطوة هامة لا بد منها فى البحث العلمى .

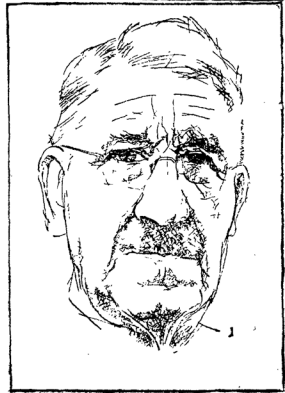
إن الوضوح الذى ينادى به بيرس هنا ليس من قبيل ذلك الذى كان الفيلسوف الفرنسى

خاص له مدخل وشبابيك .. الى غير ذلك من صفات تدل على المنزل ٠٠ » فمفسر الرمز اذا هو ما يمكن أن يقال له « معنى » الرمز .

الرموز التي تحمل فكرا

ولكن هل يعنى بيرس بكل الرموز ؟ كلا ، فهناك من الرموز رموزا لغوية خالصة (كحرف الجر مثلا) أو رموزا جبرية (مثل سن - ص = س ص) وما شابه ذلك ، (تلك لا تعنيه هو في دراسته) وإنما يركز الاهتمام على تلك الرموز الوصفية (غير المنطقية) ، ومن ثم فهو يخرج من نطاق بحثه كلمات منطقية مثل « ليس » و « اذا » و « واو العطف » ، وبعبارة أوضح يهتم بالجمل المركبة . كذلك فهو يوجه اهتمامه الى **الرموز الفكرية أو تلك الرموز التي تحمل فكرا** ، وبالتالي فلا تعنيه كلمة مثل « أحمر » أو « أزرق » رغم أنهما وصفيتان لأن هاتين الكلمتين انما تسميان مشاعر ذاتية فقط ، فلا ينبغي أن تنصب الدراسة على هذه الفئة لأن المشاعر الذاتية ليست مما يمكن نقله الى الآخرين لتحقيق « الاتصال » الذى هو الفرض الرئيسى من استعمال الرموز . أما كلمات مثل « صلب » و « ناعم » فالأمر فيها غير ذلك لأنهما ترسمان اجراءات سلوكية يمكن أن تتخذ بالنسبة اليهما ، وهى اجراءات واقعية بناء على خصائص موضوعية ، أما « أحمر » و « أزرق » فلا يرسمان اجراء ما .

وفى مجال الدفاع عن هذه الآراء التى يسوقها بيرس بنقد ديوى المذهب الأرسطى القائل بأن معنى الشيء هو ذكر لخصائصه وصفاته الجوهرية ، ووجه الاعتراض عند ديوى أن مثل هذا الرأى يعد مصادرة على المطلوب ، ذلك لأنه يفترض مقدما ما يريد إثباته فى النهاية ، فكيف أستطيع أن أستخرج ما بين أفراد النوع الواحد من خصائص وصفات مشتركة ما لم يكن لدى علم بهذا النوع كى اختار أفرادهم وأقارن بينهم بناء على هذا ؟ أريد (مثلا) أن أثار بين أفراد القعظ لاستخرج الصفات المشتركة والتى تكون

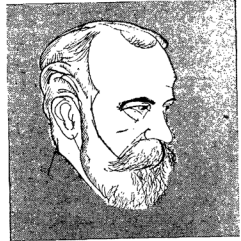

ج . ديوى

معنى « قط » ، بيد اننى قبل ان أقوم بهذه المقارنة لابد أن يكون لدى معيار على أساسه اختار أفراد القطط بين الوف الأشياء التى يعوج بها العالم من حولى . واذن فانا بذلك افترض اننى أعرف معنى « القط » قبل أن أحدد معناه !!

ان الذى يجمع طائفة من الأفراد فى نوع واحد يشار اليه بلفظ كلى واحد ، ليس هو ان تلك الأفراد قد لوحظ فيها تشابه الصفات ، بل هو - فى رأى دوى - التشابه فى الاستجابة السلوكية ازاءها . فلو علمتنا الخبرة الماضية أن نستجيب بصورة واحدة لشيئين مختلفين فى ظاهر صفاتهما ، لادرجنا هذين الشيئين تحت نوع واحد رغم اختلافهما فى الصفات الظاهرة . ومن هنا فالمعنى الكلى ليس هو الخصائص المشتركة بين أفراد نوع ما وانما فى تشابه الاستجابة السلوكية نحو هؤلاء الأفراد .

ان اللغة فى مفهومها البسيط ليست الا وسيلة للتفاهم بين الناس ، وما لم تكن الكلمات التى نستخدمها يمكن ترجمتها الى واقع واجراء عملى محسوس يمكن لجميع الأفراد ان يقوموا به أو يفهمونه ، فانا سنجعل اللغة غير ذات وظيفة مجدية . بيد أنه من الضرورى إعادة التنبيه الى ان معنى « الحس » الذى يقول به بيرس ليس هو بالمعنى الضيق الذى يحصر المعنى فى الاحساسات الخاصة والمشاعر الذاتية اذ لا يمكن فى المعنى أن نقف عند « الخاص » . ولكن لابد ان نركز ونوجه الاهتمام اليه بالدرجة التى يبلغ فيها مستوى لا بأس به من العمومية . ان الانسان عضو فى مجتمع ، وخبرة الفرد لا يمكن ان تعلم شيئا اذا ظلت بمعزل عن خبرات الآخرين . واذا رأى ما لا يستطيع الآخرون رؤيته ، فانا نقول عن هذا هلوسات .. انها ليست « خبرتى » ولكنها « خبرتنا » التى يجب ان نفكر فيها ونصب عليها الدراسة ونستمد منها معاني كلماتنا .

3 . جيمس

سعيد اسماعيل على

مشكلة اللاشعور في الفن

سمير كرم

• إن عالم الجمال العاصي لا يرضع القوانين الأخلاقية للفن، إنما هو يحاول أن يدرس تلك القوانين التي تتدرج التطور التاريخي للفن .
بديخانوف

• الملائكة البشرى كفنان بعد إنسانا بمعنى أسمى،
إنه إنسان جماعي، هو فرد يحمل ويشكل الحياة
اللاشعورية النفسية للجنس البشري .
يونج

« أن علم الجمال العلمي لا يعطى للفن أية أوامر مفروضة مسبقاً . أنه لا يقول « عليك أن تستخدم هذه الوسيلة أو تلك ، إنما هو يقتصر فحسب على ملاحظة الكيفية التي تظهر بها القواعد والوسائل المختلفة وتسيطر في حقب تاريخية مختلفة . أن علم الجمال العلمي لا يضع القوانين الداخلية للفن ، إنما هو يحاول أن يدرس تلك القوانين التي تحدد التطور التاريخي للفن » .

على أن من أبرز مجالات الاختلاف الموضوعي بين علم الجمال الحديث في الاتحاد السوفيتي وعلم الجمال الغربي ، ذلك المجال الذي يتركز عليه حديثنا هنا وهو مشكلة دور اللاشعور في العملية الإبداعية .

علم الجمال .. وعلم النفس

وكما هو واضح فإن هذا الموضوع وثيق الصلة بعلم النفس إلى حد لا يمكن معه تناول وجهه نظر علم الجمال أو النظرية الجمالية السوفيتية في مشكلة دور اللاشعور في العملية الإبداعية بمعزل عن موقف علم النفس السوفيتي من مشكلة اللاشعور بوجه عام . على أن علم الجمال الماركسي علمة يؤكد ارتباط موضوعه بعلم النفس الذي « يدرس قوانين النشاط النفسي للناس وتطورهم » .

ولقد كان لعلم النفس السوفيتي في العشرينات من القرن الحالي - أي في أعقاب ثورة أكتوبر الاشتراكية مباشرة - موقف من مفهوم اللاشعور يختلف جذرياً عن موقفه الحالي ، فخلال العشرينات هاجم علماء النفس السوفيت - انطلاقاً من اعتبارات أيديولوجية - مفهوم الشعور باعتبار أنه لا يخضع للتحقيق التجريبي . وقالوا أن ما يسمى بالإرادة الحرة أو العقل أو الوعي أو ما شابه ذلك ليست سوى مفاهيم متخيلة « تبنتها واستغلتها القوى السياسية المعادية للطبقة العاملة » . ونتيجة لذلك تحول علماء النفس السوفيت في العشرينات نحو اللاشعور ، وكانوا يعيدون في ذلك الوقت إلى أن يعزوا إليه دوراً هاماً في توجيه السلوك الإنساني وتكماله . فمثلاً كان يـُـخترع في أحد علماء النفس السوفيت الطليعيين في مجال الأعمال المنمكة - يقول « أن اللاشعور هو الوعي الحقيقي » . وغير من وجهات نظر مماثلة في أهمية اللاشعور في الحياة النفسية لعلماء آخرين أمثال أ . ب . لوريا Luria و م . ب . زالكيند Zelkeind والتريوي السوفيتي القديم بنكيتش Penkevich .

ولكن هذه الحساسية لمفهوم اللاشعور لدى علماء النفس في الاتحاد السوفيتي لم تدم طويلاً . ففي حوالى عام ١٩٣٠ بدأ هذا المفهوم يخبو وسريماً ما اعتبر « مشكلة غير واردة » . وأخذ مفهوم الشعور يحل محله تدريجياً ، وأخذت مشكلة الشعور تدخل مجال الاهتمام « الرسمي » . وفي عام ١٩٣٦ أصبح مفهوم الشعور « المشكلة الجورية » في علم النفس السوفيتي . وأصبحت مشكلات الفهم الشموري والفعل

تلقي الدراسات الجمالية اهتماماً كبيراً في الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الاشتراكية الأخرى ، وقد أكسب هذا الاهتمام علم الجمال خصوبة في الموضوعات والاهتمامات والأبحاث حتى يمكن القول بأن علم الجمال - من بين الدراسات الإنسانية - هو أحد فروع المعرفة الإنسانية التي بلغت في البلاد الاشتراكية مستوى أرفع مما بلغته في العالم الغربي ، وإن كان لا يزال من المسير علينا نحن - هنا في مصر - أن نلمس هذه الحقيقة ، حيث لا يزال طرفان الدراسات الغربية ، وخاصة في ميادين العلوم الإنسانية الاجتماعية ، غالباً على ثقافات الدول الاشتراكية ومنجزات هذه الثقافات من دراسات وأبحاث ونظريات . وقد يكون جزء من المسؤولية في هذا واقفاً على الهيئات والمؤسسات المشؤلة في الدول الاشتراكية ، إذ لم تتوفر بعد - بالكَم الكافي - الترجمات لكل جديد في الدراسات والأبحاث في العلوم الإنسانية بوجه عام وعلم الجمال بوجه خاص . ولهذا فلا تزال - ليس في مصر فحسب ، بل في أغلب أنه في دول العالم النامي كله - نطل على الدراسات الجمالية في الدول الاشتراكية من خلال الكتابات الغربية . ولهذا فإن تعرفنا عليها محكوم باعتبارات عديدة لا تجعلنا نعرفها مباشرة على النحو الذي تقتضيه الدراسة العلمية الموضوعية ، ولا تجعلنا نعرفها شاملاً وإنما هو نعرف محكوم أيضاً بحدود اهتمامات المدرسين الغربيين وذوياً رؤيتهم . ولا ينبغي أي من هذه الحقائق واقفاً أساسياً هو أنه حتى المدرسين الغربيين أنفسهم يشهدون صراحة - ومن خلال اهتمامهم وبحوثهم العديدة - بخصوبة الدراسات الجمالية في الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الاشتراكية الأخرى .

علم الجمال الماركسي

وقد مرت الدراسات الجمالية في الاتحاد السوفيتي - بصفة خاصة - بتطورات عديدة طوال نصف القرن الماضي صاحبت التطورات الاشتراكية والعلمية والتكنولوجية وصاحبت أنواع الصراعات المختلفة التي شهدتها المجتمع والتغيرات التي اعترت أبنيتهم الفوقية وثقافته ، كما صاحبت المراحل المختلفة من الاحتكاك بالفكر الغربي تأثراً به سلباً وإيجاباً - وتأثيراً فيه بعد ذلك . وبطبيعة الحال فإن علم الجمال الماركسي يختلف عن علم الجمال الغربي - أو البورجوازي - في تناول المشكلات الجمالية اختلافًا بعيداً ، وإن كان هذا الاختلاف قد شاق في بعض مراحل تطور علم الجمال في الاتحاد السوفيتي واتسع في بعض آخر من هذه المراحل ، كما اختلف اتساع وضيق الخلاف بين علم الجمال الماركسي والغربي بين موضوع جمالي وآخر . وبوجه عام فإنه بينما علم الجمال « التقليدي » تأملى وافترضى ، فإن علم الجمال الماركسي يسعى للتفسير العلمي ولإمكان التحقيق العلمي ، ويهدف - من ثم - إلى تحقيق فائدة كبيرة في فهم وتوجيه المعرفة وكذلك العمليات الإبداعية . وتستطيع أن نسوق هنا عبارة لبليخوف الذي لا يزال يعتبر في الاتحاد السوفيتي واحداً من « آباء » علم الجمال الماركسي وأبا للنظرية الجمالية السوفيتية :

الفرض من الموضوعات الأساسية في علم التربية السوفيتي .

وأصبح الموقف الجديد لعلم النفس السوفيتي من اللاشعور هو الموقف الذي تميز عنه العبارة التالية للعالم السوفيتي المعروف سميتر نوف : Smir nov

« أن علم النفس السوفيتي يتميز بالتناقض مع علم النفس البورجوازي في هذا الجانب : أن علم النفس البورجوازي يأخذ اللاشعور كنقطة انطلاق له ، كما لو كان المحور الرئيسي لشخصية الإنسان ، أما علم النفس السوفيتي فقد تبني بوضوح النظرية القائلة بأن الشعور هو المستوى الإنساني الأعلى والأكثر تحسدا للتطور في النفس . وقد أوضح الدور المهيمن الذي تلعبه التأثيرات الشعورية بالمقارنة بالتأثيرات اللاشعورية . وفي هذا الصدد فإن علم النفس السوفيتي يذهب إلى أن المبدأ الأساسي للديالكتيك هو نظرية الفهم الشعوري . وفيما يتعلق بمسائل التعليم يؤمن علم النفس السوفيتي بمبدأ أن الشخصية الشعورية للإنسان ، أي سلوكه الشعوري ، أو نظام حياته الشعوري هو ما يبنى تشكيله . »

ومن المفيد هنا أن نذكر في هذا الصدد اصطلاحاً آخر يستخدمه علماء النفس السوفيت وهو « التحديد غير المباشر » mediated determination وهو يعني

س . فرويد

أن السلوك البشري لا يتحدد بطريقة مباشرة وإنما يحدث السبب فيه أو المنبه له بطريقة غير مباشرة من خلال وعي كل شخص .

وفي النهاية فقد أصبحت العمليات الشعورية تدرس في الاتحاد السوفيتي وحدها تقريبا دون العمليات اللاشعورية . وفي مجال الفسيولوجيا وحده - الذي يرتبط بالطلب العقلي أكثر مما يرتبط بعلم النفس في الأبحاث العلمية السوفيتية - توجه أبحاث منهجية حول العمليات اللاشعورية ويبدو من المسير الإجابة عن السبب الذي دفع علم النفس السوفيتي والعلوم الاجتماعية السوفيتية بوجه عام إلى هذا الاتجاه الذي أصبح فيه اللاشعور يكاد يكون بمثابة « تابو » لا يقترب باحث منه . وقد نجد في فرضية يضمها دكتور باور (في كتابه « الإنسان الجديد في علم النفس السوفيتي ») اجابة مقولة ومعنسة . يقول دكتور باور :

« أن البشقي هو في الأساس إنسان فعل ، وليس مدرسيا ملتزما . فالتناول القائم على الحب المشترك للسلوك البشري يبدو أكثر ملائمة للتفاضل لعدد من الأسباب . ويصح هذا بصفة خاصة إذا كان وجود دوافع لاشعورية أمرا مسلما به .. ولتبيين أن نفترض أن أحد الدوافع وراء التقيد بالطرد لتطبيقات علم النفس ورفض العوامل اللاشعورية في نموذج الإنسان كان رغبة الإنسان العملي المستقل بالسياسة السوفيتية في أن يؤكد نفسه من جديد أن العالم ليس بعيدا عن متناول قدراته على السيطرة . »

على أن من الأمور الغريبة أن نلاحظ أنه بينما استكشف علم النفس السوفيتي في البداية مجال اللاشعور ، بل وحاول أن يبرهن على أن محتويات اللاشعور غالبا ما تعمل ضد الإرادة الحرة ، فإن علم الجمال في الاتحاد السوفيتي - منذ البداية - أعلن وقوفه ضد الاستعمار . وحتى بليخانوف نفسه يتحدث عن الفن البورجوازي باعتباره فنا كرس نفسه « للحجج عقيمة مع خيرات شخصية خاوية تماما وخيالات مريضة » . كان بليخانوف يؤمن بأن الفردية والذاتية المتطرفة من السمات المميزة للفن البورجوازي ، وأن الفن الاشتراكي هو الذي تحرر من هذه الأمراض ، وأن الفن الاشتراكي وعلم الجمال الاشتراكي سيكونان موضوعين بنفس معنى الموضوعية في علم الطبيعة وسيكونان بعيدين عن أي ميتافيزيقا .

ثم كان م . فريش من أوائل الماركسيين في دراسة فرويد . وقد رفض نظرياته ، وعارض بصورة اسمعت بالمثل أي اتفاق مع النظريات السيكلوجية التي تركز اهتمامها على اللاشعور في السلوك الإنساني .

كذلك كان موقف اناتولي لوناشارسكي Lunacharsky في مجهوده لخلق « علم جمال وضمي » يتسق مع القضايا العامة للماركسية ليعارض بشدة أي اعتماد على مفهوم اللاشعور في تفسير العملية الابداعية .

هى انكاسات للصور الاصلية غير المشوهة للعالم التى يحتفظ بها الانسان فيما تحت الشعور لديه . ويكون الانسان على وعى غامض بهذه الصور . انه يشعر بشوق مستمر اليها . ويجعله هذا الشوق يخلق اساطير وحكايات ويبنى افئنانا ويكتب روايات - اى يجعله بايجاز يبدع فنا . وهكذا فالفن عند فورونسكى طريقة لاعادة خلق مثل هذه الصور او ايجادها . وفى لحظة الابداع فان الفنان البدع يكون - وفى الأساس - أداة لقهر قوى ما تحت الشعور . وليس الشكل والأسلوب والتكوين وغير ذلك من الوسائل الفنية سوى « تشكيل » لتحليل الشعور .

وينبئ ان نضيف ان فورونسكى - وقد كان ماركسيا وعضوا فى الحزب الشيوعى - كان يذهب الى ان هذه الخبرات المتراكمة التى تتجمع فيما تحت الشعور هى دائما خبرات « طبقية » ، بمعنى ان الانسان يمثل - من ناحية ما تحت الشعور لديه - انتماءه والتزامه بطقته . « ومن المستحيل تغيير او ازالة هذه الخاصية الطبقية فى خبرات الانسان » .

وكان علم الجمال احد المباحث القليلة التى لم تكن بحاجة لأن تخضع لعملية تعديل نظرية شاملة فى الثلاثينات كما حدث بالنسبة لعلم النفس مثلا . ولكن علم الجمال أصبح منذ ذلك الوقت وسيلة ايدولوجية فى عملية « اعادة تربية الشعب » وفى التنظيم والتعبئة وتنشيط وعيه الثورى والنضالى . وفى سبيل تحقيق هذه الغايات الشيوعية أصبح علم الجمال السوفيتى يفسر الابداع الانسانى على اساس معرفى بحت . ويرى ان اى فعل ايدى لا يمكن تفسيره على اساس من الفهم الشعورى يعتبر فعلا مرفسيا وذهنيا ، ومن ثم فهو فعل غير فنى .

ومع ذلك فان الكلمات التى يقترن معناها فى كثير او قليل من معنى كلمة اللاشعور Unconscious مثل ما تحت الشعور Subconscious . غير التحقق Unrea Lised - كثيرة الاستخدام فى الابحاث الجمالية السوفيتية . فنجد مثلا الصوفية mysticism واللاعقلية irrationalism والمرضى النفسى Psychic abnormality والرؤية المرضية Pathological Vision والادانية subjectivism والزروة المطلقة absolute caprice .

فما هو إذن اللاشعور فى رأى علم الجمال السوفيتى ؟

ان علم الجمال السوفيتى لا يقدم تعريفا ايجابيا له ، ولكن الاشارة اليه فى الابحاث الجمالية تتضمن القول بان اللاشعور نوع من « الشهادة النفسية » التى اذا اطلق الشعور لها العنان ظهرت فى انواع مختلفة من الانحراف والتحلل ، ومن ثم يبنى منها . ولذا ركزنا وجهة النظر هذه فى اللاشعور بمعنى ما يلعبه نفس الاعماق Psychology of depths الذى يعتبر اللاشعور ايضا مناقضا للشعور

على انه خلال العشرينات كان التفاوت فى التصورات النظرية المختلفة - بين علم الجمال وعلم النفس مثلا فى حالتنا هذه - امرا ممكنا طالما ان كلا منهما على حدة كان يتخذ لنفسه طابعا ماركسيا عاما . ولم يكن الحزب الشيوعى يبدى اصرارا على وجود وحدة شاملة وتفصيلية بينهما جميعا . فكان باستطاعة علم النفس وعلم الجمال ان يعلننا ماركسيتهما وان يقللا رغم ذلك مختلفين فى عدد من المشكلات ذات الاهتمام المشترك بينهما .

اللاشعورية فى العملية الابداعية

ولكن - فى الثلاثينات - أصبحت مسألة الوحدة هذه مسألة ملحة فى العلوم الاجتماعية السوفيتية . واصبح من الضرورى اعادة تحديد العلاقات النظرية المتبادلة وتوطيدها على اساس من المذهب الماركسى اللينينى .

ويعتبر فورونسكى Voronsky الناقد الادبى الماركسى الوحيد الذى وجه انتباهها جادا فى العشرينات الى مشكلة اللاشعور فى العملية الابداعية ، وتوصف آراؤه فى هذا الصدد بأنها تعيد الى الاذهان نظريات كارل يونج من ناحية وآراء لوكاشف من ناحية اخرى ! فمقد فورونسكى ان الصور الفنية تخلق خلقا حديسا ، داخل اطار الخبرة المتراكمة للأجيال السابقة ، وهى خبرة توجد فى مجال ما تحت الشعور . وتشكل مثل هذه التجارب قوة هائلة فى النفس البشرية تنفجر بشكل دورى لتظهر على سطح الشعور ، وبهذا تجرب الانسان على ان يسلك بطريقة لم يسلك بها من قبل ايدا . انها تغير نمط سلوكه المتداد واليبان العادى لافكاره وانفعالاته وشخصيته ككل وموقفه تجاه البيئة . والصور الفنية

وعلى حين أن الآلية (أو ميكانيزم) العلاقة بين الشعور والاشعور يوسف في " الغريب بمصطلحات مختلفة تتوقف على المدرسة الخاصة في علم النفس التي يلتزم بها صاحب الوصف ، فإن طماء النفس والجمال السوفيت يتحدثون عن هذه العلاقة باعتبارها « **جلد الموضوع والذات** » . وهذا يعني أن العاملين الذاتي والموضوعي - من الناحية الوظيفية - جانبان من كل فعل عقلي أو نفسي . فكل ادراك حتى ولحق لواقع مادي يتضمن في ذاته هذين العاملين ، حتى أن كل فعل ابداعي هو « **الصنوعة الذاتية للشئ** » .

ذاتية الفنان والواقع الموضوعي

إن المعيار الأول لصحة نظرية ما - طبقاً للفكر الجدلي - هو الممارسة الاجتماعية له . وفي مجال الفن فإن هذا المعيار ليس من السهل تحديده باستمرار ، إذ أن السؤال الصعب الذي ينشأ هنا هو « **كيف يعرف الفنان المبدع أن يعكس ذاتياً الواقع الموضوعي ؟** » .

هناك سلسلة من المعايير التي يستطيع بها أن يقيم علميته الإبداعية من حيث موافقتها للنظرية المادية الجدلية في الانكسار . أحد هذه المعايير هو المحاولة الشعرية - الواعية - « **لإعادة خلق الواقع بكل تينته وبكل حياته وبكل أشكاله الواقعية** » . (تيمو فييف) . وهناك معيار آخر هو أنه ينبغي إعادة خلق الواقع « **بروح من حقيقة الحياة** » . ولكن بما أن كل حقيقة نسبية ، فإن الحقيقة التي ينبغي أن تنفذ إلى الحياة إعادة خلق الواقع فنياً بواسطة الفنان ينبغي أن « **تخدم مصالح الشعب** » . ويرتبط على هذا المعيار أنه ينبغي أن يرى الفنان الواقع وأن يحلله وأن يحكم عليه من وجهة نظر الحقيقة الاجتماعية الطبقة « **التي هي أقرب إلى الحقيقة المطلقة** » . وينبغي أن يفعل الفنان المبدع هذا حتى وأن اقتضته التضحية بمصالحه الشخصية .

وبإيجاز فإن الفنان الخالق لا يستطيع أن يتجزأ موضوعياً إلا من خلال التجرد عن المصلحة الذاتية ومن خلال « **السيطرة على عالمه الداخلي** » . فالحقيقة تكمن في الجماعي وليس في الفردي . والبحث عن الحقيقة خارج الجماعي يفضي حتى إلى التفرغ والذاتية والسقوط في حبائل الاشعور .

الفن كحلل يquette

هذه بالتحديد وجهة النظر التي تتناقض تناقضاً حاداً مع التحليل النفسي الذي يذهب إلى أن العمل الفني يشتق قوته من الاشعور ، وبصفة أخص من ذلك الجانب العميق من الاشعور الذي يطلق عليه الفرويديون اسم « **الهو** » . ومن ثم فالفن عندهم - سواء في صورة شعر أو رسم ، وحتى في المعاصر - يكون قوياً ومؤثراً من الناحية الجمالية (وليس بالضرورة ممتعا) إلى حد أنه

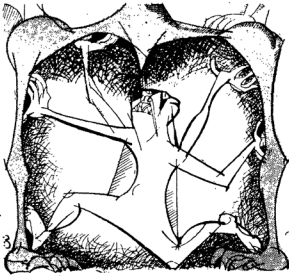
وضعه تحت المراقبة والسيطرة المستمرة . وقد ألح كثير من علماء النفس السوفيت الأوائل إلى علاقة الاشعور بعلم نفس الأمعاء - وخاصة بالذهب الفرويدي . وقد أوضحوا أن الفرويدية تؤكد التعارض بين الجانبين السيكلوجيين : الشعور والاشعور .

رفض فرويد :

وحتى ذلك الوقت كانت المشابهة بين التناقض الذي يضعه علم النفس الفرويدي بين الشعور والاشعور من ناحية والمادية الجدلية فيما تستخدم من مصطلحات النفسية والتقيض والمركب - من ناحية أخرى - لا تزال قائمة وواضحة في الأبحاث الجمالية والنفسية في الاتحاد السوفيتي . ولكن هذه المشابهة أو المقارنة انتهت تماما في عام ١٩٢٠ الذي شهد التحول الذي أشرنا إليه في وجهة نظر علم النفس السوفيتي من مفهوم الاشعور . فعندما جاء عام ١٩٢٠ كانت حركة التحليل النفسي في الاتحاد السوفيتي قد وصلت إلى نهاية عملية وتوقف نشر مطبوعات التحليل النفسي . « **ولا يزال العداء للفرويدية والمفاهيم المتعلقة بها قائما حتى الآن بشكل لا ينقطع فهي إما تقابل بالتجاهل أو تنتقد إذا اتجه الانتباه إليها - باعتبارها نظرية مثالية وميتافيزيقية ورجعية تشمل الأخطاء المنهجية للنزعة البيولوجية أو الفردية** » .

(٣ . د . لندن : استقصاء لعلم النفس في الاتحاد السوفيتي - النشرة السيكلوجية . يوليو ١٩٤٩ . ص ٦٤) .

ويذهب علماء الجمال السوفيت إلى أن السيطرة على الاشعور وكفه تتم بواسطة العقل الانساني أو الشعور وكان تروفيكوف يقول بالعرف الواحد « **أن العقل أهمية كبرى في القدرات الإبداعية للشخص الموهوب فنيا** » . أن الفن في رأي علم الجمال الماركسي مستحيل دون انتقاء وتعميم لواقع العالم الخارجي . ولا يمكن التفكير فيه على مجرد أساس « **الاحاسيس للاشعورية والخبرات الانفعالية** » ، أو على مجرد أساس ما يسمى « **حس الفنان** » أن العقل الانساني يحس الفنان من الصورة الذاتية التي قد تنشأ في خياله بفعل ظروف معينة لعناية الحياة . ومن ثم فإن الاستجابة الإبداعية - شأنها شأن أي استجابة أخرى - ينبغي الوصول إليها عن طريق الهدف الشعوري (الواعي) الذي ينبغي - بدوره - أن يكون مطابقاً للأهداف الاجتماعية . فالخيال الإبداعي يخضع باستمرار لسيطرة الفنان ، وتختبره الملاحظة - التي يوجهها الهدف - للحياة . أن الفنان يقرب ما بين الصور التي يبدعها الخيال الفني والواقع . . . يقرب ما بين منطق هذه الصور ومنطق الواقع ، أي يقرب ما بينها وبين الظروف النمطية للحياة . ومن ثم فإن الصور التي تظهر في خيال فنان ما على أساس من القصد هي بالتالي - وبطريقة أو بأخرى - تتشكل وتتحدد مادياً طبقاً لمبدأ الحياة .

يستط رمزوا هامة من داخل اللاشعور على الخسارج
(هيربرت ريد : فلسفة الفن الحديث : ص ١٧) .

ويذهب فرويد في مقاله : « علاقة الشاعر بأحلام اليقظة » - الى ان الكاتب يفعل نفس ما يفعله الطفل في اللعب . أنه يخلق عالما من الخيال يأخذه مأخذ الجذ التام ، أى أنه يستوعبه بدرجة كبيرة من التأثير بينما هو يفصله فضلا حاسما عن الواقع .

ويذهب كارل يونج الى أن « الفن نوع من النزوع الداخلى يتملك كائنا بشريا ويجهله أداة له . والفنان ليس شخصا يتمتع بإرادة حرة ويسمى الى غاياته الخاصة ، وانما هو شخص يسمح للفن بأن يحقق أغراضه من خلاله . وهو ككائن بشرى قد تكون له أحسائه وإرادته ورمائيه الشخصية ، ولكنه ككائن بعد انساني بمعنى اسمى - أنه انسان جماعى - هو فرد يحمل ويشكل الحياة اللاشعورية النفسية للجنس البشرى » !! .

ولكن حتى عندما يدعى التحليل النفسى أن الملاحم من الأساطير القديمة اسقاط من اللاشعور الجمعى للشعوب فانه يضع نفسه أمام محنة البحث عن تفسير للفرق بين الشكل اللحيم الذى تتخذه الأساطير القديمة وذلك الخليط المختلط من الألوان والخطوط والمساحات والدوائر الذى تراه في لوحة من الفن السريالى الذى يزعم أنه اسقاط لكوانم اللاشعور في العالم الخارجى .

ويخفق فرويد في أن يمد نطاق تفسيراته الجنسية الى العمليات الإبداعية « اللاشعورية » . التى يفضل هو تسميتها بأعمال « الشعراء الذين يخالسون موضوعاتهم جاهزة مثل مبغى الملاحم والتراجيديات الأفيمن » ، فيلجأ الى نقطة هذا الإخفاق بأن يقول أن هناك - غير هؤلاء - « أولئك الذين يسبدو أنهم يعدون موضوعاتهم تلقائيا » .

وزاء هذا الإغراق في الاهتمام باللاشعور لدى علماء النفس وعلماء الجمال الغربيين يرى علماء الجمال السوفيت أن المحاولات التى تبذل لكشف سيكولوجية العمل الإبداعى بواسطة نظريات « الجنس » و « العمل اللاشعورى » وغيرها ليست ذات أهمية علمية ما دام واضعوها يعتبرون العمل الإبداعى - خطأ - ظاهرة لا يمكن تفسيرها ولا تبليها الا الصغرة . ان علم النفس المادى ينطلق من الحقيقة القائلة بأن العمل الإبداعى في أشكاله المتطورة - هو نتاج للعمل . وتنشأ دوافع وأهداف النشاط الإبداعى من حاجات المجتمع وتظهر امكانية حل مشكلة ابداعية حينما تتوفر الظروف الضرورية لها خلال مسار التطور الاجتماعى . أما ما يقال من أن الفنان نفسه لا يدري كيف يبدع او كيف يهبط عليه الإلهام ، فان هذه مسألة لا تحتاج الى فرضية اللاشعور بأكملها لتفسيرها . ذلك إن الإنسان اذ يركز كل انتباهه على مهمة ما يلاحظ نفسه عادة ، وهذا هو السبب في أنه غالبا ما يشعر بأن عثوره على الحل جاء كشيء مفاجيء ، بينما هو في الواقع نتيجة عمل مركز ودائب .

وترتبها على هذا الاختلاف النظرى الكلى ، يؤكد علماء الجمال الماركسيون أن العملية الإبداعية في « الفن البورجوازي » - بسبب سيرها ضد التنظيم الشعورى - تطيش تماما . فان الدالما واللاشعورى يفلت بدلا من أن يقيد ويكف . ومن هنا فان اللاشعورى يلجم الواقع - بدلا من أن يعيد خلقه - وينقله ويشوّه . وباستمرار هذه العملية فان هذا يصيب جميع المدارس أو الاتجاهات الفنية البورجوازية . فان جميعا تحاول أن تقلل من قيمة العمليات الشعورية فتصل بها الى الحد الأدنى وتصور الفن على أنه نتاج للحدس الخالص وللإلهام اللاعقلى والنبهات تحت الشعورية .

ولهذا يصف علماء الجمال السوفيت المدارس والاتجاهات البورجوازية في الفن بأنها مزيج من « الشكل الخالص واللاشعور » . ان الفن البورجوازي يرفض عن عمد أن يتسلط قوة العقل على اللاشعور ، ويسمح اللاشعور بأن يسقط نفسه في أشكال مرضية مختلفة من الكوابيس والهولوسات الهاذية . ونتيجة لكل هذا التناول للاشعور أن تهبط العملية الإبداعية الى مستوى تفقده عنده حق وصفها بأنها نشاط انساني أصلا .

لا مضمون للفن اللاشعورى

وما دام الفن البورجوازي يستغل اللاشعور الى هذا الحد المفرط فانه من يفكر الى المضمون ، وحتى ان كان فيه مضمون فانه يجهى مضمونا تطلعه اللاعقلية والصورية والمرضية . وكل مضمون غير اجتماعى وغير سياسى - لهما أحسن الشكل الذى سيخ وقدم به - لا يمكن أن يعتبر مضمونا صادقا . فمثل هذه الأعمال الفنية التى تحول بشدة على اللاشعور تكون فارغسة بلا موضوع . ان الفن البورجوازي انعكاس ذاتى لظواهر ذاتية ليس لها موضوع

قوالب ونسخ وهو بهذا يهدف إلى إشباع زائف للحاجات الفنية لدى الإنسان . وهنا يلعب الفن دورا أبعد ما يكون عن دوره الجمالي الأصل .

ان الأحلام التي يجرى صنعها في هوليوود - مثلا - اليوم للإنسان الأمريكي المادي تعطي مثلا واضحا لهذا النوع من الفن الذي يستهدف أن يطلق وسط جماهير « الناس العاديين » أفكارا كذلك التي يطلقها بين « صفوف الناس » فنانون مثل سلفادور دالي .

كذلك فإن الروايات الرخيصة الكثيرة التي تتركز على مناهج « التحليل النفسي » وتتخذ شكل الفن السريالي وغير ذلك والتي تقدم نماذج من الحسية والحب والطولة والواجب هي نماذج خيالية تماما لا تكاد تصل بواقع حياة الجماهير بأي حال .. هذه الروايات هي صورة من صور التنفيس العاطفي أو الخارج الانفعالي أو التوضيخ أو الترفيه وبصفة خاصة لفئات الشباب .

وهناك مثال آخر في موسيقى الجاز الأمريكية - مهما قيل عن « الأصل الأفريقي » التي استمدت منه إيقاعاتها . ان الفعل الجمالي للصوت قريب الصلة فيها من التهييج السيكلوجي المعصب لأعصاب السمع بواسطة الصوت . وفي هذا النوع من الموسيقى يخفى عنصر الزمن، رغم أن الموسيقى هي أكثر الفنون على الإطلاق شسورا بالزمن ، وأكثر الفنون على الإطلاق خضوعا لعامل الزمن في تركيبها .

البحث داخل الذات .. والبحث عن الذات

ان الفن بطبيعته نفسه بحث لا ينتهي . هو رحلة في الجهول « ماياكوفسكي » . وكان هناك تجارب وتجارب عديدة . هناك البحث داخل الذات ، وهناك البحث عن الذات نفسها . الأول هو الشرط الضروري للفن وجوه وجوده . أما الثاني والبحث عن الذات نفسها ، فهو قائل للفن ككل ، لأن الفن لا يجد الذات ، وعندئذ يحاول أن ينتج ذاتا من دخله .

وإذا كان يتعين على الفن أن « يبحث داخل الذات » مستخدما مصادره ، ومصادره الخاصة وحدها ، فهو إذن لا يستطيع أن يجد ذاته أو أن يؤكد لها دون مساعدة من الخارج ، أي دون تأكيد العلاقات المادية القائمة بين الفن وجماهير الناس - الذين هم في الحقيقة وفي الأساس جمهور مستمعين أو مشاهدين وهو الشيء الوحيد الذي يخفف من حدة الانتقاسات العنيفة داخل عالم الفن ويجعلها انقاسما بين مجالين مختلفين اثنين : الفن من أجل النخبة أو الصفوة ، والفن من أجل الجماهير . فن يصنعه للاشعور ويبدع من خلال الفتيان عن الوعي - النفسي والاجتماعي - وفي يصنعه الجهد العقلي الواعي بكل إبعاده النفسية والاجتماعية .

سمير كرم

أو مضمون يستحق الذكر . ولا يمكن أن يعتبر مضمونا حقيقيا للفن كل ما يسمى بالنشاط الذاتي التصفي وغير المحدد والمداخل للفريدة أو ما يسمى بتعثر « الأنا » الداخلي للفنان البديع .

ويبحث الفن البورجوازي عن المضمون في المجالات الخيالية التي لا يمكن بلوغها والتي تتجاوز الواقع ، أمر يحكم على هذا الفن بالوتل لأحواله على قدر هائل من التعميق المطلق للخيبرات الدلالية ، وتجميع الفرائز الحيوانية في الإنسان باسم الاشعور .

ومعنى ذلك فإن النظريات الحديثة والاشعورية في الجمال وفي الفن الحديث هي تعبير صادق عن حقيقة الفن الحديث في المجتمع الغربي الرأسمالي وعن تناقضاته . ففي بداية القرن العشرين - حين كان فرويد ونيتشه « المبدعين الثقافيي لعصر الرأسمالية الاحتكارية » - كان الفن في أوروبا الغربية قد بدأ في اتخاذ أشكال تهدد بالفعل بتحويل الفن إلى شكل وهمي من الوجود الإنساني . وحينما أعلن فرويد أن التحليل النفسي والفن هما من أحلام اليقظة لم يكن بعيدا من الحقيقة .. ولكن هذا التعريف لا ينطبق على الفنون جميعا . أنه تعريف محدود باتجاهات نوعية معينة في الفن ، ويرتبط بنوع معين فحسب من الفنون . هذا النوع وثيق الصلة في الحقيقة بالحلم . فهو حلم ، حلم شعوري وخاضع للعقل . فهو يخضع لكثير من القوانين التي تخضع لها الأحلام التي نراها في الليل . فهذا الفن - شأنه شأن الأحلام - يقدم تمويضا نفسيا يسمح بتخفيف حدة المنبهات الانسانية التي لا تجد لها متنفسا في ساعات اليقظة في الحياة البورجوازية العادية . ومثل هذا الفن يقدم إشباعا وهميا لتلك الحاجات التي لا يمكن إشباعها في الحياة الواقعية ، بينما هو في الواقع الفلم يخرج من طريقته لترفيق هذه الحاجات باختيارها منبهات تتجاوز أعمال الإنسان .

فن تصنيع الأحلام

ان الأحلام تكون بطريقة من شأنها أن تبقى الإنسان معزولا عن التأثير الخارجية والمداخلية على السواء وتسمح لجهازه المعصب بالاسترخاء خلال فترة زمنية محددة .. وهذا هو النموذج الذي يصوغ كثير من الفنانين في القرن العشرين أعمالهم على غرار - لقد بدأ هؤلاء الفنانين من بداية القرن العشرين يعملون بهدف واحد هو تصنيع الأحلام للبورجوازية الصغيرة . وفي سبيل هذا كرسوا أنفسهم للبحث عن « مواد » لصناعة هذه الأحلام . وبدأت تظهر نظريات تزعم أن تحويل الفن إلى « منوم » ضروري ، وأن عملية التحول هذه عملية « آتسالية » . ويبينون هذه النظريات على أسس طبية ومرسية ونفسية . وبين هؤلاء النظيرين أولئك الذين يحاولون « أن يجعلوا الوجود أكثر احتمالا للناس في كابوس عالم الاقتراب » .

ان هذا النوع من الفن يجرى على نفس الخطوط التي يجرى عليها الانتاج في المجتمع الرأسمالي .. هو انتاج

ملاحف الفلسفة الإفريقفة

عبد الواحد الإصباى

البفء عن فلسفة أفريقية

ولقد أخطأ كثر من الباحثين الأوربيين فهم حقيقة هذا الانسجام فى التفكير الإفريقى وكان مرجع هذا انهم حاولوا تنظره فى ضوء مذاهب الفكر الأوربى، فليلى بريل Lény-Bruhl ظل بصر فى كل ما كتبه خلال سنوات شبابه على أن التفكير الإفريقى ليس الا نوعا من التفكير البدائى الذى ينتمى الى مرحلة ما قبل المنطق Pre-logical لأنه تفكير يتسم بالتناقض الداخلى - لكنه عاد بعد ذلك فأعلن أنه كان على خطأ تام فى كل ما ذهب اليه حين نادى بنظرته لأنه لم يكن يدرك الا مؤخرا ان البناء المنطقى للعقل البشرى واحد عند كل البشر، وربما يكون البروفيسور ليفى - كما يقول أدبائو أو نساتيا - قد أدرك فى الوقت نفسه حقيقة الانسجام الكائن فى التفكير الإفريقى الذى يمسده عن ان يكون تفكيراً بدائياً .

ملاحف الفكر الإفريقى

والواقع أن الكشف عن جوانب التفكير الفلسفى لدى الإفريقين والاهتمام بدراساتها دراسة موضوعية لم يبدأ الا فى منتصف الأربعينيات من هذا القرن، اذ كان معظم اهتمام الباحثين يتركز بصفة أساسية ومباشرة حول القضايا السياسية أو الأوضاع الاقتصادية

النظرية الإفريقية التقليدية عن العالم من أكثر النظريات انسجاماً، وهذا الانسجام على حد تعبير الكاتب النيجيرى - « أديسانباو أديسانبا » - « ليس مجرد توفيق بين الحقيقة والايان ولا بين العقل والحقائق غير المؤكدة، بل هو توفيق بين كل الأنظمة، وهذا الانسجام أو التوفيق بين كل الأنظمة هو الأساس الجوهرى للتفكير عند الإفريقين » .

وهذه الظاهرة التى تمثل طابعاً خاصاً تتميز به التفكير الإفريقى قد لا يكون لها نفس الدور أو الأهمية فى تفكير المجتمع الأوربى، ففى العصور الوسيطة - مثلاً - أمكن لهذا المجتمع الأوربى فى ظل سلطان الكنيسة الطاغى أن يبعد العلم ويرفض، وعلى العكس من ذلك فى العصر الحديث عمل على اقضاء فكرة الرب وطمس معالمها فى التفكير العلمى . ولكن مثل هذا الموقف لا يمكن أن يكون له وجود فى التفكير الإفريقى حيث يعتمد كل من الايمان والعقل على الآخر، وحيث تشكل فكرة الرب جزءاً لا يتجزأ من حياة الإفريقى فى كل بعد من ابعادها ما دام الانسجام بين كل الأنظمة - كما سبق أن قلنا - هو الأساس الجوهرى للتفكير عند الإفريقين .

- Ogetomelle - كنزا من المعرفة وازاح
التقاب عن كثير من الحقائق الفلسفية المطورة
التي كان عالم ما وراء أفريقيا يجهل كل شيء
عنها ، لقد شرح لي « نظام العالم » و « علم
ما وراء الطبيعة » و « ديانات شعب الدوجون »
ولكى أكون منصفاً وصادقاً أحب أن أسجل هنا
أن المعلومات التي حصلت عليها من هذا العجوز
الأفريقي الحكيم الأمي الأعشى قد خدمت كل
النظريات التي سبق أن كونها لأنفسنا عن عقلية
الزواج أو عقلية البدائيين بصفة عامة ، لقد
روى لي « أوجوتومالي » أفكاره بطريقة علمية
منظمة وفي لغة شاعرية غنية بالصور البيانية
الرائقة » .

وحين نشر الأستاذ مارسيل كتابه عن فلسفة
شعب الدوجون وصادف حظاً كبيراً من النجاح
بين المهتمين بدراسة الفكر الأفريقي سارعت
الكاتبة الألمانية ديتيرلين (Dieterlen) . لتقوم هي
الأخرى بدراسة ديانات قبائل البامبارا وقد
استطاعت أن تقدم بالفعل بحثاً علمياً قيماً تحت
عنوان « مقال عن ديانة البامبارا » استقبلته دوائر
الجامعيين بالحماسة والتشجيع اللاتقين .

وفي عام ١٩٤٩ سافرت الممثلة الأفريقية
الأصل الأمريكية الجنسية « مايا ديرين »
Maya Deren إلى هايتي لالتقاط مناظر لبعض
أفلام لها عن طقوس ديانات شعب الفودو Voodoo
وسرعان ما سحرتها طقوس هذه الديانات
وما تنطوى عليه بعض مظاهرها من عمق وجلال
فاوقفت أعمالها الفنية وبدأت تكرس كل جهودها
لدراسة هذا الدين وما تنطوى عليه أفكاره من
فلسفة عميقة ثم خرجت على العالم في ١٩٥٣
بكتابتها المعروف « آلهة هايتي الأحياء » الذي
نشر في كل من لندن ونيويورك في وقت واحد .

أما آخر كتب هذه المجموعة وهو من غير
شك أهمها وأكثرها دقة وشمولاً لموضوعه فهو
كتاب « فلسفة النتنو والراوديين » ومؤلفه هو
الدكتور الكونغس كاجامي Alexis Kagame
عالم أفريقي أكاديمي وواحد من أبناء قبائل
البانتو المثقفين دفعته دراسته للفلسفة الغربية
إلى أن يقوم بدراسة وتحليل نظام التفكير
الفلسفي عند الأفريقيين واعتمد في منهجه على
طريقة الدراسة المقارنة ، فكان يتناول قضايا
الفلسفة الأفريقية ويعالجها في ضوء نظرها من
قضايا الفلسفة الغربية ، ولأهمية هذه الدراسة

أو المسح الأنثروبولوجي أو الأهمية الاستراتيجية
الخ . . ولهذا بقيت المكتبة الأفريقية لفترة طويلة
خالية تماماً من أي بحث أو دراسة جادة تلقى لنا
ضوءاً كاشفاً على حقيقة التفكير الفلسفي لدى
الأفريقيين ، ونعني هؤلاء الأفريقيين شعوب
جنوب الصحراء ، إلى أن ظهر في عام ١٩٤٥
كتاب الأب بلاسيد تيمبلز (Bantu Philosophy)
Placid Temples - فلسفة البانتو - الذي أحدث
عند ظهوره ضجة هائلة تردد صداها في كل
الأوساط الفكرية وبادرت دور النشر في
أوروبا بترجمته إلى معظم اللغات الحية .

ويقول الأب تيمبلز الذي ظل يعمل في ميدان
التبشير في الكونغو ابتداء من عام ١٩٣٣ إنه
استطاع أن يحصل على هذه المعلومات القيمة
التي ضمنها كتابه عن طريق ملاحظاته الشخصية
لسلوك ومنهج تفكير كثير من القبائل الأفريقية
التي عايشها نحواً من اثني عشر عاماً ، وأن هؤلاء
الأفريقيين ليسوا - كما كان الكثير منا يتصور -
أطفالاً كباراً ، بل هم على العكس من ذلك تماماً
أناس بلغوا مرحلة النضج الفكري منذ زمن بعيد .

ثم سعدت المكتبة الأفريقية بعد ذلك ، أي
بعد كتاب الأب تيمبلز بأربعة مؤلفات جديدة عن
الفلسفة الأفريقية سدت في الواقع نقصاً ملحوظاً
كان يشكو منه كل من يحاول التعرف على هذا
الجانب في حياة الشعب الأفريقي . .

أول هذه المؤلفات كتاب بعنوان « إله الماء »
وضعه عالم الأجناس الفرنسي « مارسيل
جريبول » Marcel Griaule . وقد كان
تأليف هذا الكتاب نتيجة مصادفة سعيدة وغير
عادية كما يقول مارسيل نفسه ، فقد قضى هذا
العالم الفرنسي عدة سنوات في أفريقيا يدرس
السمات العنصرية Racial لشعب الدوجون
الذي يعيش عند منحى النيجر ، وفجأة وفي
شهر أكتوبر من عام ١٩٤٦ التقى بشيخ من شيوخ
أفريقيا شاء له حظاً أن يصاب بفقدان بصره إثر
حادث وقع له أثناء قيامه برحلة من رحلات
الصيد ، يقول الأستاذ مارسيل « التقيت بهذا
الأفريقي المسن المكفوف الذي كان يمتلك كنزاً
من الحكمة أغرابي بالبقاء الدائم معه ثلاثة وثلاثين
يوماً كاملة لا أذكر أنني أضعت منها دقيقة واحدة
دون أن أستفيد جديداً من هذا الفيلسوف الأمي .
كان يتحدث إلى وكنت أستمع في صمت وشغف
لكل ما يقول ، لقد فتح أمامي « أوجوتومالي »

منها لآخرى ، والعلاقة بين هذه القوى يعبر عنها باسماتها الخاصة .

فالجزء الأخير في كل كلمة من الكلمات الأربع وهو Ntu يعنى القوة العامة ، ولا يمكن لهذا الجزء أن يوجد منفصلاً عن أى منها . فالتنو Ntu هى القوة التى تنمو فيها الكائنات بعضها مع البعض . ويقول «**جانوتيرجون**» ان هذا الـ Ntu هو الشيء الذى كان في ذهن أندريه برتون Braton حين كتب يقول « كل شيء يقودنا الى الاعتقاد بان هناك نقطة مركزية للفكر لا يمكن أن تتصور أنه من التناقض أن يوجد عندها الحى والميت ، الحقيقة والخيال ، الماضى والمستقبل ، الارتفاع والانخفاض في وقت واحد » . وربما يمكن القول ايضا بأن الـ Ntu هى النقطة التى تبدأ منها عملية الخلق ، والتى كان يبحث عنها بول كلي Klee عندما قال « اننى أبحث عن النقطة البعيدة التى يتدفق منها الخلق » .

ولكن متناقضات برتون لا توجد مطلقاً في الـ Ntu فإذا ما قلنا ان الـ Ntu قوة تظهر نفسها في الإنسان والحيوان والشيء والمكان والزمان والجمال والقبح الخ ، كان هذا القول خاطئاً بكل تأكيد ، لان هذا سيعنى ان الـ Ntu لا تعبر عن تأثير القوى بل تعبر عن وجودها وكيونتها ، ولا يمكن أن يكتشفها الإنسان مستقلة إلا اذا استطاع هذا الإنسان أن يوقف نفسه فجأة . على أن من الضروري في الوقت نفسه أن ندرك أن القوة الدافعة التى تهب الحياة والفاعلية والقوة لكل الأشياء هى الـ Nommo ، **أى الكلمة التى يمكن أن نقول عنها انها كلمة وماء وبذرة ودم الكل في شيء واحد** .

وهنا نصل الى نقطة هامة هى ضرورة التمييز بين المقولات الأربع : فكلمة موتو Muntu التى تعنى الكائن البشرى تشمل الأحياء والأموات ، وهى قوة منحت الذكاء وتستطيع السيطرة على قوة الكلمة Nommo

أما الكينتو Kintu ومعناها شيء ، فهى قوى لا تستطيع أن تصرف وحدها ، بل لا يمكن أن تصبح قوة نشيطة وفعالة الا بأمر الـ Muntu . سواء أكان حياً أم ميتاً . ويندرج تحت مقولة الـ Muntu كل من النبات والحيوان والمعادن والآلات والأشياء التى تستعمل استعمالاً استهلاكياً الخ .

والكينتو قوة مجمدة ليست لها ارادة ذاتية وليس هناك من استثناء لهذا النظام سوى بعض

وعمقها العلمى سارعت اكااديمية العلوم في بروكسل بطبعها ونشرها كما منحت جامعة جريجورى بايطاليا صاحبها درجة الدكتوراه في الفلسفة بتقدير ممتاز ..

والى جانب هذه المجموعة من الكتب الرائدة ، التى وضعت بين أيدى المثقفين صورة متكاملة للتفكير الفلسفى لدى شعوب افريقيا ظهرت في السنوات الأخيرة أيضاً مجموعة أخرى من الدراسات المتنوعة حول هذا الموضوع كان معظم مؤلفيها لحسن الحظ من المثقفين الأفريقيين أنفسهم . ولقد حاول كل واحد من هؤلاء الباحثين أن يعرض لنا طابع التفكير الفلسفى لدى شعب أو آخر من شعوب افريقيا . وهذا الطابع قد يختلف من شعب لآخر في التفاصيل الفرعية ، غير أننا نلاحظ - وهذه ظاهرة فريدة في افريقيا - أن الأساس العامة للفكر الفلسفى تكاد تكون واحدة بين كل هذه الشعوب رغم اختلاف مواقعها الجغرافية ، ولهذا سنحاول ان نعرض هنا لهذه الأسس المشتركة التى تكون الاطار العام للتفكير الفلسفى لكل شعوب افريقيا جنوب الصحراء وبصفة خاصة شعوب البانتو التى تحتل حوالى ثلث مساحة القارة كلها ..

المقولات الأربع للفلسفة الأفريقية

حين يتحدث الدكتور **كاجامى** عن الفلسفة الأفريقية يقول انها لا تخرج في مباحثها عن أربع مقولات هى :

(أ) **المونتو** Muntu . ومعناها الكائن البشرى .

(ب) **الكينتو** Kintu ومعناها شيء .

(ج) **الهانتو** Huntu ومعناها الزمان والمكان .

(د) **الكونتو** Kuntu وتعنى الكيفية أو الشكل .

فكل كائن وكل عنصر في الوجود مهما يكن شكله أو نوعه يتدرج بالضرورة تحت واحد من هذه المقولات الأربع ، ولا يمكن أن يوجد شيء يخرج عنها .. كما انه لا يمكن أن تتصور الكائن أو الشيء على أنه مادة ، بل لابد أن تتصوره على انه قوة . فالإنسان «**قوة**» وكل الأشياء قوى ، والزمان والمكان قوتان والصفات مثل الضحك والجمال والبكاء قوى «**انها كلها قوى تنتمى كل**

الاله في الفلسفة الافريقية :

أثار مفهوم الاله في الفلسفة الافريقية نقاشا طويلا ومتباينا بين معظم الباحثين الذين تناولوا هذا الجانب الاساسي في التفكير الافريقي يقول الاب تمبلز أنه **المدنئ العظيم** Great mntte . هو الانسان العاقل الحكيم الأعلى الذي يعرف كل الاشياء والذي خلق كل قوى هذه الاشياء . وهو القوة نفسها التي لها قوة داخل نفسها ، انه **الخائق الأول والوالد الأول** .

أما الأستاذ **مارسيل** فيؤكد أن مفهوم الاله في الفلسفة الافريقية يدور حول تصويره على أنه مزيج من الروح والمادة . ويبدو أن **مارسيل** لم يدرك حقيقة التصوير الذي قدمه له الشيخ الافريقي الضرب حين أخذ يحدته عن مفهومه للاله ، لقد شرح له معنى التداخل الروحي الجسدي بطريقة ربما لم يسبر **مارسيل** غورها . فقد قال هذا الافريقي « **إن الله خلق الأرض على شكل امرأة ثم تزوجها ، وبذرتة التي تسمى نومو هي الماء والنار والدماء والكلمة** » . Nommo

والدكتور **كاجامي** يوافق **سارتر** على أن الاله في الفلسفة الافريقية هو والد البشر أكثر من أن يكون خالقهم ، فقد كتب **سارتر** في تحليله للشعر الغنائي الافريقي الحديث يقول « عملية الخلق لدى الشمسراء السود هي عملية ولادة دائمة غير منقطعة . فاعالم لحم بشري وهو ابن لهذا اللحم البشري . والزنجي يجد في البحر وفي السماء وعلى الرمال والصخور وفي الرياح اهاب البشرية الانسانية ورداءها ، وفي جوف الزمان وفي اجواز السماء - انه هو الذي يداعب نفسه - انه لحم بشري منحدر من لحم هذا العالم - انه ذكر الطبيعة وأنثاهما ، وحين يجتمع بامرأة من جنسه يبادلها الحب فان الحب يبدو له انه احتفال بسر الوجود » .

ويقول الدكتور **كاجامي** مؤبدا رأى **سارتر** « **إن الله وحده هو الذي يلد أما الناس فيربون الأطفال** » .

الموتى لا يموتون

الموت في مفهوم الفلسفة الافريقية لا يعنى انتهاء الحياة بل هو استمرار لها في صورة أقل قوة ، أي أن الميت لا يتفصل عن الوجود الأول ولا ينقطع عنه ولكنه يعيش بعد وفاته في حالة تقل فيها قوة الحياة ، وتبدأ الحياة حين يتحد

الأشجار التي تعتبر طرقا توصل الى الآلهة ، إذ تتدفق داخل هذه الأشجار قوة الكلمة الأولى أي كلمة الأجداد . فهذه الأشجار هي الطريق الذي يسافر من خلاله الموتى والآلهة لكي يصلوا الى الأحياء ، ولذلك يعرفها البانتو إلى مرتبة مقولة الـ Hentu ، ولعل هذا يفسر لنا سر تقديم شعوب البانتو أئمن القرابين لهذه الأشجار ، لأنها في نظرهم مستودع الآلهة وأرواح الأجداد .

والقولة الثالثة ، وهي **الهانتو** Kuntu ، وتعنى الزمان والمكان ، هي القوة التي تصنع المكان والزمان لكل حدث ولكل حركة ، وما دامت كل الكائنات قوة فان كل شيء في الوجود يكون دائما في حركة مستمرة ، وإذا ما طرح على شخص سؤال : أين رأيت هذا الشيء ؟ يمكن أن يجيب رأيت في عهد السلطان فلان أي أن السؤال عن المكان يمكن أن تكون الاجابة عنه بالزمان ، كذلك يمكن أن تكون هذه الاجابة : رأيت تحت الكوبرى اجابة للسؤال متى رأيت ؟ .. وكل هذا في الفلسفة الافريقية أمر عادي وطبيعي . ذلك ان الشخص حين يتطلع الى الساعة يقرأ الوقت بواسطة وضع العقارب أي باتجاه المكان .

تبقى بعد ذلك المقولة ، الرابعة وهي **الكونتو** Kuntu ، أي الصفة أو الكيفية . وليس من السهل على من يجهل اسرار الفلسفة الافريقية ان يتصور كيف يمكن أن تكون هذه المقولة قوة فاعلة مستقلة . بعبارة أخرى كيف يمكن أن تتصور الضحك مثلاً دون أن يكون هناك شخص ما يأتي هذا الضحك ! لتوضيح ذلك يمكن الاستعانة بفقرة من كتاب الاديب النيجيري المعاصر **أموس توتولا** وهو من الكتاب الذين يحظون بشهرة واسعة وأقبال عارم بين قراء الانجليزية ، ففي قصته المعروفة « **سكير نبيذ البلع** » نراه يتحدث عن الضحك كقوة فاعلة ذاتية ، فهو يقول : « **لقد عرفنا الضحك ذاته في تلك الليلة ، لم يتوقف الضحك مدة ساعتين كاملتين ، وفي تلك الليلة نسيت أنا وزوجتي الأمانا وضعنا مع الضاحكين لأنهم كانوا يضحكون بصوت غريب لا عهد لنا به من قبل** »

وفي هذه القصة ايضا يعبر **أموس توتولا** عن الكونتو مرة أخرى كقوة فاعلة مستقلة . فهو يقول عن الجمال « **لو ذهب هذا السيد الى ميسدان الحركة فان العدو لن يقتله ولن يأسره بكل تأكيد ، ولو ان قاذق القنايل راوه في مدينة ينوون تدمرها فانهم لن يلحقوا قتالهم في وجوده ، وإذا القوها فانها لن تنفجر حتى يفادر هذا السيد المهذب تلك المدينة وذلك بسبب جماله** » .

- وفي النار التي تتلظى .
- الموتى ليسوا تحت الأرض .
- أنهم في النار التي تموت .
- في الحشائش التي تبكى .
- في الصخور التي تنوح .
- أنهم في القابلة . . في المنزل .
- الموتى ليسوا موتى .

ونرى هذا المعنى أيضا (أى الإيمان بامتداد وجود الانسان بعد وفاته) فى كل الحكايات الشعبية التى يرويها الشيوخ لأحفادهم عن الأسلاف السابقين .

بين البعث واستمرار الحياة

والحديث عن البعث يعتبر فى الواقع تكملة أو امتدادا لمفهوم الفكر الإفريقى لقضية الحياة والموت . لكن السؤال الذى يفرض نفسه عند هذه المرحلة من المناقشة هو : **ماذا يعنى البعث لدى الرجل الإفريقى ما دامت فلسفته ترفض أساسا فكرة الموت وتصر على استمرار وجود الأحياء استمرارا دائما ؟**

بعض الباحثين يؤكد ان فكرة البعث لا مكان لها فى الفلسفة الإفريقية لأن البعث لا يتحقق الا بعد الموت ، وهى عملية - كما تعرف - لا يقرها العقل الإفريقى ، لكن كل الباحثين الذين درسوا الفلسفة الإفريقية فى اطارها المتكامل يصرحون بخطأ ما ذهب اليه الفريق الأول ، ويقولون بأنه ليس ثمة تعارض البتة بين البعث واستمرار الحياة بالمفهوم الإفريقى ، ومن أحسن من عالج هذه القضية الدكتور كاجامى حين اخذ يقوم بعملية التوفيق بين فكرة البعث كما يراها الإفريقى والفكرة ذاتها كما تفسرها الديانات العالمية الأخرى كتابية وغير كتابية . يقول الدكتور كاجامى : ان عملية التوفيق فى هذه قد تبدو لأول وهلة أمرا صعبا ، بل وغير ممكن لأن الفيصل فيها

الظل مع الجسد ثم يتحد بهما فى نفس الوقت شيء ثالث تسميه شعوب البانتو الـ Nommu أى القوة الروحية ، وهى القوة التى لا تموت بانتهاء حياة الانسان على الأرض بل تظل باقية وخالدة . وهناك قبائل أخرى فى إفريقيا جنوب الصحراء تعبر عن هذه القوة الروحية بشكل آخر ، فتصفها بأنها الانسان الصغير الذى يوجد دائما داخل كل انسان حى ، وهم يعتقدون أن الانسان الذى مات هو نفسه الانسان الذى تستمر حياته بعد وفاته ، ولتوضيح هذا المفهوم نقول ان هذه القبائل تعتقد أن الانسان الذى نراه امامنا ليس الا شكلا ظاهريا للانسان صغير يختفى فى داخله ، وفى داخل هذا الانسان الصغير يختفى انسان صغير آخر وهكذا دواليك أى ان الموت يعنى ذوبان الشكل الخارجى فقط .

واستمرار الحياة بعد الموت حقيقة مؤكدة فى الفلسفة الإفريقية ، عبر عنها الشاعر الإفريقى الفيلسوف « بيراجو ديوب » Birago Diop فى قصيدة كاملة من قصائده تحت عنوان « **الموتى لا يموتون** » يقول فيها :

- ان هؤلاء الذين ماتوا لم يذهبوا أبدا .
- انهم هناك فى الظلال الكثيفة .
- الموتى ليسوا تحت الأرض .
- أنهم فى الأشجار التى تصدر الحفيف .
- فى الأخشاب التى تحترق .
- فى المياه التى تجرى .
- فى المياه التى تتركب ساكنة .
- انهم فى الكوخ انهم وسط الجماهير .

الموتى ليسوا موتى

الى أن يقول :

- ان هؤلاء الذين ماتوا لم يذهبوا .
- انهم فى ثدى المرأة .
- انهم فى الطفل الذى يصرخ .

- الساعة التي يصبح الضوء فيها شفافا .
- هات رأسك فوق صدرى أستم رائحة موتانا .
- حتى آخذ أصواتهم التي تعطينا الحياة .

المشكلة الأخلاقية

بقيت قضية هامة لا يمكن الحديث عن الفلسفة الأفريقية دون كلمة عنها لأنها جزء أساسي منها ، تلك هي قضية الدين والأخلاق في مفهوم الفكر الأفريقي وارتباطهما الوثيق أحدهما بالآخر ، لقد قلنا من قبل أن الأفريقي يعتقد أن الحياة تبدأ حين يتحد البطل بالجسد ثم ينضم إليها النمو Nonmo أى الروح أو قوة الروح ، وبهذا يكون الشخص الحي مكونا من مادة وروح . وهذه الروح هي التي تبقى بعد انتقال الإنسان من عالم الأرض الى عالم آخر ، ولما كانت هذه الروح هبة أو منحة من الأسلاف لأنها في التحليل الأخير هي روهم التي يبعثون بها الحياة في أجساد ذرارهم ، فلا بد من تقديرها واسترضائها . وهذا التقدير والاسترضاء لا يكونان فقط بالتقديس وتقديم القرابين بل يكونان بالعمل الصالح وفعل الخير ، وهذه هي العلاقة بين الدين والأخلاق . ومن العجيب أن الأفريقيين لا يتخاون عن هذا الإيمان التقليدي بأفكارهم الدينية ، فالذي يتحول عنهم الى الإسلام أو المسيحية مثلا يظل يقوم بعملية التكيف بين موروثاته الدينية وبين أفكار الدين الجديد الذي اعتنقه .

وبعد فهذا عرض موجز وسريع للامح الفلاسفة الأفريقية استطعنا أن نكتشف من خلاله أهم معالم هذه الفلسفة التي تشمل بنظرها الوجود كله والموجودات كلها ، وهي فلسفة متكاملة وأصينة وبعيدة عن أى تناقض في داخلها ، وما أحوجتنا اليوم الى التعرف الواعي عليها ودراستها كما نفعل بالنسبة للفلسفات العالمية الأخرى .

عبد الواحد الإمبابي

هو مسألة الحياة والموت - لكن التوفيق قد يصبح أمرا سهلا ومستساغا ، وذلك حين نقنع أنفسنا - وهذه حقيقة واقعة - بأن الموت في مفهوم الفكر الأفريقي حدث يقع فعلا ولا سبيل الى إنكاره . لكن الرجل الأفريقي لا يعبر عنه بالموت كما نفعل نحن بل يطلق عليه اسم التغير الشكلي فقط . ويقول كاجامى بعد ذلك « إن كل شخص حي توجد عنده دائما رغبة داخلية في أن يعيش الى الأبد ، ولكن بما أن الموت موقف لا بد منه فإن الشخص يمد وجوده كشخص حي في أحفاده » . أي ان الفلسفة الأفريقية تبدأ من الشخص الحي وتعرف فيه نهاية واضحة ..

وكجزء من مفهوم فكرة البعث في الفلسفة الأفريقية باعتباره استمرارا للحياة الأولى يعتقد الأفريقي أن هذا البعث يتمثل في عودة الحياة في الورثة ولذلك فان العقم هو أسوأ الشرور التي يمكن أن تلحق بأنسان ، وليست هناك لعنة يمكن أن تلحق بالرجل اشد هولاً من أن يموت دون أن يخلف ذرية ، لأنه يظل يتحمل في نظر المجتمع مسؤولية تدمير جيل بأكمله .

على أن انتقال ارواح الأجداد الى أجساد ذريتهم لا يعنى التماثل الكامل مع فكرة التناسخ التي تقول بها البوذية ، لأن التناسخ في بساطة هو دورة الأرواح التي تنفصل فيها الروح عن الجسد لتولد في جسد آخر ، اما المسألة في مفهوم الأفريقي فتختلف عن ذلك الى حد ما ، لأن الشخص الميت يولد في أشخاص مختلفين عديدين وليس في شخص واحد .

والعلاقة الداخلية بالموتى هي أوضح ما تكون في أشعاره تنجور بالذات :

حينئذ عدت من فايو بعد ان شربت عند
القبر الهاديء .

كانت الساعة حينئذ هي التي يمكن فيها رؤية
الأشباح .

للأدب صور متعددة • وليس من شك في أن الكوميديا من أحب هذه الصور إلى النفوس وأقربها إلى القلوب • ذلك لأن ما فيها من نكتة وفكاهة يمس عند أغلب الناس عقولهم ومشاعرهم • ويستطيع مؤلف النكتة والفكاهة أن يؤلف - ولو في لحظة - بين عواطف السامعين أو المشاهدين مهما اختلفت شخصياتهم ، ومهما يكن بينهم من نزاع في أمور السياسة وقواعد الأخلاق •

نعم إن الاحساس بالفكاهة يختلف اختلافا كبيرا من فرد إلى آخر ، ولكنه موجود عند كل إنسان ، منذ مولده ونشأته ، ونستطيع بالتربية أن ننميه وأن نتدرب على الاستجابة له عند الآخرين بغير جهد ودونما اعنات للخيال أو التصور •

والفكاهة - كالشعر - تعتمد على الاستعداد الطبيعي عند كل فرد ، وهي بحاجة في تذوقها إلى عقل متخفف وشعور مرهف • والارتقاء بالصحيحة كفيلة بتهديب الحس البليد ، والارتقاء به إلى مستوى أعلى من التقدير والادراك •

ولست أقصد من هذا أن أقول إن الكوميديا هي النكتة والفكاهة • كلا - لأن الكوميديا شكل فني ، وأسلوب من أساليب الكتابة • وإذا تجاوزنا حدود الأدب قلنا أنها أسلوب من أساليب الرسم والتصوير والرقص وما إلى ذلك من فنون • وكثيرا ما نقول عن حكاية من الحكايات أو شخص من الأشخاص أنه **كوميدي** ، وذلك لأنه مما يثير فينا الاحساس بالفكاهة •

الكوميديا •• شكل فني

وأود هنا أن أنبه إلى أن الدنيا ليس فيها ما هو بطبيعته كوميدي ، وإنما هو كوميدي لأننا ننظر إليه هذه النظرة - أو بعبارة أدق - لأننا نضفي عليه من نفوسنا هذه الصفة • ولا ضرر من أن ننظر إلى أمر من الأمور أو شأن من شئون الحياة على أنه كوميدي ، وإنما الخطأ أن نظن أن ما يبدو كوميديا في أعيننا هو في الواقع كوميدي في حد ذاته • ذلك لأننا قد نرى الجانب الكوميدي من الموضوع ونهمل جوانبه الأخرى ، ولأننا لا نرى الصورة كاملة قط • فلعلنا لو أمعنا النظر أو دققنا البصر أن نرى تراجيديا ما حسبناه من الكوميديا وحتى في هذه الحالة لا يكون ما نصره تراجيديا في حد ذاته •

وبتين لنا صدق ما أقول إذا تذكرنا أننا أحيانا نضحك من صورة من الصور في لحظة

كتب جريدة

الكوميديا ••

طريقته من طرق التفكير

سموّد محمود

من اللحظات ، ثم نشعر في اللحظة التالية بالأسى والألم من نفس هذه الصورة .

وعندما أقول ان الكوميديا شكل فنى لا بد لى من أن انبه الى شىء آخر ، وهو أن بعض الأشكال الأدبية ، كالأنشودة والرواية ، والدراما ، تتوقف على تكوينها الظاهرى ، أو هيئتها الخارجيه - أو على حجمها . فالأنشودة مثلا قصيدة قصيرة قائمة على نمط الأغاني . **والفرق بين القصة القصيرة والرواية كالفرق بين الكوخ والفتنق - فالفرق هنا اختلاف في الشكل** . غير أن هنا تفرقة أخرى أساسها الغرض أو الهدف ، وتتمثل - على وجه التشبيه - في التباين الظاهر بين الكاتدرائية وقاعة الاجتماعات فى إحدى المدن ، وهو الفرق بين بناء يشيد لغرض دينى وآخر لغرض مدنى ، وهو فرق **فى الوظيفة ، والهدف ، وجهة النظر** .

والكوميديا شكل من الأشكال الفنية القليلة التى تتميز بهذا الفارق الأخير - أى فيما تهدف اليه ، فهي قد تختلف فى صورتها الخارجيه ، فتكون قصصية ، أو درامية ، أو وصفية ، بل ان المقال - وهو أكثر الأشكال الأدبية التى لا تخضع لقاعدة معينة - ليصلح للكوميديا بدرجة قصوى . وقد نعب عن الكوميديا بغير كلمات - فى صورة ، أو تمثال ، أو رقصة من رقصات الباليه ، فالشكل ليست له أهمية بجانب الغرض - الا أن الأدب فى أشكاله المختلفة قد يسكون أكثر الفنون ملائمة للكوميديا بطبيعته وبحكم تاريخه . وسوف أقصر القول فى هذا المقال على الكوميديا كشكل من أشكال الأدب . ولما كانت كشكل أدبى تتميز عن أكثر الأشكال الأخرى بفلسفتها أكثر مما تتميز ببنائها ، فانى أراها « **طريقة من طرق التفكير** » ، وأعنى بذلك أنها تعتمد على موقف الكاتب من الحياة ونظرته إليها .

طريقة من طرق التفكير

وفى الأدب طريقتان من طرق التفكير - وهى **التراجيديا والكوميديا** . ولعل أقرب الأنواع الأدبية الأخرى الى هاتين الطريقتين هى الملحمة . غير أن الملحمة لم تكن لها قط فى تاريخها صفة محددة بالوضوح الذى تتحدد به الكوميديا أو التراجيديا . والظاهر أنها وسط بين هاتين الطريقتين من ناحية (التراجيديا والكوميديا معا) وبين الأشكال التى تتميز تميزا كاملا بشكلها فى البناء من ناحية أخرى . وليس من التناقض أن نقول : **هذه ملحمة تراجيدية ، وهذه ملحمة كوميدية** . واذن فالمحمة ليست طريقة ثالثة من طرق التفكير ، ولكنها شكل أدبى قد يكون هذا

ش . شابلن

ولا نأظر اليهما نظرة أبعد من ذلك ، وكانها جزء من الأدوات التي اخترعها الإنسان لكي يجعل بها حياته أيسر ، وأبهج ، وأكثر راحة ، وأشد طمانينة وأمنًا . وإذا نحن نظرنا هذه النظرة قدرناهما وفقًا لكفايتهما كوسائل نحقق بها أغراضا شتى . ولما كانت الأشكال الأدبية القديمة قد أدت أغراضها ، فالواجب يحتم علينا أن نستبدل بها إنتاجا آخر أوفر وأغنى وأقوى ، كما استبدلنا بالعربة التي تجرها الخيول القطار البخاري السريع . ومن النقد في الأدب من تأثر بهذا الرأي بصورة أو بأخرى . ومن هؤلاء في إنجلترا بيكوك الذي أخرج كتابا عنوانه « أربعة عصور من الشعر » طبق فيه هذه النظرية بوجه عام . وكثير من الناس يعتقد أن نمو الرواية قد جعل الملحمة صيغة أدبية لا تصلح للقراءة ، وأن الفنون المتقدمة في التراجيديات اليونانية وفي القصص المجازية (أو الرمزية) التي شاعت في العصور الوسطى لم تعد ذات دلالة بالنسبة لقارئ القرن العشرين ، بل إن أديبا بارزا مثل أوليس هكسل يرى أن التراجيديات قد تكون صورة عتيقة من صور الأدب لا تساير الزمن ، ولكن - برغم هذا - يستقيها في آخر بحثه في التراجيديات باعتبارها شيئا نفسا قد يكون من الأوفق أن نحفظ به وننقذه من برائن الفناء .

صورة من صور الأدب

وهذه النظرة الآلية إلى الأدب لا تساعد على بقاء الكوميديا كصورة من صوره . بيد أنى رأى أنها نظرة غير علمية . والواقع أن الأدب يجدد قوته دائما من استنباح أشكاله القديمة . والعقل البشري نفسه - خلافا لمخترعاته - لا يتبدل بحيث يحل غيره محله من فترة تاريخية إلى أخرى . وإنما هو كجذع الشجرة ، الطبقة الجديدة في نموه لا تستبعد جميع الطبقات القديمة . بل تحتويها . وأعتقد أن رأى السائد اليوم أن أشكال الفن - مهما يكن الغرض منه - تنمو ولا تصاع من جديد . وربما اخترع الإنسان الشكل التراجيدي والشكل الكوميدي بعد تقدم الحضارة نوعا . وربما كان المخترعون هم أرسطو ، وسوفوكليس . وأريستوفان ، ولكن الحق أن هؤلاء لم يخترعوا هذين الشكلين اختراعا ، بل لقد نشأ تدريجا من صيغ بدائية ، وصدرا عن لونين من ألوان النشاط البدائي . إن نشأة الشعر والدراما والقصص النثرية لا يمكن أن ترد إلى أصل واحد . إلا أن التمييز الواضح بين التراجيديات والكوميديات يرجع إلى اثنيان القديمة ، حيث كان أول ظهورهما كاشكال فنية كاملة التكوين . فلقد كان هناك في اثنيان

أو ذاك . وبالرغم من أن كثيرا من الكتاب يحسب أن هناك طريقة ثالثة من طرائق التفكير الأدبي ، هي الطريقة الملحمية أو البطولية ، إلا أن الملحمة لم تتطور ، ولا تزال بدائية كما كانت .

ولا أستطيع كذلك أن أقول أن الهجاء Satire نوع فريد يقاس إلى الكوميديا والتراجيديات . فهناك ما نطلق عليه في الأدب « الكوميديا الهجائية » . وإنما العمل الأدبي يكون هجاء بالنسبة إلى الغرض منه ، لا بالنسبة إلى طريقة التفكير أو نوع الشعور الذي يسوده . ومهما يكن من أمر فإن التراجيديات والكوميديات طريقتان من طرق التعبير الأدبي سارتا في خطين متوازيين في تاريخهما وفي صفاتهما باعتبارهما من التقاليد الأدبية التي تم نضجها . وعندما نعرض لاحدهما نرانا مرغمين على مقارنتها بالأخرى والموازنة بينهما .

ومن الأخيالة الأدبية ما يجمع طرفا من هذا وطرفا من ذاك ، يقتبس بعض المظاهر السطحية أو العارضة في كليهما ، ولا يحتوي على جوهر أى منهما . ويفتقر إلى أصول الطريقتين ومبرراتهما الفلسفية - ذلك ما نسميه بالتراجيكمويديا . وقد دافع عن هذا الشكل الوسط الشاعر الإنجليزي دورين في القرن الثامن عشر ، وأعجب به كثير من المشاهدين والقراء ، ولجأ إليه كثير من كتاب الدراما الذين يهدفون إلى امتاع الجمهور . وليس هناك من ضرر في المسرحية أو الرواية التي تؤلما وتفزعنا في المظاهر ويغير صورة جدية ، ثم هي في الوقت نفسه تثيرنا من ناحية أخرى ، فتبعث فينا شيئا من البشر المصطنع ، وذلك بالتجاهل إلى ضربة من ضربات الحظ السعيد غير المنتظر في الفصل الأخير من الرواية أو المسرحية . ولكني أبادر القول إلى أن النهاية السعيدة ليست هي السمة المميزة للكوميديا ، وليس الإشفاق والغزع وحدهما هما اللذان يميزان التراجيديات .

ومن أجل هذا فاني برغم هذا الاستثناء من القاعدة - أعالج الكوميديا والتراجيديات باعتبارهما شكلين متميزين وطريقتين من طرق التفكير لا تدخل احدهما في دائرة الأخرى .

وعندي أن الأدب والأشكال الأدبية ، وكذلك اللغة والأنماط اللغوية ، لا تتطور فحسب ، فهذا أمر واضح جدا ، ولكنها تنمو بطريقة تشببه طريقة التطور البيولوجي . إن تاريخ العلم يسجل ما تراكم من انجازات العقل البشري . أما فيما يتعلق باللغة والأدب فإن لدينا ما يدل على تطور هذا العقل ذاته من جيل إلى جيل . نعم إن اللغة والأدب يمكن اعتبارهما من الانتاج البشري ،

مشرح حكومي رسمي تتجمع فيه أكثر التعبيرات
نضوجا عن المشاعر والأخيلة الوطنية في اطار
الاحتفالات الوطنية . وفي القرن الخامس قبل
الميلاد انصرف جانب كبير من نشاط العقل الأثيني
وأصابعه الى الفن - وبخاصة الى الدراما .
ونستطيع أن نلمس نمو التراجيديات في مسرحيات
ثلاثة من كبار كتاب الدراما خلال ثلاثة أرباع
القرن . ونحن إذ نلمس ذلك لا نرقب النشاط
الابداعي لثلاثة من عباقرة الكتاب فحسب ، وإنما
نرقب أيضا نمو العقل الوطني بكل ما يشغله من
دين أو فلسفة أو سياسة أو جمال أو شئون
محلية . وبعد نحو ألفي عام ، في جو يختلف عن
جو أثينا عاطفيا وعقليا كل الاختلاف ، وفي ظروف
أقل تشجيعا لظهور الفن الدرامي ، ظهر في إنجلترا
شكسبير وغيره من الدراميين - وإن كانوا أقل
منه شأنًا - وصبوا العقل الانجليزي في القالب
التراجيدي عينه ، وهو إن اختلف عنه في الظاهرة
لا يختلف عنه في الجوهر . نعم لقد كانت
التراجيديات الانجليزية انتاجا نما نموا وطنيا ،
ولكنها لم تكن اختراعا وطنيا . فلقد كانت
مسرحيات الفيلسوف اللاتيني **سينيكا** - وهي
بدورها مصاغة على شكل التراجيديات اليونانية -
معروفة لعهد اليزابث ، عهد شكسبير ، وكانت
نموذجا يحتذى به كتاب التراجيديات في مراحلها
الأولى . وهكذا ترى أن التراجيديات تمت وغثرت من
شكلها مع نمو العقل البشري وما طرأ عليه من
تغيير . وظلت تنمو حتى شملت تراجيديات **راسين**
العظمى في فرنسا في القرن السابع عشر ،
وتراجيديات **ابسن** و**سترنديج** في سكاتلندا في
في القرن التاسع عشر .

ولا يبلغ ما تحدر اليها من الكوميديات الأولى
من الغنى والشمول ما بلغته التراجيديات . ذلك
لأن الأثينيين قد وجدوا أن التراجيديات لم تق
بمهمة التعبير عن حياتهم الوطنية . وبمرور
الزمن أدخلوا لونها الجديدة من ألوان الفن في
حفلاتهم الدرامية ، يعتبر متما للون التراجيدي -
ذلك اللون هو الكوميديا . وهي وإن تكن في
نشأتها الأولى قديمة قدم التراجيديات ، إلا أنها كانت
أقل منها شأنًا عند الجمهور ولم تحظ بما حظيت
به من تقدير . ويرجع الى الأثينيين الفضل في
ما تبوأته من مكانة بجانب التراجيديات في منتصف
القرن الخامس . وامتدت نظرة أريستوفان الى
الآفاق التي امتدت إليها نظرة **إسكيلوس** ، وإن
اختلف عنه في روحه وميوله ، ولكنه على أية حال
يصور عصره وبيئته كما صورهما **إسكيلوس** .
ولبثت الكوميديا اليونانية تتطور فترة طويلة
بعدما وقف تطور التراجيديات . وكانت هي الأخرى

و . شكسبير

نموذجاً احتذاءه الرومان ، الذين كانوا بدورهم نماذج لكتاب الدراما فى عهد اليزابث ، ثم هكذا حتى عهد **موليير وبرنادشيو** .

وفى إنجلترا التى لم يكن لها فى وقت من الاوقات مسرح حكومى رسمى كان لابد أن يتم تطور الكوميديا على أيدى كتّاب أفراد وبجهودهم وأصالتهم . ولقد كانت هناك قبل عهد شكسبير تقاليد قوية تتعلق بالكوميديا الانجليزية . ثم أثمرت هذه التقاليد وأبنت بدرجة لا تقارن حتى اليوم على يدى **شوسر** ، ثم بعد ذلك فى مسرحيات المعجزات فى العصور الوسطى .

والتراجيديات والكوميديات كلاهما لفظان يونانيان . ومهما زعم شعب من الشعوب بأنه هو الذى اخترع هاتين الطريقتين من طرائق التعبير الأدبى ، فلا بد لنا من الاعتراف بفضل الاثينيين ، فى هذا المجال . ولكننا - مع ذلك - لا ننكر أنهما من ألوان النشاط الذهنى الطبيعى عند الانسان ، لم يختزعهما فرد ولكنهما نشأ عن طبيعة العقل البشرى .

ولست أريد أن أضع تعريفاً للكوميديا فى عدد من الألفاظ . ومن المستحيل أن نجد صيغة تغلو من الغموض يمكن أن تكون وصفاً « للطور » التى وصفها أريستوفان ، أو « لحلم ليلة منتصف الليل » لشكسبير أو « الكبرياء والهوى » لجين أوستن . ثم انى أرى أن تعريف الشكل الأدبى هو من شأن الفنان وليس من شأن الناقد . إذ أنه من الأهمية بمكان بالنسبة الى الفنان أن يعمل فى حدود خطوط دقيقة ، فى حين أن جمهوره ونقاده لا يعينهم أن يتقيدوا بالصيغ . ان قارئ الكوميديا ، الذى يطلع عليها فى صورتها النهائية ، لا يهتم تعريفها . والتعاريف - فوق ذلك - كالمذاهب ، قد تنبثنا بالكثير عن واضعيها ، الا انها قلما تكون صالحة كل الصلاحية لغرضهم . ولقد قصر أرسطو تعريفه للتراجيديات على الدراما ، لأن التراجيديات كانت لعنده فرعاً من فروع الدراما . ولكننا لم نعد نقصر التعريف على الدراما كما فعل ، وهو ينسب اليها كذلك أثراً خلقياً معيناً ، والأرجح انه كان الأثر الذى ينفعل به هو شخصياً أو معاصروه على الأكثر إبان المشاهدة . ولكن تقاليدنا الخلقية تختلف عن تقاليد أرسطو ، ولم يعد من الحق أو الصدق أن التراجيديات « تحزن » العقل من الاشفاق والفرح . انى جميعاً بحاجة الى القدرة على صياغة التعاريف ، لكى نوضح ما يحول بخواطرنا ، ولسكى نفس لغرباً ما نعى ببعض الألفاظ ذات المعنى المتغير أو الغامض . ولكن هذه التعاريف - اذا نحن أخذناها نقطة بداية للبحث - كثيراً ما تعوق الفهم أكثر مما تعين عليه .

أما الغاية من الكوميديا فهي تنبيه الانسان الى انحرافاته وأخطائه بطريقة السخرية التى يسميها **مريدث « روح الكوميديا »** عند الناس .

والفارق الأساسى بين التراجيديات والكوميديات يتصل بدافعين متعارضين ، جذورهما عميقة فى طبيعة البشر . وحتى يستطيع الانسان أن يوفق بين ما فى نفسه من نزعات متنافرة لا محيص له من أن يجد نفسه ممزقاً بين اتجاهين ، أحدهما يدفعه الى أن « يجد » ذاته ، والآخر يدفعه الى أن « يفقد » هذه الذات . فنحن نميل الى الاحتفاظ بالاستقلال الذاتى ، وتأكيد هذه الرغبة ، والنشوة بتحقيقها . اننا نعتقد أن لكل فرد منا مصيره الخاص به ، وفى كثير من الديانات يؤمن معتنقوها بأن الفرد لا يفنى ، بل هو حى حتى بعد موته على صورة من الصور . وفى اعتقادى أن هذا التكبير الطبيعى فى الانسان هو الأساس السيكولوجى للتراجيديات . وقد يبدو عجيباً أن التراجيديات تنتهى دائماً بالكوارث أو بالموت فى أكثر الأحيان ، وقد يتساءل بعضنا لماذا نقرأ الكتب أو نزور المسارح لكى نجلب لأنفسنا الهم والحزن ؟ أليس من الأعمال السقيمة أن نشجع فى أنفسنا وفى غيرنا الامعان فى النظرة اليائسة الى الحياة التى لا تقوم على

« بروميثيوس طليقا ، فنحن نتأثر عندئذ على الوجه
الصحيح بالتراجيديا • يقول شيل :

ان معاناة الآلام التي يعجز الأمل عن ادراك
مداها

والتسامح في الاساءات اذا كانت اشد سوادا
من الليل والموت

وتحدى القوة العليا ، التي نحسبها قادرة على
كل شيء

وان نجب وان نتحمل ، وان نامل حتى يخلق
لنا الأمل

- من خطاهم - ذلك الذي يروجه

لا نتحول ، ولا نتعثر ، ولا نندم

كل هذا - كمجذك - يا ثابتان

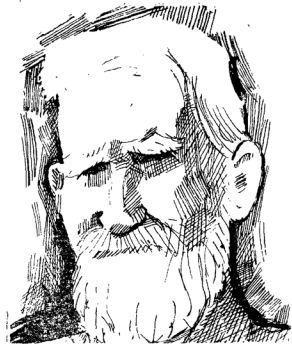
يجعل المرء طبيبا ، وعظيما وسعيدا وحرًا
وجميلا

هذا وحده هو الحياة ، والسرور ، والنصر ،
وبناء الامبراطورية

ولكن اذا كان عند المرء تكبر انساني صحيح ،
فان عنده كذلك تواضعا انسانيا صحيحا • ولست
احسب هذين اللوتين من الشعور متباعدين • وان
كان المرء يسعد بانفصاله ويفرح به ، فهو يبغى
كذلك أن يدمج شخصيته المتفردة في حياة العالم
الذي ولد فيه ، وأن يختلط بغيره من الناس ،
كما ينبغي أن نوائم بين ارادتنا وشخصياتنا
والبيئة التي اخترنا أو اضطررنا أن نعيش فيها ،
والقوانين العامة للطبيعة ، وليس من شك في
أن هذه النزعة الثانية لا تقل صحة أو قوة عن
النزعة الأولى ، وقد تجدها عند أقوى الشخصيات
وأشدها عنفا • فعندك الشاعر الانجليزي بليك
يصيح في إحدى قصائده متعجبا :

« لماذا يارب خلقتني بوجه مغالف ؟ »

ان المرء لا يقنع بتقرير ذاته ، ولا بد أن هناك
مصيرا آخر غير مصائر الأفراد ، هو مصير الجنس
البشري • وتستطيع من ناحية أن تقول ان أصغر
طائر له أهمية قصوى ، وتستطيع من ناحية أخرى
أن تقول ان أعظم الرجال لا أهمية البتة له •
وهاتان الحقيقتان - الكبير والتواضع - تكمل
أحدهما الأخرى ، وربما كانت أحدهما لا تعني
شيئا اذا لم توضع الى جوار الأخرى •

ب . شو

التفاؤل أو الأمل ؟ ان الكاتبة الروائية الكوميدية
الانجليزية **جين أوستن** تجيب على هذا التساؤل
على لسان إحدى شخصيات رواياتها بقولها :
« **ليجرد غري من الكتاب قلمه لوصف البؤس
والجريمة ، ولكني أوتر ألا أعرض لهذه الموضوعات
الكريهة ما استطعت** » • بل ان فيلسوفا عظيما
مثل **افلاطون** نفسه يعترض على التراجيديا لنفس
السبب ، كما يسوق لاعتراضه أسبابا أخرى •

والجواب عندى غاية في الوضوح • اننا
لا نستطيع أن نشهد الطبيعة الانسانية وهي
في أوج مجدها وكبريائها ، مما يؤدي
بها الى العزلة الكاملة ، بعدما تتجرد من كل
أسباب الراحة والحماية ، وهي في مواجهة الخصوم
والأعداء وجها لوجه - ونحن ننظر الى الأبطال
التراجيديين هذه النظرة ، من أمثال بروميثيوس ،
وميديا ، وهاملت ، والملك لير • هنا يكمن سر
المأساة • وان كانت تجلب لنا البؤس في النهاية ،
واذا كانت النظرة الى الحياة التي تعبر عنها تبدو
لنا نظرة الداعي الى الهزيمة ، فالتراجيديا قد
فشلنا في تحقيق الغرض منها ، أو قد فشلنا نحن
في الاستجابة اليها استجابة صحيحة • أما اذا
كنا نخرج بالنتيجة التي خرج بها شيل في نهاية

وقد لا تبعث نهاية الكوميديا على الضحك ، فان كثيرا من أعظم الكوميديات في مختلف الآداب على قدر كبير من الرزانة ممّا حدا بكثير من النقاد أن يخلط بين الكوميديا والتراجيديا . فهذه الكوميديات المشهورة : « دون كيشوت » ، و « العاصفة » ، و « عدو المجتمع » هي تراجيديات في نظر بعض النقاد . وقد كان معاصرو شكسبير يضحكون من كل قلوبهم من المعاملة السيئة التي يلقاها المألوي في الفصلين الآخرين من مسرحية « الليلة الثانية عشرة » . ولكننا لا نفعل ذلك اليوم عند مشاهدة هذه المسرحية ، ولست أحسب أن باحساسنا بالفكاهة نقصا : أو أن المألوي شخص تراجيدي والواقع أن العواطف التي تثيرها التراجيديا أعقد من أن تصفها بالحزن ، وكذلك الكوميديا أعقد من أن تكون مجرد هزل . ومن رأى أن الضحك وسيلة من الوسائل التي يلجأ اليها الكاتب الكوميدي ليؤثر بها في الجمهور ، أيا كانت النهاية التي يختتم بها العمل الأدبي . ولكن من الحق أننا نضحك تلقائيا من أي فرد أو أي حدث نراه شاذا - أي بعيدا عن الطريق الذي تسير فيه الحياة البشرية العادية . وربما كان ذلك هو الصلة الأساسية الوحيدة بين الضحك والكوميديا .

ما هي السعادة ؟

والاتجاه الثاني الذي تقوم عليه الفكرة العامة عن الكوميديا هو أن نعد كل مسرحية نهايتها سعيدة كوميديا . ولكن هذا الرأي أيضا مشاعر للاعتراض ، فنحن نتساءل أولا : ما هي السعادة ؟ ولا نستطيع أن نحدد معناها . ان النهاية التقليدية للتراجيديا هي موت البطل (أو وقوع كارثة أخرى لا تقلل عن الموت) ، والنهاية التقليدية للكوميديا هي الزواج . ولكن لو فرضنا أن شكسبير قد مد في أجبل هاملت وأوفيليا وزواج بينهما في نهاية المسرحية ، فهل كان بذلك يقلب مسرحية هاملت الى كوميديا ؟ وكذلك فإن آلست في مسرحية مولير « عدو المجتمع » لا يتزوج من سليمين أو إليات ، ولكن ذلك لا يجعل من هذه المسرحية تراجيديا ، وان كان بعض النقاد لا يرى بأسا من ذلك - ولكنهم عندئذ لا ينظرون في أعماق العمل الأدبي ويتكفون بظواهره . وكذلك ليست « فولبون » من التراجيديات وان انتهت بدمار بطلها وسجنه .

ان التفرقة بين التراجيديا والكوميديا على أساس نهاية المسرحية أمر باطل ، وخطأ بين الفن ومادته . فهناك من الأسباب ما يجعل بعض

واعتقادنا أن الفرد لا قيمة له الا باعتباره جزءا من شيء أكبر ، والدافع الى الاختلاط ، والى إيجاد أرض مشتركة بين الفرد وبقية النوع ؛ والحس الاجتماعي - هذه المشاعر تجد التعبير عنها في الدين والفن . وربما لا يوليها الفن ما يوليها الدين من اجلال ، ولكنها ذات أثر بالغ في النفوس . وحينما يملك هذا المثل علينا عقولنا ننظر الى صفاتنا الشخصية الشاذة لا باعتبارها صفات ثمينة غالية نتمسك بها ما حيينا ، ولكن باعتبارها أطوارا غريبة ، وانحرافات عن القاعدة . اننا لا نعدنا جزءا من مصيرنا ، وانما نحسبها ابتعادا عن هذا المصير . ونتساءل ألستنا رجالا ونساء كغيرنا من الناس ؟ هذا هو الرأي الذي أخذ به تأييدا لنظرية الكوميديا التي أتت بها .

وقد شاع بين الناس أن يطلقوا اسم الكوميديا على المسرحية اذا كانت تمدنا بالمشاعر السارة من الحياة ، وبخاصة في نهايتها . وفي الكوميديا الحديثة العادية نتوقع أن نشهد حبا معسولا يرهف الحس . ويمكن في ايجاز أن نقول أن الفكرة العامة عن الكوميديا تنحصر في اتجاهين :

الكوميديا والضحك

الأول أن تدفعنا المسرحية الى الضحك . ولست أنكر أن للضحك صلة بالكوميديا ، ومن ثم فان كثيرا من المحاولات الفلسفية التي بذلت لتحليل الكوميديا تركزت في البحث عن الضحك وأسبابه . ولكني لا أطابق بين الضحك والكوميديا . فالضحك قد ينجم عن شيء آخر غير الكوميديا بتاتا - أو كما قال شيلوك في مسرحية « تاجر البندقية » لشكسبير « ألا ترى المرء يضحك اذا غمزته ؟ » ، بل ان علامات الضحك لتبدو أحيانا على الوجه حتى في المناسبات الجادة ، بل وفي مناسبات الموت . وقد يضحك المرء عند رؤيته مشهدا مفرعا ، ما اذا باغته أمر مؤلم . وهناك من الموضوعات ما ألفت المرء أن يضحك منه تلقائيا كلما ذكر أمامه ، وقد عدد ماكس بيروم في كتابه « فكاهة الجماهير » الموضوعات التي كانت تثير الضحك لعهده في الصحف الفكاهية (في الربع الأول من هذا القرن) ، وبدأ قائمته « بالحماء » فمجرد ذكرها يبعث على الضحك . وهكذا ترى أن موضوعات الكوميديا لا تتفق دائما مع أسباب الضحك .

ان الضحك قد يكون تعبيرا عن السرور ، ولكنه أيضا قد يكون هستيريا ، أو تعبيرا عن السخط وعدم الرضا ، وقد يكون قهقهة صادرة من عقل فارغ ، أو علامة على العطف أو دليلا على فهم محدثك

الموضوعات ملائماً للتراجيديا ، وبعضها الآخر ملائماً للكوميديا ، ومن هنا نشأت فكرة انتهاء المأساة بالموت والكوميديا بالزواج . ولكن الموت وحده ليس أمراً تراجيدياً . مهيب أن راويه حكى لك عن حادثه وقعت في الطريق ووصفها بأنها « **قضاء مؤس** » لمجرد أن شخصاً ما قد قتل في الحادث ، فإني أعتقد أن هذا الراويه يسيء استخدام اللغة ، فالموت قد يعالج معالجة كوميدية .

وربما كان من غير اللائق أن نقول عن حادث حقيقي من حوادث الموت أن فيه شيئاً من الهزل ، بيد أنني لا أظن أنه من غير اللائق أن نقول عن مثل هذا الحادث في القصص الخيالية أنه من هزل الأمور ، وأنا لا أتورع عن أن أصف بالكوميدي موت « **جيم** » في إحدى حكايات **هيلر بيلوك** الذي اتهمه اسد من أسسود الغاب ، ولا موت براون في قصة سامونارولا **ماكس بيربوم** ، فبينما كان يجادل في نوع الكارثة التي تلم بالشخص وتنتهي بموته ، ويزعم أن الكارثة لا يتحتم أن تكون نتيجة طبيعية لسلوك البطل ، ذلك أنه قد يلقي مصرعه فجأة في حادث سيارة - بينما هو يزعم ذلك إذا بسيارة تدمه فعلاً ، فبيعت ذلك على ضحك القارئ .

ومما تقدم يتبين للقارئ أن الوصف « **بالسعيد** » و « **غير السعيد** » ليس ملائماً عند الكلام في الكوميديا والتراجيديا . وعندما يقول ملتون في نهاية مسرحية « **شمشون الجبار** » :

ليس في هذا ما يستدر الدمع
ليس فيه ما يبعث على البكاء، وشق الصدور
ليس هنا ضعف أو أزدراء،
ولا هجاء ولا ملامة
ليس هنا إلا الطيب والجميل

عندما يقول ذلك لا يعني أن يقول « **هذه المسرحية كوميدية** »

أن نهاية المسرحية - أو الرواية - وحدها لا تحدد نوعها ، وإن يكن من الأوفق أن تتلاءم معه . وليس الزواج صفة ملازمة للكوميديا ، وإن يكن نهاية لكثير من الروائع الهزلية ، مثلما جاء في رواية « **السكرباء والهوى لجين أوستن** » أو « **ماجور باربرا** » **لبرناردشو**

الذين يفكرون والذين يشعرون

هذه بعض الآراء التي أوردها **ج بوتس** Potts الأستاذ في جامعة كمبردج في كتابه عن الكوميديا الذي نشره في عام ١٩٤٩ ، ثم أعاد نشره

موليير

الكوميديا تعالج مالميس طبيعيا ولكنه ليس من غير المؤلف • فسلك « الملك لير » مع بناته مثلا في مسرحية شيسكسبير ليس من المؤلف بين الناس ، ولكنه من طبيعة البشر - على خلاف سلوك دون كيشوت الذى نالقه عند عدد كبير ممن نعرف من الناس ، ولكننا لا نستطيع أن نقول عنه انه من الأمور الطبيعية • ومن الجيل المألوفة فى عرض الشخصيات الكوميدية ادخال عنصر الكاريكاتير أو المبالغة تأكيداً لناحية الشذوذ التى يود المؤلف أن يلفت الأنظار إليها •

وليس من العجيب فى ضوء هذا الكلام أن يكون موضوع الجنس من الموضوعات التى يؤثرها كتاب الكوميديا ، لأن الانسان أشد ما يكون شذوذاً فى علاقاته الجنسية - كل النساء غير طبيعيات فى نظر الرجال ، وكل الرجال غير طبيعيين فى نظر النساء !

ولعل أبرز صفة من صفات الكوميديا هي أسلوبها • فالأسلوب هو الذى يميز المسرحية أو الرواية الكوميدية عن غيرها • ولست أعنى بهذا أن الأسلوب فى الكوميديا أكثر أهمية منه فى أشكال الفن الأخرى • ولكن لما كان موضوع الكوميديا يميل الى التعرض الى ما هو عادى ومألوف ، فلا مناص من اعتمادها أساساً على الأسلوب لتحديث أثرها المطلوب • وكلنا يعرف كيف أن رواية القصص الموهوب يستطيع أن يجعل الحكاية التى ليس لها معنى كوميدية بنغم الالقاء ، والتعبير ، والحركة ؛ وكيف أنه من الميسور أن تفسد القصة الجيدة اذا أهملت فى روايتها هذه المعينات • لا بد للكاتب الكوميدى أن يصوغ عمله الفنى فى شكل يجعل من العسير افساده بالقراءة • وقد يأمل كاتب الدراما فى معونة الممثلين له ، لأن الممثل الماهر يصحح عيوب الفن ،

مع التعديل والإضافة عدة مرات ، حتى تبلورت آراؤه فى الطبعة الأخيرة لعام ١٩٦٦

وهو بعدما يقدم بهذه النظريات يسوق الأمثلة من مسرحية « حلم ليلة منتصف الصيف » لثيسكسبير ، و « ترسترام شاندى » للكاتب الانجليزى سترن و « ايسا » لچين أوستن و « ماجور باربرا » لبرناردشو •

ويقول أحد النقاد أن هذه الدنيا كوميديا (مهزلة) عند أولئك الذين يفكرون ، وتراجيديا (مأساة) عند أولئك الذين يشعرون ، أو فى عبارة هوراس والپول :

« ان التهاب العواطف البشرية والصراع بين الاتجاهات والميول الانسانية قد تكون عند المشاهدين لمسرحية من المسرحيات اما كوميدية أو تراجيدية • فإذا كان عرض المؤلف لها يدعوهم الى النظر إليها عن بعد ، وإذا كان يناشد فى مستمعيه التعقل دون التعاطف فهو انما يفعل ذلك بالالتجاء الى الكوميديا » •

فالكوميديا كما أسلفنا تتوقف على نظرة المشاهد ، لا على الموضوع المعروض ، فليس فى الطبيعة ما هو كوميدى فى صفته الأساسية • انما نحن الذين نجعل منه شيئاً كوميدياً • ويترتب على ذلك أن أى موضوع - بل كل موضوع - يصلح موضوعاً للكوميديا • وقد يكون هذا صحيحاً من الوجهة النظرية ، غير أن للكوميديا تقاليداً الموروثة فى الأدب • والكاتب الكوميدى لا يضع الأفكار المجردة عن فنه فى اعتباره وهو يختار موضوعه ، بمقدار ما يهيمه أن يعرض وجهة نظر اجتماعية ، وأن يقيس السلوك البشرى الى نموذج معين يفترضه ، لا الى نظرية عامة فى الأدب • وتستطيع على وجه الامجال أن نقول ان التراجيديا تعالج مالميس مألوفاً ولكنه طبيعى ، وان

ف
العدد
القادم

مجلة الفكر المعاصر

بفكرها المفتوح لكل التجارب

تواصل رسائلها فى تقديم .. أعدادها المستأنة ..

ولكن ليس من الحكمة أن يعتمد كاتب الدراما على الممثل اعتمادا كلياً ، بل أن الحكمة تقتضيه أن يحصى نفسه من المخاطرة بإمكان افساده أكثر من توضيحه لها .

ومما هو جدير بالاشارة اليه أن أكثر الكتاب الكوميديين يلجأون الى أسلوب السخرية بصورة ما . وليس من الضروري أن تكون الكوميديا في قصة ، بل لقد يستطيع أن يعرضها الكاتب بغير « حكاية » ، ويكتفى بالتعبير عنها بالفكر واللفظ والحيال ، في مقال أو خطاب كما كان يفعل اديسون ولام .

والشخصية الكوميديية وحدة في مجتمع يتألف من وحدات مشابهة ، تحكم عليها بقواعد الآداب عند أتراكها ، أو بعلم النفس أو قوانين الأخلاق ، فهي ليست كشخصيات التراجيديات اما أعلى من المستوى البشرى العادى واما أدنى منه ، ولكنها على مستوى واحد مع المجموعة البشرية ، والشذوذ فيها من سوء الحظ ، يصيبها كما تصيبها الأمراض - هكذا كانت شخصيات شيكسبير الكوميديية ، حتى شيولك وفولستاف - فالشخصيات الكوميديية تدعو الى النقد ولا تدعو الى العطف ، وعكس ذلك ما يحدث في الشخصيات التراجيديية .

ولا تعتمد الكوميديا على التسلسل المنطقي للحوادث ، بل لعل اضطراب هذا المنطق هو اساسها ، بشرط أن تكون هذه الحوادث مما نألفها في الحياة العامة .

الكوميديا هي المهزلة

هذه بعض آراء الناقد الانجليزى المعاصر بوتس ، اعتمد فيها على دراسة نماذج أدبية ، الكثرة الغالبة منها من الادب الانجليزى ، من مؤلفات شوسر وشيكسبير وجولد سميث وستيرن

وفيلدينج وچين اوستن وبرناردشو وغيرهم . ولكن وجهة نظره ليست انجليزية خالصة ، فلقد كان أحيانا يضرب الأمثال من سيرفانيتس وموليير وغيرها .

والكوميديا عنده كما بينا شكل أدبي خاص ، ليس من اليسير دائما تمييزه عن الأشكال الأخرى . فهو يختلط أحيانا بالتراجيديات ذاتها . فكثر من قصص كانتربرى مثلا لشوسر تراجيدي في نظر المؤلف وبتعريفه ، كوميدي بعميشار الناقد ومقاييسه . وكذلك الحال في بعض مسرحيات شيكسبير ، فمن قائل مثلا بأن « هنرى الرابع » تراجيديا ، ومن قائل بأنها كوميديا ، ومنهم من يقف موقفا وسطا فيسميها تراجيكوميديا .

وهناك الدراما العاطفية التى ظهرت فى الأدب الانجليزى فى أوائل القرن الثامن عشر ، لا يعرف الناقد أين يضعها فى التقسيم العام للمسرحيات التراجيديات والكوميديا .

وهناك كذلك « الهجاء » و « الأضحوة » Farce ومسرحيات « المشكلات » وغيرها . كلها أشكال تختلط بالكوميديا . ولعل الخلط هنا أشد ما يكون بين « الأضحوة » والكوميديا . ولكن الأضحوة فى الواقع تهدف الى إثارة المرح والضحك بين القراء أو المشاهدين ، وهو هدف استبعدناه من أهداف الكوميديا فى صدر هذا المقال .

وأستطيع أن أجمل ما عرضت من آراء الناقد الانجليزى الذى نقلت عنه وخصت آراءه فى ايجاز شديد - أستطيع أن أجمل كل هذا فى لفظة عربية اخترتها لأعبر بها عما يقصد بالكوميديا فى اللغات الأجنبية ، وتلك هي (المهزلة) فهي عندى تحتوى على المفاهيم التى تنطوى عليها الكوميديا .

محمود محمود

عد محمّاز عن الشخصية المصريّة

- نقطة فكرية شاملة لطافة جوانب هذا الموضوع الحيوى الهام ..
- بأفلام الطليعة المثقفة من الكتاب والنقاد وأساتذة الجامعات ..

ريدى

رد على نقد

طلب الأستاذ عبد الفتاح الديدي
ممارسة حق الرد على النقد الذي ظهر
في العدد ٤٨ الصادر في فبراير ١٩٦٩ ،
وتلبية لرغبته تنشر المجلة نص الرد
الذي بعث به إليها .

هذا الشيء العظيم للغاية ...

أنا فطنته يا سيدي !!

لا يسعى للتعرض لمقال الأستاذ كاتب مقال النقد
غير الفلسفي لكاتب عن هيغل إلا أن أدخل في الموضوع
مباشرة . وكنتي أعيصد هنا دراسة أو تدريس تاريخ
الفلسفة بأكمله كيما أصبح له أقواله وعباراته .

والأمر هنا أحسد أمرين أحلاهما مر . فهذه المقالات
أما أنها تكتب بغرض التشويه والتشهير والقذف وأما أنها
تعتبر عن جهل كاتبها .

على أي الحالين سوء النية واضح ويؤيده عدم العلم
بالموضوع من قريب أو بعيد ..

فكرة عامة عن الكتاب :

يقول الباحث تحت هذا العنوان أنني (أي مؤلف
الكتاب) توخيت عرض فلسفة هيغل بطريقة جديدة وهي
عرض فلسفة هيغل من زاوية جديدة هي زاوية التاريخ .
وبالتالي فقد حاولت أن أبتعد الموضوعات من حيث
ضرورتها للفهم .

وللكاتب على هذا الكلام ملاحظتان أولاهما أن شارحي
هيغل اضنادوا عرض فلسفة هيغل ابتداء من المنطق ثم
العروج على فلسفة الطبيعة والانتهاج إلى فلسفة الروح.
وبالتالي فعرض الفلسفة الهيجلية بالترتيب الهيجلي

نفسه يمثل تسلسلا منطقيا لفهمه مما قد يخالف طريقة
أبتاعت الموضوعات أولا بأول من حيث فهم فلسفة
هيغل .

ونأتيهما أن العرض المنظم للفلسفة الهيجلية لا يتمتع
الباحث من تفسيرها تفسيراً جديداً كما يشاء .

ويستخلص الكاتب بناء على هاتين الملاحظتين ما يلي:

١ - أن الأفكار الرئيسية جاءت غامضة .

٢ - أدى الموقف العام إلى اضطراب ترتيب الفصول.

٣ - أغلب فصول الكتاب تنصب على المنطق .

٤ - كان المفروض أن يشرح مؤلف الكتاب الجدول
الهيجلي وما صلته بجدول القدماء وهل الجدول في ظاهرياته
الروح هو نفسه الجدول في المنطق وما العلاقة بينهما .

٥ - المؤلف يهاجم الوضوح في الكتابة .

هذا تلخيص كامل للنقاط الأولى التي تعرض لها
كاتب المقال في الجزء الخاص بالفكرة العامة عن الكتاب .
والغريب أن السيد الكاتب لم يقل حقيقة واحدة صحيحة
في كل هذه الاعتراضات والفروض ولا في أي كلمة مما جاء
ببقية المقال . لا وجود لأي حقيقة فيما قاله . ولا يمكن
أن يعتمد انسان تشويه الحقائق الوضوعية بهذه الصورة
إلا إذا كان يقصد شيئاً معيناً .

فرغم كل ما قاله الكاتب وهما وتضليلا فانا لم أتبع سوى العرض التقليدي للفلسفة الهيجلية من خلال فصول الكتاب . وملاحظة كاتب المقال الثانية لا تتعارض إطلاقا مع موقفى الأساسى فى الكتاب برهنة . فقد قمت فعلا بعرض فلسفة هيجل عرضا منظما مع الحرص على تفسيرها تفسيراً جديداً .

كل ما فى الأمر اننى أتيت فى مطلع الكتاب بشرح جوانب قد تستغلق على القارئ قراءتها اذا واجهها خلال كلامى دون عرض اولى . ولذلك فقد عرضت صلة وارتباط الفكر الهيجلى بموضوع الشمول فى الدين المسيحى وفى منظوره عن التاريخ كتقديم اولى يكشف الصعوبات فى فكر هيجل من ناحية ويحدد مفهوم التاريخ كعصب أساسى لهذه الفلسفة وكقوام أصيل يسيطر على كيانها .

ثم أتيت العرض التقليدى نفسه : المنطق والطبيعة والروح .

غير اننى فى الواقع لم أكن مدرسياً وانما جعلت هذه الموضوعات نفسها تتابع كإرضية عامة للمنظور الهيجلى التطور مع التفسير الجديد ومع التوبيع الغير مقترن بالافواصل بين فصل وفصل من حيث الموضوع . فانا عرضت أولا منطق هيجل ثم لم ألبث ان عرجت على موضوع الطبيعة فى الفصل السابع أى بعد كتابة ثلاثة فصول عن المنطق . وعنوان الفصل السابع هو المنطق والتاريخ فى صفحة ٨٨ وبداته بقوله : كان يلزمنا هنا الانتقال فوراً الى موضوع الطبيعة فى فلسفة هيجل حتى نلتزم بالفكر الذى الهيجلى نفسه . غير أنه لا ينبغي اطلاقاً ان نفهم الانتقال من الفكر (المنطق) الى الطبيعة أو ان ندرك تجسد الفكر (المنطق) فى الطبيعة بمعنى أن الفكر المجرد يستطيع أن يوجد أو ان يتسبب فى وجود حقيقة الأشياء . فالطبيعة موجودة وجوداً مضمراً منذ البداية فى كتاب هيجل عن دائرة معارف العلوم الفلسفية . ودرجت بعد ذلك موضوع الطبيعة بأسباب .

ومعنى هذا يا سيدى أننا لم نستبعد التفكير النسقى الهيجلى وانما أردنا أن نحاط من فهم خاص يسره الى فلسفة هيجل مؤداه أن الفكر المتفانى يتسبب عند هيجل فى إيجاد الأشياء الحقيقية على نحو ما نقول المثالية الجوفاء .

وبعد هذا الشرح لفلسفة الطبيعة عند هيجل تقدمنا نحو موضوع الروح .

غير أن الأمر اختلط عليك يا سيدى مرة أخرى . فابتداء من الفصل التاسع كنت بصدد التحليق فى مجالات الجانب الثالث من جوانب الفلسفة الهيجلية أى مجال الروح . ولكننى لم أكن مرتبطاً بفهم الأمور كما فهمتها أتت وأردت أن تشر على ما استذكرته بشأن هيجل مرة واحدة كاملة . انما أردت أن يكون كتابى هداية لمن لم يقرأ

كتب هيجل مثل قراءتك ومن لم يفهم هذه الفلسفة ومصطلحاتها مثل فهمك .

لفظة الروح لا يمكن أن عززى أن تكون الروح فقط فى فلسفة هيجل وانما تكون روحاً أحياناً وأحياناً أخرى فكراً وأحياناً ثالثة عقلاً . وهذا فى نظرى درس لن تنساه يا عزيزى . فهيجل لا يقرأ مصطلحاته مرة واحدة وإلى الأبد فى فلسفته وانما تفهم حسب السياق . وإذا كنت قد عرفت أن لفظة « جايسيت » عند هيجل هى الروح حين تعبر عن الشمول الجسامى الإنسانى وهى العقل بالمعنى الوظيفى المصوى وهى الفكر بالمعنى المنطقى العام لأرحت نفسك يا سيدى من كل هذه الشتمات التى انهلت بها على أم راسى . فلا اضطراب من فهمك يا سيدى وليس من الموضوع الذى عرضته .

ولهذا السبب يا سيدى كان الموضوع عندى مقسماً وفقاً لفلسفة هيجل النسقية تماماً دون أن تستطيع بموقفك المحدد سلفاً فى فهم هيجل أن تظن الى شيء مما أقول . اللغة يا سيدى التى تعلمتها بعيدة عن هيجل ولا تمت الى هيجل بمسئلة والألفاظ المقلصة فى سقف عقلك (أى « الجايسيت » الخاص بك بالمعنى المصوى الوظيفى) ضللتك ضلالاً مبيناً ليس سببه السبع فقرات المجاف .

أما عن الجدل الهيجلى يا عزيزى فقد شرحتة بتفصيل كامل فى أكثر من مائة صفحة من صفحات كتابى السابق القضايا المعاصرة فى الفلسفة ولست مازماً فى كتاب عن هيجل (لا عن الجدل الهيجلى) الا أن اعرضه على نحو ما فعلت . وإذا كنت لك مقاطع فى الاطلاع على موضوع الجدل لتطلعت الى كتابى ذاك الذى أشرت اليه أسفل الصفحات فى مواقع متعددة من كتابى عن هيجل . ولكنك وقفت بسرعة موقف الأستاذ المؤاخذ ولم تشأ الاستعظام والاستفسار . ومهاجمة الموضوع غير صحيحة فى موقفى ولكنى استلزم التربية الفلسفية (والأخلاقية طبعاً) للمستغفل بالفلسفة وهى شيء ضرورى بالنسبة للعامة فى هذا الحقل .

أحكام بلا ميراثات * * ومتناقضات بلا مركب !

يأتى الآن جانب آخر من مقال السيد كاتب المقال وهو يأتى بفقرة لا أستطيع الا أن أنقلها كاملة حتى يرى القارئ مدى البشاعة فى تفكيره وأغراضه . يقول سيادته:

« من الأمور التى تحير القارئ حيرة شديدة فى كتاب الأستاذ الدبدي كثرة الأحكام التى يلقها المؤلف بلا برهان ولا دليل ولا حتى وقفة قصيرة للشرح والتحليل . بل أن بعضها ما يوحى بالبالغة الشديدة . خذ مثلاً قوله : « أن الجدل بصورته الهيجلية النهائية كان يتمثل بحدايره فى شعر هيلدرلين (ص ١٢) » .

ويستمر صاحب المقال فيطرح بعد ذلك على عبارتى بقوله : (ولا أحد ينكر أن هيجل تأثر بهيلدرلين ...

وعند التعرض لموضوعات فلسفته ونقاطها الأساسية شيء آخر .

ولذلك نتنقل الى المشكلة التي سردها بشأن اثر افلاطون واسبينوزا . فقد ذكرنا اثر افلاطون عند سرد المؤثرات العامة . أما اسبينوزا فقد ذكرناه عند سرد المؤثرات الخاصة في موقف بالذات وهو تأثير المنظور الشمولي على تفكير هيجل . واعتقد انني شرحت كل شيء في موضعه شرحا كافيا أحسب ان الأستاذ الكاتب لا يشاء ان يتفصل بقراءته بدلا من الزواجر والهواجس التي تولدت في نفسه .. ذلك الكاتب الذي قد لا يعرف لأن ان اسبينوزا واقفي افلاطوني وواحدى المذهب مثله .

وأما مسألة سيطرة المنطق على كافة أبحاث الكتاب رغم ادعائنا للتفسير التاريخي للفلسفة هيجل فهذا مرده الى أننا نظرننا الى المنطق نفسه على أنه ثمرة خبرة وتجربة وأن قوامه التاريخ . فالتنطق هو التاريخ من حيث انقحاله داخل أحداث الواقع المتطورة المتقلبة المتحولة .

أما مسألة ان فلسفة هيجل تكون أحيانا فلسفة تطور وتفتح وإيحاء وأحيانا فلسفة انغلاق وتشاؤم فذلك أمر لا ناقة لي فيه ولا جمل . ذلك ان فلسفة هيجل من حيث هي جبل تكون فلسفة تطور وتفتح وإيحاء ومن حيث هي فلسفة وحسب تكون فلسفة انغلاق وتشاؤم . ذلك ان هيجل يجعل نهاية التاريخ في بلاده دولة بروسيا العظيمة كما يجعل من فلسفته الهيجلية آخر فلسفة على الأرض . أي ان تاريخ العالم انتهى عند وجود بلاده بروسيا وتاريخ الفلسفة انتهى عند كلامه هو .

وهذا موقف لا حاجة بنا الى تبريره وأن كنا ملزمين بتقريره .

وماذا تكون فلسفة هيجل إذن ان لم تكن فلسفة التناقض وفلسفة كل الفلسفات الروحية والمادية والثالية والوجودية والانجليزية والأمريكية والفرنسية والإيطالية والمصرية . هيجل هو هيجل وهو انعكاس كل فلسفة وصدى كل رأى وعنده تتلنى كل المتناقضات وفيه الانتماء لكل مذهب ورأى وفكرة . هيجل هذا يصادف في شخصك هذا التشاؤم الذي يصيبه آخر الأمر بأسوأ الانهزامات والانهامات .

ولا أكاد أستطيع بعد هذا قراءة شيء مما ذكره الأستاذ الكاتب . فكلامه في الغالب مهمل غير مفهوم لأنه يقرر فيه خواطر شخصية لا علاقة لها بكتابه وإنما يتقرر علاقتها بفهمه هو شخصيا للأشياء فيما سبق من الأيام التي ضاعت مع الأسف هباء .

عبد الفتاح الديدي

ولكن صياغة الأثر بهذه الصورة فيها مبالغة شديدة) . أين الاضطراب إذن ؟ أهو في كلامي أم في تطبيق هذا الكتاب ؟

ويستمر أيضا فيقول : (في اعتقادي أن الأستاذ الديدي لو أقام البرهان على صحة هذه العبارة لقدسم لنا شيئا عظيما للغاية) .

وفلما يا سيدي الكاتب .. هذا الشيء العظيم للغاية أنا فعلته .. وقد أخجلت تواضعي والله .. فلو أنك قرأت الفقرة التي اخترت عبارتي عن هيلدرلين منها لوجدتني أقول في مطلعها (ص ١٣) :

« وكنت قد أثرت موضوع الصلة بين هيلدرلين وهيجل في مقالات سابقة (في أسفل الصفحة ملحوظة رقم (١) الديدي : أدبنا والاتجاهات العالمية ص ٢٠٧ وما بعدها) وأشرت فيها الى احتمال أن يكون هيلدرلين مصدر الدفع الشعري وصاحب الإيحاء والاقتراح والتوجيه لفكرة الجدل على نحو ما استخدمها هيجل » .

هذا هو كلامي يا سيدي في السطرين السابقين تماما على العبارة التي اتخذتها عارا لي والمار كله لك حين لا تقرا عبارة سابقة على عبارة تؤاخذني عليها . ولو عدت الى هذه المقالات التي أشرت اليها كمخرج هنا لعرفت أنني فعلت الشيء العظيم للغاية الذي أشرت اليه وهو اكتشاف الجدل الهيجلي في قصائد المثالية ترجمتها عن هيلدرلين الى العربية . وهذه المقالات التي جمعتها عن هيلدرلين ضمن مقالات كتابي أدبنا والاتجاهات العالمية نشرت مرتين : مرة في الكتاب ومرة قبل هذا بمجلة المجلة واستوفت بذلك شرط الإعلان والإعلام .

ويستمر كاتب المقال في كلامه فيقول : ان المؤلف نفسه (يقصدني أنا) يعود ليهدم رأيه ذلك . فقد ساق ملاحظة تركها أيضا بلا تطبيق وهي (ص ٥٤) : « يؤكد جورفيتش أن علاقة هيلدرلين وشلايخ الفكرية نفسها بكتابات هيجل لا تعدو أن تكون علاقة سطحية » .

فهل عرف هذا الأستاذ ان اسمي هو جورفيتش من مصدر لا أعرفه ؟ أم أنه لا يعرف مقدار أهمية جورفيتش ومكانته في الفلسفة المعاصرة ؟ أم أنه لا يعرف أنني أشرت الى رأى جورفيتش في مقامها المناسب (صفحة ٥٤ الى صفحة ١٢) أي بعد واحد وأربعين صفحة عندما تحدثت عن موقف هيجل من الرومانتيكيين والصوفيين القدامى ؟ أم أنه لا يعرف ان ضرورية البحث العلمي تحتم عليك عرض آراء من يؤيدونك ويخالفونك على السواء ؟ أم أنه لا يعرف ان جورفيتش يسأري يهتما ويهم هيجل الاشارة الى موقفه؟ أم أنه لا يعرف أنه هو شخصيا لا يعرف شيئا هاما وهو ان عرض المؤثرات العامة عند الكلام من حياة هيجل شيء

النقد التحليلي عند شارل مورون

د . سامية أحمد أسعد

● يهدف النقد التحليلي الى تعيين نصيب المصادر اللاشعورية في الابداع ، لكن منهجه يحجره الى عملية جمع تدخل فيها النتائج المكتسبة بطريقة طبيعية .

● ان النقد التحليلي اذ يبسدا من العمل وينتهي اليه مارا بالانسان ، يقترض ان هذا الانسان لا يتغير الانسبيا .

اسما له دلالة : « الاشعور في حياة راسين ومؤلفاته » .

أسس النقد التحليلي

يقوم النقد التحليلي كما يراه مورون على أسس علمية أكثر جدية من تلك التي يقوم عليها **نقد الموضوعات** Critique thématique ، أو **النقد التركيبي** Critique Structuraliste ، هذا ويصرح مورون بأنه يتقبل التحليل النفسي لانه العلم الوحيد القادر على استكشاف خبايا الاشعور .

شارل مورون أحد رواد « **النقد الجديد** » ، وصاحب منهج حديث أسماه Psychocritique ، أو بالعربية ، النقد القائم على التحليل النفسي . وسوف نستخدم فيما يلي التعبير الأول لسهولة العرض فحسب .

عرض مورون أفكاره عن النقد الجديد في مقال نشر في كوبنهاجن عام ١٩٥٨ ضمن مقالات أخرى في كتاب بعنوان « نظريات وقضايا » ودراسة عن الشاعر الماساوي الكبير راسين ، أطلق عليها

ويقول في هذا الصدد في رسالته « من الاستعارات المتسلسلة إلى الأسطورة الشخصية » .

« أن رفض علم حقيقى يدرس اللاشعور وقبوله في شكل تسلل أو حل وسط لم يتحقق منه صفقة خادعة فيما يبدو لي . أعلم أن التوفيق بين منهجين يتطلب كثيرا من الدقة ، ولا أشك في أنني سوف أرتكب بعض الأخطاء في هذا المجال . وليعترف القارئ ، على الأقل ، بما في محاولتي من صراحة » .

إن الأمانة والدقة ، صفتان يتميز بهما هذا النقد التحليلي ، ظاهريا ، ويدخل فيه كل من التحليل الموضوعي ، والتفسير النفسي ، والتحقيق من خلال دراسة السيرة الذاتية . ولقد أثار منهج مورون جدلا هاما بين بما فيه الكفاية أن النقاد ومؤرخي الأدب لا يمكنهم بحال من الأحوال أن يتجاهلوا التحليل النفسي اليوم .

ما الذي يعنيه مورون بالنقد التحليلي ؟
الإجابة على هذا السؤال محاولة للتعريف جاء فيها : « يخيل إلى أن ما أسميته بالنقد التحليلي علم يبحث عن منهجه وما زال في مرحلة التكوين ، ولقلها بوضوح : إن ظاهرة معقدة غامضة كالإبداع الأدبي تحتاج إلى مناهج عدة يكمل بعضها البعض الآخر ولا يناقضه . يبدو لي أن كل منهج له قيمته ، بشرط أن يستند إلى وقائع ونصوص تعرفنا بالمؤلف أكثر مما تعرفه الناقدة . يهدف النقد التحليلي إلى تعيين نصيب المصادر اللاشعورية في الإبداع . لكن منهجه يجره إلى عملية جمع Synnèse تدخل فيها النتائج المكتسبة بطريقة طبيعية تشمل الدراسة القائمة على التحليل النفسي على عمليات أربع :

١ - وضع مختلف الأعمال الخاصة بالمؤلف الواحدة فوق الأخرى . . بحيث تبرز ملامحها التركيبية المتسلسلة .

٢ - دراسة ما يتم اكتشافه دراسة يمكن أن نقول أنها « موسيقية » : دراسة الموضوعات ، وتجمعاتها وتطوراتها .

٣ - التفسير من زاوية الفكر التحليلي ، مما يقضي بالناقد إلى صورة للشخصية اللاشعورية ، يتركبها وتحركاتها .

٤ - تحقق الناقد من صحة هذه الصورة بالرجوع إلى حياة الكاتب . . .

النقد التحليلي والتحليل الطبى

يبدأ مورون فيفرق بين النقد التحليلي والتحليل الطبى . فهما مختلفان في المنهج

والهدف . يبدأ التحليل الطبى من المادة موضع البحث وينتهى إلى الإنسان ، أما النقد التحليلي فيبدأ من المادة موضع البحث وينتهى إليها مارا بالإنسان ، بعبارة أخرى ، يبدأ من العمل الفنى ويعود إليه . فالعمل الفنى موضوعه الرئيسى . ولهذا السبب بالذات ، لا بد من النظر إلى التحليل الأدبى على أنه فرع من النقد .

لقد اعتدنا الفكرة التى تقول أن العمل الفنى يعكس مزاج المؤلف . تعبر هذه الفكرة عن علاقة أكيدة ، لكنها غير محددة ، لأن كلمة مزاج كلمة مبهمه . ويقترح مورون استبدال فكرة الطابع الشخصى الموروث بأخرى أصح وادق ، فكرة تركيب نفسى لاشعورى قابل للتحليل : « **لن نجد أية صعوبة في التسليم بأن تركيب المؤلف النفسى يؤثر على عمله إلى حد ما ، إلى أى حد ؟ لا ندرى ،** » أما علينا أن نقرر ذلك مقدما . التجربة سوف تجيب ، أما مهمتنا نحن فهي اتقان السؤال . علينا أن نفحص كل عمل فحصا عميقا حتى نحدد فيه نفس من أبدعه . وما دام الأمر متعلقا بتركيب لاشعورى إلى حد كبير ، نعوذ إلى استخدام التحليل النفسى » .

لكن الحقيقة التى يحدها القارئ أو الناقد لا تهم مورون في حد ذاتها . فهو لا يقف عند الحالة المرضية ، لأنه غير مكلف بشفاها . بل يهتم بمعرفة التركيب الذى استخدم كهيكل بناء لعمل الفنى ، والذي يمكننا من التقدم في معرفة ذلك العمل . ويشير مورون إلى فرق آخر بين منهجه ومنهج الطبيب النفسانى . في حين يعمل هذا الأخير على ربط حقل القوى اللاشعورية بعناصر بيوجرافية ، يعتمد هو إلى ذلك أحيانا ، إذ أمكن ، لكن لا للتحقيق فحسب .

ويوضح ناقدنا مفهومه لحقل القوى بقوله : « **يفتح التركيب عن قصة ما . ويحاول الماضي ، على ما يبدو ، أن يحيا مرة أخرى . ويتسلط علينا . يمكن هذا التسلط في مواقف ، ولنقل أنها عائلية ، لها أقطاب متباعدة من الحب والكراهية ، من الرغبة والخوف . كيف نتعرف على العناصر المتتمة إلى حقل القوى هذا ، تلك العناصر التى ستساعدنا على رسم حدود ذلك الحقل ؟ والجواب : يمكن أن نتعرف عليها من الملامح المميزة للآنتاج اللاشعورى : القدر ، التكرار ، الوجود أو الغياب المحفوظ ، المعنى المزدوج ، الرموز الخاصة بالأحلام ، الخ . . لا بد هنا ، طبعاً ، من معرفة اللاشعور الإنسانى .**

وأقصر طريق يوصل إلى حقل القوى ضرب من التحليل الموسيقى للعمل الفنى ، والبحث ، بصفة خاصة ، عن الموضوعات المتسلسلة ،

آخر . ولا ننسى أن مثل هذه التغييرات القابلة للقراءة من خلال شفافية العمل ، أوجدتها ، في الواقع ، أحداث تنتمي إلى حياة الفنان .

يمكن الناقد ، بفضل الدراسة النفسية ذات الطابع العلمي ، من أن يلجح ، وراء العمل الفني ، صورة الفنان المبدع ، أو جزءا منها ، صورة حقة ، مكبرة ، مركبة ، قابلة للتحليل ، وتكشف عن نزاع داخلي . على النقد التحليلي ألا يفرق بين تلك الصورة والعمل الفني . وإن كان لا مفر ، ازاء هذا الخلط ، من أن يصيح تركيب العمل الفني تركيبا للنفس الذي أبدعته . قد يرى الناقد « ذات » المؤلف في بطل أحد المسرحيات . وقد يرى ما اغواه أو رغب فيه أو خاف منه في الشخصيات المحيطة به . ليست هذه بالفكرة الجديدة المذهلة في حد ذاتها . لكن من النادر أن تؤمن بها . في حين ينبغي أن تؤمن بها أو تتخلى عن كل ما سبق .

الاشعور والعمل الفني

ينتقل مورون بعد ذلك إلى العلاقة بين الاشعور والعمل الفني . يقيم مورون الفرض ويرى أن أفضل شيء هو مقارنته بأسرع ما يمكن بالمادة موضوع البحث ، أي العمل الفني في تقاضيله . ولا يؤمن ناقدنا إلا قليلا بالتفسير الرمزي والقراءة الباشرة . بل يعتمد على المقارنة المستمرة بين مختلف الأعمال حتى يكشف الملامح الاشعورية المتسلطة ، أو بعبارة أخرى ، العناصر التركيبية . مثل هذه الدراسة تقدم للناقد كل شيء في آن واحد . وعليه هو أن يميز الخطوط الرئيسية والعناصر التركيبية من خلال تطورها . عندئذ ، يحدث في آن واحد الموقف وكيفية تطوره . على أنه عليه أن يفسر هذا التطور بحذر ، إذا كان قد فهمه . فقد يحدث أمران : إما أن يتغير الفنان أثناء إنتاجه لعمله الفني . وإما أن يستوحى الفنان مستويات عدة من لا شعوره ، على التوالي . وربما اندمجت هاتان الحركتان ، لأن التغييرات الداخلية التي تطرأ على شخصية الفنان تدعوه ، بل تجبره أحيانا على تشكيل عمله الفني وفقا لتركيب لا شعوري يرجع إلى هذه المرحلة أو تلك من مراحل الطفولة .

يأخذ مورون مسرح راسين كمادة للدراسة . ويحاول أن يطبق عليه نظريته هذه في العلاقة بين الاشعور والعمل الفني . فيقول أن تركيب المأساة يشتمل على : شخصيات ، ومشاعر تغير عنها هذه الشخصيات بالحركة أو القول ، ومجموعة من العلاقات تتطور وتتغير إلى خاتمة ، ما الذي يتبقى من كل هذا في تركيب المسرحية

ودراسة تغيراتها . من الطبيعي ، في مؤلفات راسين مثلا ، أن تتمثل الأفكار المتسلطة الظاهرة في مواقف درامية : تاراجح وجعل بين امرأة مسترجلة وعشيقه حنون . هذا وتمتزع الأعمال الخاصة بالمؤلف الواحد في عمل موحد . ذلك أن المواقف والشخصيات تفقد حدودها الواضحة وتغير من حيث الشكل والتكوين ، وكأنها صور ترسم على صفحة مياه متحركة .

ولفت مورون النظر إلى أن النقد التحليلي ، إذ يبدأ من العمل وينتهي إليه ، مارا بالإنسان ، يفترض أن هذا الإنسان لا يتغير إلا نسبيا .

توزيع الظلال والأضواء

ولنفرض ، مع مورون ، أن البحث عن الأفكار المتسلطة قد أفضى إلى نتائج بسيطة نسبيا ، نتائج قابلة للقراءة والتفسير إذا كان ذلك ، بدت هذه الأفكار ، في الواقع ، في شكل أسطورة أساسية ، أو مجموعة من الأساطير المعبرة عن البناء العاطفي الخاص بالمؤلف . ولابد للناقد من أن يأخذ الحذر هنا . إذا نسي الابتكار الخاص بالعمل في أكمله ، وقدم تفسيراً سريعاً ورمزياً ، أفضى به الأمر حتما إلى أساطير جماعية لا تقيد النقد التحليلي لأنها بسيطة للغاية . والملاحظ أن النقد التحليلي كثيرا ما يفتقر إلى المعطيات البيوغرافية الدقيقة . ومن ثم يتعرض لخطر التعميم اللامجدي .

يمثل المبدأ الرئيسي لمنهج مورون في النزول تحت العمل حتى تلك النقطة التي يغيب عندها عن نظرنا . لابد من التوقف آنذاك . ولهذا الوقفة ميزتان : تحجب التفسير العفوي ، وعدم اغفال الطابع الفردي الذي يتميز به العمل في مجموعه . ومما يعين الناقد على الاحتفاظ بهذا التوازن ، التنبيه إلى ما يسميه مورون « توزيع الظلال والأضواء » . فالحبث عن أي تركيب يؤدي بطريقة طبيعية إلى رسوم شبه بيانية . ويمكن الابتكار آنذاك ، كما تكمن الأهمية ، فيما في اللوحة من فروق .

توضح اللوحة التي يحصل عليها الناقد - حتى لو كانت بسيطة نسبيا - نقطتين : تبين ، أولا ، المستويات العاطفية التي يتغذى منها العمل الفني . وتمكننا ، ثانيا ، من تتبع تقلبات هذه الشخصية . صحيح أن التركيب النفسي يتجدد منذ الصغر . لكن الإنسان نخبيا ، وبالتالي ، يتغير . ولابد من أن تدرج هذه التغييرات في اللوحة . لابد من أن يتغير توزيع الظلال والأضواء . قد ترى ، مثلا ، كتلا من قوى الحب أو العداء وهي تغير اتجاهها ، أو تنتقل من وجهه إلى

العميق ؟ كيف نتنقل من طاهرة الى أخرى ؟
الناقد ليس في حاجة الى الاجابة على هذه الاسئلة
مقدما .

الذات في حالة تطور ، اذا جاز التعبير ، انها
تنتقل ، بجهد قد يكثر أو يقل من مرحلة دنيا ،
جسيمية ، الى مرحلة عليا ترسم صورتها
المثالية . عندئذ ، تكون الشخصيات صورة من
الماضي أو المستقبل .. **حالة ثانية** - الذات
لا تتقدم ، بل ، على عكس ذلك ، تهددها البتر
أو الكبت ؛ ويفتح قلقها عن احساس بالذنب .
عندئذ ، تكون الشخصيات .. صورة من الذات
العليا Sur moi أو الرغبة المكبوتة .

البناء والتركيب

فيما يتعلق بالمشاعر التي تعمل في نفس
الشخصيات ، يرى مورون أنه من الضروري ،
مهما كانت أهمية ملاحظة الآخرين ، أن يسلم
الناقد بأن الفنان قد عبر عن نفسه فيما كتب ،
عبر عن قوى الحب والكراهة الكامنة فيه ؛
والا فليتنازل عن هذه الفكرة .

يفترض مورون أن القوى العاطفية الكامنة في
الشخصية قد تنبع ، في كثير من الأحيان ،
من جزء من التركيب النفسي للمؤلف . وكلما
تكرر عنصر من العناصر ، كلما زاد هذا الاحتمال .
وقد يصبح الأمر مؤكدا أو استطاع الناقد أن
يتتبع تطوره من عمل الى آخر . يطبق ناقدنا
هذه الفكرة على راسين ومسرحه فيقول :
« كلنا يعرف أن راسين صور الهوى . لكن ،
اذا نظرنا الى كل واحدة من شخصياته ، قلنا ،
بالأحرى ، أنه صور الحب المستحيل ، والرغبات
التي لا تحتمل التحقيق .. فاما أن ينبثق المحبوب
بكلمة « لا » ، واما أن ينطق بها شخص آخر .
في الحالة الأولى ، يختلط المحبوب والمكروه ،
في حين يتميز كل منهما عن الآخر في الحالة
الثانية . الرفض مأساوي في الحالة الأولى ،
لكنه أليم فحسب في الحالة الثانية . ولكي يتولد
القلق المأساوي ، لا بد من أن يظهر وجه الموت
وراء وجه الحياة .. هذا هو القانون الأساسي .
وما عذاب الحب الممنوع أو المحرم الا تطبيق له .
وقلق الإنسان الأكبر هو أن يعد ذراعين الى كائن
يتضح أنه قاتل » . الازدواج في المعنى إذن ،
أو تعدده هو أيسر السبل للانتقال من العمل
الفني الى البناء الكامن تحته .

يختار الكاتب الموضوع الذي يناسبه .
أو بعبارة أخرى ، يرى سلفا أن الملائمة بين
بناء العمل الفني الذي شرع فيه وتركيبه
الداخلي الخاص أمرا ممكنا . ومن ثم ، بوسع
الناقد أن يتخيل أن القوى العاطفية تسلفت من
اللاشعور الى العمل نفسه . وبلغت مورون
النظر الى أنه يلتقي ، عند هذه النقطة ، بأولي
محاولات التحليل النفسي في عالم الادب . ولقد

يستمد الفنان ما يلزم شخصياته من ملاحظته
الواقعية لنفسه أو للآخرين . لا يهتم مورون بهذا ،
بل يهتم بقدره الفنان المبدع على التسلسل الى
الكائنات التي يتخيلها ليعيش فيها ويهبها الحياة
في آن واحد . لقد ألفنا الفكرة التي تقول ان
الفنان قادر على أن ينقسم ويعبر عن ملامح متباينة
من شخصيته في وجه متباينة . قد تقابل المأساة
التي يروها لنا الكاتب مأساة أخرى داخلية ،
شخصية ، لا يقول لنا عنها شيئا . وتظل الصلة
بين هذه وتلك غامضة مبهمه . واذا ما اهتم بها
الناقد ، انتهى حتما الى الفكرة القائلة ان الكاتب
روى هذا الجزء أو ذاك من حياته الموضوعية في
صورة تنكيرية . باختصار ، انتهى مرة أخرى الى
الحديث عن السيرة الذاتية والملاحظة الذاتية .

عند هذه النقطة ، يشير مورون الى **راندك**
ودراسسته للقرين **Le double** . **القرين هو الجزء**
المكبوت من الشخصية . وهو يرتبط ارتباطا
حيويا بالجزء الآخر الذي كبته ويتبعه مثل ظله .
والأمثلة الدالة على ذلك عديدة في الادب . وعددها
يتزايد وفقا لتزايد عدد الشخصيات الأصلية
المتكررة وطرق تقسيمها هذا ولا يهتم مورون
بالقرين في حد ذاته ، بل يهتم بالآتي : « لأول
مرة ، ندرك بوضوح أن العلاقة بين شخصيتين
في أحد الكتب يمكن أن تنقل ، وتصور علاقة كامنة
في التركيب النفسي . وبأخذ هذا الجزء من
الشخصية الذي كبت الآخر عجلة القيادة ..
انه الذات الإرادية .. وما على الذات المكبوتة
الا أن تنبع ، ونعبر عن رغباتها ، وانقاداتها ..
انها تصور كتلة الميول اللاشعورية التي جردت من
حقها في الفعل ، لكنها لم تجرد من حقها في
القول .. »

الكشف عن الشخصية التي تمثل الذات أمر
ليس بعسير . والتجربة تثبت وتؤكد ذلك الغرض .
فالدات ، ضعيفة كانت أم قوية ، تحدد مركز
التقل . وتتجمع الشخصيات الأخرى من حولها .
وغالبا ما تكون هي الشخصية الوحيدة التي تربطها
بالآخرين علاقة مباشرة . فاليها توجه الاسئلة ،
وعليها تقترح الحلول . ويلاحظ أنه ليس من
الضروري أن تطابق الذات شخصية بعينها . فقد
تكون إحدى الشخصيات أكثر تصورا للذات من
سواها .

ما معنى تلك **الشخصيات الأخرى المتجمعة**
حول الذات ؟ يرى مورون أنه من الممكن الاجابة على
هذا السؤال اجابة عامة : « **حالة أولى** -

بينت **مارى بونايات** في كتابها عن « **ادجارىو** » كيف يتم هذا النقل العاطفى عن طريق الحلم .

وإذ ينتهى مورون من هذا الجزء من منهجه ، يلتقى بقضية المصادر . وبين أن النقد التحليلى يتميز من ناحية عن التحليل النفسى الطبى ، ومن ناحية أخرى عن النقد الأدبى التقليدى . صحيح أنه ينشأ عن التقاء أحدهما بالآخر ، لكنه يتميز عن كل منهما . لذا يعدد ناقدنا الى بيان الفرق بين المنهج الذى يقترحه ، والنقد التقليدى أو الكلاسيكى . فيتناول النقد الأدبى الكلاسيكى الأعمال الأدبية واحدة واحدة ، ويهتم ، أولا ، بالبحث عن المصادر . ومن الممكن أن نضيف مصدرا دائما لا شعوريا الى المصادر التى يكشفها النقد التقليدى . فالتقيد التحليلى كان موجودا فى النقد التقليدى . بسلم الجميع ، بالفعل ، بأن العوامل المعقدة التى تتحكم فى الإبداع الأدبى قد تنقسم الى مجموعتين : **المصادر الخارجية** و**شخصية المؤلف** . وأيا كان النقاش الذى تثيره هاتان العبارتان ، لا يمكن إغفال أحدهما . فبتفسير العمل الفنى بمجموعة من المصادر لا يعبر إلا عن نزعة من نزعات نقد العلماء . ومن البديهي أن يستكمل بتقدير العامل الآخر ابتكار المؤلف - تقديرا صحيحا .

شخصية المؤلف لا شعورية جزئيا ، والجزء الواعى منها يلتقى من هذا المصدر الغامض انطباعاته ، وإحجانه ، وأمره . لا يشك أحد فى ذلك اليوم ، بفضل تقدم عدد من العلوم الإنسانية . صحيح أن النقد التقليدى بسلم بوجود مصدر شخصى . لكن العلم الحديث يدعونا الى عزل الجزء اللاشعورى منه . وإذ ينحو الناقد الحديث هذا النحو ، يواصل ، داخل شخصية المؤلف ، البحث عن الآثار التى كان النقد التقليدى يكفى بإبحاث عنها فى البيئة الخارجية المحيطة بهذا المؤلف .

لكن ، كيف يعرف الناقد على الآثار اللاشعورية ؟ كيف يفرق بينها وبين الآثار الأخرى ؟ أن المصادر الأدبية لا تفرض على المؤلف فرضا . أنه يختارها من بين آلاف المصادر المحتملة . والوعى هو الذى يقوم بعملية الاختيار هذه . لكن الأسباب التى تدفعه الى ذلك كثيرا ما تكون واهية . يكفى أن يلمح الناقد أصرا ملحوظا ، أو تكرارا متسلطا ، أو شيئا غريبا . لا تبرره البيئة حتى يشك فى وجود سبب لا شعورى . «القصبة» الواقعة فى قضية الأسباب الواعية واللاواعية المتعلقة ، بالأفعال ، أيا كانت . ففى إبداع الشعر مثلا ، تبدو العوامل الواعية واللاواعية وكأنها اختلطت منذ البداية .

الأسطورة الاشعورية

يتحدث النقد التقليدى عن المصادر فيلاحظ :

١ - أن علفين فنيين يتشابهان .
٢ - أن صاحب العمل الأحداث عرف عمل سلفه . فى حين يتحدث مورون عن المصدر الاشعورى عندما يلاحظ أن هناك شبه ، لا بين مختلف الأعمال الخاصة بالمؤلف الواحد فحسب ، بل بين تركيب هذه الأعمال العاطفية ، شبه لا يبرره شيء ظاهريا ، وربما جهله الكاتب نفسه . لا ينقص هذا المنهج ذاك . فكل منهما له قيمته من وجهة نظره الخاصة . لكن لا يمكن الحكم على أحدهما وفقا لمقاييس الآخر .
أول مصدر يجب أن يسترعى انتباه الناقد هو أقرب المصادر الى الأسطورة الاشعورية ، أى أكثر المصادر بدائية . وعندما يقارن تركيب المصدر العاطفى بتركيب العمل الذى أوحى به ، تتكون لدى الناقد فكرة عن التحول الذى خضع له فى نفس المؤلف . ولا يعنى هذا أعمال ، أو أغفال المصادر الحديثة ، كما قد يتبادر الى الأذهان . إذا كان المؤلف قد اختارها دوناً عن سواها ، وقبل أن يجعل منها جزءا لا يتجزأ من عمله ، فمعنى هذا أنها تقابل الى حد كبير جزءا من ذاته . وهذا وقيم مورون موقفه على الاحتمالات الآتية :

١ - أول مطابقة بين تركيب الكاتب العاطفى والمعطيات الخارجية توقف الخيال .
٢ - تخضع هذه المعطيات للتحول ، حتى تلائم حقل القوى النفسية وتعطى صورة معبرة عنه . عندئذ توحى المصادر الحديثة بما توحى به .
٣ - كانت المصادر الأصلية أو تلك التى تلتها محلا للاختيار . سوف نرى فيها إذن ، لا آثارا ، بل تعبيرا عن حقيقة داخلية . وربما كان هذا هو الفرق الأساسى بيننا وبين النقد التقليدى . لن نفسر العمل بالبيئة ، ولسوف ننظر اليه على أنه نتيجة فعل خلق اختار عناصره من البيئة . »

يتميز مورون عن سائر النقاد الجدد بفهمه لشيء هام ، وهو أن التحليل النفسى للأعمال الأدبية لا يمكن أن يكون مجرد تطبيق لمنهج التحليل النفسى الطبى على الأدب والأدباء . لقد أدرك أن رسالة النقد هى أساسا ، لقاء مزبد من الضوء على الأعمال الفنية ، وإثرائها ، وتوطيد صلتنا بها . فالعمل الأدبى فى نظره هو البداية ، وهو النهاية أيضا . أنه غاية لا وسيلة . وأيا كانت العلاقة بين العمل الأدبى والفنان الذى أبدعه ، يجىء الفنان دائما فى المرتبة الثانية ، فى حين يحتل العمل الفنى مكان الصدارة دوما .
سامية أحمد أسعد

● بعد ليفيز واحدا من اصلب النقاد
المحدثين ، فكتاباتهِ تتسم بالتدقيق ، والعزوف
عن المهادنة ، وكراهية الاحكام النسبية ،
والحرص على واجبات النقاد والتزاماته .

● وقد أكد ليفيز اهمية القيم المنوية
في الحكم على الادب ، دون ان يغفل جوانبه
الاسلوبية ، وكانت قراءاته للأعمال الفنية
مزاجا متوازنا من التقويم الاخلاقي والتحليل
اللفظي ، مما يفسح له مكانا باقيا في تاريخ
النقد الأدبي الحديث .

النقد عند ليفيز الأخلاقي

ماهر شفيق فريد

النقد معركة ثقافية

وآخر معارك ليفيز هي كتابته في مجلة « سيوانى
رفيو » (شتاء ١٩٦٢ - ١٩٦٣) مقالة عنيفة عنوانها
« لورانس والدراسات اللورانسية » تند فيها بطبيعة
الاستاذ هارى ت . مور لمجموعة رسائل د . هـ لورانس ،
وانهمه بالسطحية وعدم فهم لورانس ككاتب والتسلق على
اسمه لكى يصل هو الى الشهرة . وقبل ذلك بفترة قصيرة
انار ليفيز في الاوساط الادبية الانجليزية معركة حامية تعرف
باسم معركة « الثقافتين » وذلك حينما انبرى للرواى
العالم تشارلز ب . ستو الذى كان قد كتب عدة مقالات
عبر فيها عن انزعاجه من انفصال الادب والعلم في العصر
الحديث ودعا الى توثيق الصلة بينهما ، فاعترض ليفيز

بعد الناقد الانجليزى المعاصر فرانك ريفوند ليفيز ،
او ف . د . ليفيز كما جرت العادة على تسميته ، أبرز
ممثلى التيار الاخلاقى ذى الجذور القوية في النقد
الانجليزى ، فليفيز قد تفوق على كل ممثلى هذا التيار
ارفينج باييت (١٨٦٥-١٩٢٣) وبول ارمور (١٨٦٤-١٩٣٧)
ويغور ويسترز (١٩٠١ - ١٩٦٨) في أمريكا ، وجورج
أودويل (١٩٠٣ - ١٩٥٠) في إنجلترا . لقد ورث ليفيز
عن ماثيو آرنولد ايمانه بأن القضايا الثقافية والاجتماعية
والخلاقية لا تنفصل . وقد جعلته حماسه في المارضية
واحدا من اصلب النقاد المحدثين على جد قول ليونيسل
تريلتز . وتسم كتاباته بالتدقيق ، والعزوف عن المهادنة
وكراهية الاحكام النسبية ، والحرص على واجبات النقاد
والتزاماته .

ف . ر . ليفيز

الخاصة» (١٩٣٠) « اتجاهات جديدة في الشعر الإنجليزي» (١٩٣٢) « من أجل المواصله» (١٩٣٣) « اعادة تقييم» (١٩٣٦) « التعليم والجامعة» (١٩٤٣) « السنن العظيم : جورج اليوت وهنرى جيمز وجوزيف كونراد» (١٩٤٨) « المسمى المشترك» (١٩٥٢) « د - ه . لورانس روائيا» (١٩٥٥) « أنا كارتينا ومقالات أخرى» (١٩٦٧) . وهو يعيش الآن في بيته بعد أن اعتزل التدريس منذ عام ١٩٦٢ .

طراز من النقد التطبيقي

انه إن المصعب ، في مثل هذا المقام ، أن يستعرض المرء أو حتى يخلص الافتراضات الأساسية التي يتبنى عليها نقد ليفيز . فليفيز في الحل الأول ناقد تطبيقي لا يتحول بنظرية من النص الأدبي الموضوع أمامه ، وليس بوسع المرء أن يتناول نقده دون أن يتناول في الوقت ذاته الأعمال التي ينقدها . وأن ليفيز نفسه يلجأ على وعى بهذه الحقيقة : فهو قد نفى ، أكثر من مرة ، كونه منظرا يهتم بإرساء الأصول والمبادئ ، كما هو الحال مع آ . آ . تشاوند مثلًا ، أو كونه عالما جماليا يهتم بدراسة معنى الجمال . انه في مقدمته لكتابه « اتجاهات جديدة في الشعر الإنجليزي» يقول : « إن المجدد هو أهم ما اهتم له : أعني أن أناقش من الزاوية النقدية ما يبدو لي أوفر الأشياء حظا من الدلالة في الشعر المعاصر » . ويقول في مقدمته لكتابه « اعادة تقييم» : « ما من معالجة للشعر تستحق الكثير ،

على ذلك ، وراح يجرّد سنو من صفى العالم والأديب على السواء ، مؤكداً أن العلم والأدب منشطان متميزان لا يتبنى الخلط بينهما . وهكذا ما زال ليفيز الذي دخل الآن في عامه الرابع والسبعين يتوقّد نشاطا وحيوية ، ويبعث الرغبة في قلب كل أديب ودارس لأنه ما زال يحمل معوله ليفوزي به كل ما يلوح له زائفا أو سطحيا ، معتمدا في ذلك على ثقافته العريضة ونفاذ بصيرته .

ومما يذكر ليفيز انه نقل متاهج التحليل والمقارنة التي تقوم عليها مدرسة النقد الحديث الى المدارس الثانوية والكليات ، بحيث أصبحت هذه المفاهيم جزءا لا يتجزأ من تفكير الجيل الجديد . وأعانه على ذلك خبرته الواسعة والطويلة بالتدريس الجامعي ، منذ أن كان زميلا في كلية داوتنج بجامعة كامبردج منذ عام ١٩٣٧ ، الى أن أصبح أستاذا للأدب الإنجليزي بتلك الجامعة في الفترة ما بين ١٩٥٩ و ١٩٦٣ . وقد ولد ليفيز في مدينة كامبردج عام ١٨٩٥ وتلقى دراسته في مدرسة برس وكلية عمانويل حيث درس التاريخ والأدب الإنجليزي . وثناء اشتغاله بالتدريس الجامعي ساعد على إصدار القصيدة الأدبئية المشهورة Scrutiny (التحصيص) التي استمرت في الصدور من ١٩٣٢ الى ١٩٥٣ ، وكانت حتى عهد قريب ترابح بسعر مائة جنيه استرليني الى أن أعادت مطبعة جامعة كامبردج طبعاها عام ١٩٦٢ في عشرين مجلدا . وقد اقترن ليفيز عام ١٩٢٩ بالنائقة الأدبية روث كوني مؤلفة كتاب « القصة وجمهرة القراء » وأنجب منها ولدين وبنتا . أما مؤلفاته هو فنشمل « حضارة الجماهير وثقافة

إذا هي لم تظل على صلة وثيقة بالجدس : ففي ذلك تكمن مشكلة المنهج » . وعلى ذلك فإن قصارى ما يمكننا أن نفعله في هذا التقييم الوجيز ، هو أن نخلص منهجه النقدي مع الإشارة الى بعض آرائه وأحكامه على الكتاب الأفراد ، بقدر ما تساعدنا هذه الآراء على تبين منهجه .

لننظر أولا الى نوعية ذهنه مثلما يتبدى في كتاباته . ان كثرة استخدامه لكلمة « أخلاقي » قد حذت بالكثير من دارسي النقد الحديث الى اعتباره ناقدا أخلاقيا . ومن المؤكد أن هذا حق بمعنى من المعاني ، ولكنه من المهم أن نرى ما إذا كان هو المعنى الصحيح . ذلك أننا اذا كنا نعني بالأخلاق شخصا معينا بالترفة بين الصواب والخطأ ، ومقيا لأحكامه الأدبية على مثل هذا الأساس ، فإن ليفيز ليس أخلاقيا بالتاكيد : أنه لا يدين أو يمدح بعبارات الخير والشر ، والأبعد من ذلك عن الصواب أن يظن أنه يسمى الى تنميق أى نسق في علم الأخلاق . ان كلمة « أخلاقي » بمعناها الصحيح ينبغي أن تدخر للنقاد الذين من قبيل توماس دايمر ، وجون دينس في القرن السابع عشر ، والدكتور صمويل جونسون في القرن الثامن عشر ، ويفود ويترند في قرنتا العشرين . فعندما يقول دايمر مثلا ان المسرح ينبغي أن يكون مدرسة للفضيلة وأن مسرحية عظيم لتكبير يصح اعتبارها تحديرا لكل الفتيات نبيلات الحشد من ان يهرين ، دون موافقة والديهم ، مع الفاربة ، لا نشك في أننا في حضرة ناقد أخلاقي يتمسك بالحرف . ونفس الشيء يمكن أن يقال - ولكن بدرجة أقل - من

اعتقاد جون وينس بأن ادخال العنصر الديني على الشعر أمر لازم ، بصورة مطلقة ، من أجل الارتفاع بهذا الفن الى أعلى مستوى يقدر عليه . كذلك نجد أن من أمثلة الانبعاث الأخلاقي في النقد اصرار الدكتور جونسون على تحقق العدالة الشعرية في الدراما ، بمعنى ان يشأ الحسن ويجازى السيء ، وتعريف ويفود ويترند للشمرة بأنها تقييم أخلاقي للشمرة الإنسانية ، وإدانة أغلب شعراء عصرنا بما في ذلك اليسوت وبواند على زعم أنهم من دعاة البهائية أو الانحطاط . هذه كلها أمثلة كلاسيكية للفهم الأخلاقي للشعر . ومن الحق أن ليفيز - بأى معايير قومناه بها - لا يتدوج تحت هذا الباب .

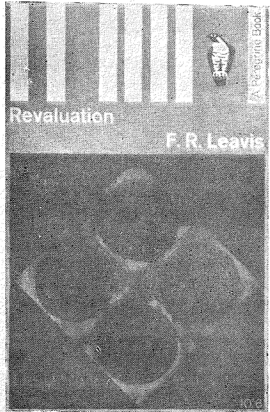
ومع ذلك فإن ليفيز ناقد أخلاقي . انه أخلاقي بمعنى انه معنى بالانتماءات الروحية والنفسية للكتاب الذين يناقشهم . فنحن نراه في كتابه « السنين العظيم » و « د . ه . لورانس روائيا » يمتحن جين أوستن وجورج اليوت وهنرى جيمز وجوزيف كورنارد و د . ه . لورانس لأنهم جميعا « يتسمون بقدرة حيوية على الاختيار ، وهرب من الانفتاح التوفيري على الحياة ، وحدة خلقية ملحوظة » بمعنى أن ليفيز يهتم بهؤلاء الكتاب لأنهم « ذوو دلالة من حيث ذلك الوعي الانساني الذي ينموه : الوعي بإمكانيات الحياة » .

ان كلمة « أخلاقي » عند ليفيز ، تشمل - فيما تشمل - نظرة الانسان الى الكون ، وإلى رفاقه في البشرية ، وإلى وضعه الروحي الخاص ، وهي حقيقة أدركها الناقد المعاصر فنسنت بكل في كتابه المسمى « الشعر والأخلاق » (١٩٥٦) حيث يتحدث عن مايو أرنولد و س . س . اليوت وليفيز باعتبارهم يشتركون في الإيمان بأن القيمة الخلقية للعمل الأدبي تسير جنباً الى جنب مع قيمته الفنية ، وأنه لا سبيل الى الحكم على أحد هذين الأمرين بمعزل عن الآخر .

أما وقد ذكرنا اسمي أرنولد واليوت فقد يحمل بنا أن نذكر شيئا عن علاقة ليفيز بهما ، حيث أنه من المؤكد انه قراهما وتعلم الكثير منهما . انه يشبه أرنولد في أمانته العقلية ، وشجاعته الأدبية وتنزهه عن الغرض ، والطبيعة الجدلية لأرائه ، واللمب الحر لذهنه على جميع الموضوعات ، وعنايته بحالة الثقافة المعاصرة وتعليم الجمهور وبعت السنن الانساني .

اليوتي أكثر من اليوت

لم هناك تلميذته على اليوت التي تركت أثرها فيه طوال حياته ، رغم بعض الاختلافات في الرأي ، خاصة في السنوات الأخيرة . وهذا الأثر من القوة بحيث قد يجوز لنا أن نقول ، كما قال جودج واطسون ، أن ليفيز اليوتي أكثر من اليوت نفسه . ذلك انه على حين أن الأستاذ قد صار ، في السنوات الأخيرة ، أشد دماثة ولينا ورعاية صدر ، ظل ليفيز ثابتا ، يعناد ، على ما كان اليوت يصنله في فترة العشرينات . وبخبرنا ليفيز في كتابه « السمي المشترك »

والا لا استطاعت أن تخدم غرضه نقدياً أو تجلب رغبته للنقاد .

ولا يتردد ليفيز في أن يرفض معاصريه ، والكثير من أسلافه بالجملة . فعنده ان . ه . أودن مراق و ستيفن سيندر الذي عد في وقت من الأوقات شلى الشعر الحديث و سيسيل داي لويس ، ولويس ماكيس ، وجورج باركر ، ودylan توماس ، كلم جديرون بالرفض . وق حقل الرواية يرى أن لورانس سترن مؤلف « حياة وآراء المستر ترسترام شاندلي » « كاتب تفاهات لا مسئولة وقسوة » وهنري فلدنج ، في اتجاهات عنايته بالطبيعة الإنسانية ، « ساذج لا ينتج أثراً سوى الرقابة على أي ذهن يتطلب في الرواية ما هو أكثر من الفعل الخارجى » . أما صمويل ريتشاردسون فانه « كلما حاول أن يبالغ سيدات مهذبات وسادة ، ازداد سوقيه على نحو لا أمل فيه » . وأرنولد بنيت « لم يكن قط فناناً جاداً بحيث يدنو من مراتب العظمة » . وبعبارة ديكنز ، إذا استثنينا روايته « أوقات شداد » هي عبقرية «مسلم عظيم» ، يمزوهُ الشعور بالمسؤولية كفنانون خالق . وتاركى (بصرف النظر عن بعض التاريخ الاجتماعى) « ليس لديه ما يقدمه للقارئ الذى يتطلب ما هو أكثر من خلق شخصيات » . أما روايات هنرى ميلر ولورانس داربلى فانها إذا استخدمنا عبارة د . ه . لورانس « تنبؤ على الحياة » . وذلك للطريقة التى يبالغان بها الحياة الجنسية . و « يوليسيز » جيمز جويس « طريق مسدود أو على الأقل مؤشر يومية الى التحلل » . اننا قد نخلف مع الكثير من هذه الأحكام (بل وينبئى علينا ان نخلف معها) ولكننا لا نستطيع أن نمنع أنفسنا من الشعور والاعجاب نحو الرجل الذى أمكنه أن يتحدث بهذه القوة وهذا المضاعف .

ان اهتمام أغلب النقاد ، كما يقول البيوت ، « ينصرف الى المصلحة وتخدير الحواس واسكات الأصوات والربط على الاكتاف والتزامم والتبرير ومزج المهندات الطوةالذواق والتظاهر بأنه لا خلاف بينهم وبين الآخرين وإن كل ما فى

ت . س . البيوت

بأنه اشترى نسخة من كتاب البيوت « الغابة المقدسة » (١٩٢٠) في اللحظة التى صدر فيها ، وكان آنذاك في الخامسة والعشرين . وطوال السنوات القليلة التالية كان يقرؤه عدة مرات في السنة والقلم الرصاص في يده . وهو يفتتح كتابه « اتجاهات جديدة في الشعر الإنجليزي » باقرار بهذا الدين . بل ان عبارة « السعى المشترك » التى اتخذ منها عنواناً لأحد كتبه إنما هي مستمدة من عبارة لالبيوت في مقالته السمتا « وظيفة النقد » (١٩٢٢) يقول فيها ان وظيفة النقد ينبغي أن تكون هي « السعى المشترك نحو التقييم الصحيح » . ومرة أخرى يشترك ليفيز البيوت اعتقاده بأن وظيفة النقد هي أساساً وظيفة تعاونية ، وان فشل شاعر ، مثل شلى ، في الخلق إنما يرجع الى أن عواطفه لم تكن متصلة بمشروعات معينة ، وان الأثر الشعري لا يتحقق إلا عندما يعبر الشاعر عن انفعالاته موضوعياً ، عن طريق ما يداه البيوت بالمعادل الموضوعى للوجدان . وكذلك نجد أن كتاب ليفيز المسى « إعادة تقييم » : وعنوانه الفرعى « دراسة للسنة والنمو في الشعر الإنجليزي من مطلع القرن السابع عشر الى مطلع القرن التاسع عشر » ليس سوى استجابة لإجابة البيوت بزملائه الشعراء والنقاد أن يعيدوا النظر في كل التراث الشعري المنحدر اليهم عن الأجيال . وشبهه ليفيز البيوت في إعجابه بالشعراء الإنجليزيين في القرن السابع عشر ، والأوغسطينيين في القرن الثامن عشر ، وفسسوته على ميتونون وكل الرومانتيكيين العظماء .

وقد لعبت مجلة ليفيز المسماة « سكرويتي » دوراً لا يقل أهمية من مجلة البيوت المسماة The Criterion (الميار) وكان هدف « سكرويتي » ، على حد قول الناقد المعاصر اندروودج ، هو بحث الماضى الأدبى وتدريب حساسية عامة غير متخصصة كلفه اللافتة ضغوط الحياة الحديثة . أو كما قال أريك بنتلى في مجلة Kenyon Relres (خريف ١٩٤٦)

« كتب ريتشاردز « النقد التطبيقي » ولكن « سكرويتي » كانت تطبيقية وكانت تنقد . وكتب كلينث بروكس مادة لتاريخ جديد للشعر الإنجليزي ولكن « سكرويتي » دأبت في مقالة بعد أخرى ، على كتابة تاريخ جديد بالتفصيل ومع كلينث برك وجون كرووداسوم من حدود النقاش النقدي ولكن « سكرويتي » شغلت الأرض واسدوت لها خراائط جديدة » .

ان الطابع الصارم الذى يسم به نقد ليفيز ليس غريباً على كاتب مقالة « التقليد والموهبة الفردية » . ولكن بينما يخفف البيوت من وقع أحكامه بروح الفكاهة ، أو بتفطنته واستخداماته الكثيرة للكلمات التى من قبيل « لكن » و « ربما » و « يجوز » و « إذا » ، تظل نفمة ليفيز محددة القطع بل وتكاد تكون في بعض الأحيان عدائية . استمع اليه وهو يقول : « ان الحكم اما أن يكون حكماً حقيقياً ، أو هو لا شيء . انه ينبغي أن يكون حكماً شخصياً مخلصاً ، وإسماً يتخذ صورة : هذا الأمر على هذا النحو ليس كذلك ؟ ولكن الموافقة المطلوبة ينبغي أن تكون حقيقية ،

الامن انهم رجال طيبون ، بينما يخالطه الشك سمعة الآخرين . » . ولكن ليفيز يظل ثابتا على آرائه ، وملتزما بمهمة الناقد التي هي - أولا وأخيرا - محاولة لرؤية العمل الفني ، على حقيقته واثارته من الداخل .

ليفيز .. ناقد الشعر

ربما كان كتاب ليفيز اتجاهات جديدة في الشعر الانجليزي « أقوى كتبه تأثيرا . فهذا الكتاب الذي صدر لأول مرة عام ١٩٢٢ وصدرت آخر طبعة منه عام ١٩٦٣ يعتبر باجماع الباحثين من عيون النقد الادبي الحديث . انه وثيقة نقدية بالغة الدلالة اذ ظهر في وقت كان الشعر الحديث فيه لا يزال موشما للرفض والاستنكار من جانب الكثيرين ، ولكن الكتاب يبادر الى استكشاف الامكانيات الادبائية الهائلة التي ينظر عليها هذا الشعر ودعا القراء الى فهمه وتلقفه . والكتاب - الى ذلك - حافل بالنظرات العميقة في طبيعة الخلق الشعري والعمليات الشعرية . وهو يتألف من سبعة فصول هي : (الشعر والسالم الحديث) (الموقف عند نهاية الحرب العالمية الأولى) (ت . س . الـ بـوت) (انريابوند) (جيرارد مانلي هويكنز) (خاتمة) (نظرة الى الخلف - ١٩٥٠) .

ويقول ليفيز في هذا الكتاب ان الـ بـوت وباوند وهويكنز يمثلون معا اعادة تنظيم لتقاليد الشعر الانجليزي . واشترك هؤلاء الثلاثة في الوجهة ، رغم ما بينهم من فروق جوهرية ، لابد وان يوحى للشعراء الشباب بان هناك سبلا جديدة بنمين عليهم ان يشقوها : سبلا تختلف عن سبل الشعر الفيكتوري . ولان اليسوت ليس الموهوب الوحيد ، فقد رجا ليفيز الا يقع الشعراء الشباب تحت تأثيره الى الحد الذي يضيّق من افاقهم او يمحّو شخصياتهم .

ان ما أحده الـ بـوت من تأثير جاسم يدل على انه لم يكن مجرد فرد موهوب يكتب في عزلة عن المجتمع ، وانما يدل على عمق أصالته . فقد كان ارحف معاصريه احساسا بأزمة الشعر اليوم ، وقد عبر عن هذه الأزمة تعبيرا دقيقا . جعل من نفسه وعيلا لعصره . وفيما مكّنه من تحقيق ذلك انه كان نائدا الى جانب كونه شاعرا (ومثل هذا الجمع بين الخلق والنقد تجده عند ورد زورث وكولردج ، بل وينبغي ان نتوقع وجوده في أي عصر تخلل تقاليده الفئان وتحتاج إلى إعادة النظر فيها) . ولا أدل على اثر الـ بـوت من صحيفة The Criterion (المياري) التي كان يكتب فيها عدد من النقاد الشباب اللامعين ، ممن يشارون باللكاء والاستقلال . كانت صحيفتهم مختلفة تماما من حيث اللهجة والروح عن مجلة The Calendar (التقويم) التي كان يحررها الـ بـوت ، ولكنهم كانوا يعبرون دائما - صراحة او ضمنا - عن دينهم له في تناول الشعر الحديث .

لكن سوّلا يثبّق عند هذه النقطة : اما وقد أعيد النظر في التقاليد ، وبدا مصر جديد ، فما هي الخطوة التالية ؟ ان اجيال الشباب المثقف تقسم اعجابا ما بين الـ بـوت والـ أ . ك . كمنجز ولكنها لا تنتج شيئا ذا أصالة . فممن كتبت من قاني كاتارد محاكاة بسيطة لقصيدة (الأرض الغراب) صار الـ بـوت يعاني من حواريه الذين يقلّدونه بدرجات متفاوتة من السذاجة او الحلق . وفي الجامعات الأقدم هذا حال الدارسون قصاده الى نوع من المنهج الصالح للمحاكاة . ولا ريب في ان هذه اللعبة التي مارستها البعض بنشاط ، ولقيت الكثير من الاستصواب ، قد أصبحت لعبة مؤذية بل ومنسودة بالخطر . فهي تصرف أصعابها عن العمل الجدي ، وتؤدي بالموهوب الشاب الى شيء أسوأ من إضاعة الوقت .

وهناك شاعران شباب رجا ليفيز ، وقت تأليف كتابه ، ان يحققا شيئا كبيرا . وهذان الشاعران هما وليام اميسون وروونالد بوترال . ولكنه لم يملك - رغم ذلك - الا ان يعبر عن احساسه بالقلق على مصر الشعر الانجليزي في السنوات القادمة .

ذلك ان الشعر لا يعيش الا اذا كان هناك جمهور مثقف يهتم به . والقارئ العادي في يومنا هذا لا يكاد يقرأ الشعر . فحسبك ان تراجع كتب المنتخبات الشعرية لترى ان اقتفائها الى المايير يعني اقتفانها الى الجمهور المثقف . وفي المدارس الانجليزية يوزع كتابان من هذا النوع اسمهما (شعر اليوم) : ولكن هذين الكتابين لا يكادان يحويان خمس قصائد جيدة جودة حقيقية . ان قارئ اليوم قد فقد نوع التعليم الذي كانت التقاليد والبيئة الاجتماعية تصمه به قديما . وهو لا يكاد يفهم الشعر البسيط رغم ان الدلائل تشير الى ان أي شعر ذي شأن يكتب في المستقبل لا يحتمل ان يكون شعرا بسيطا .

ان الأدب والفن عموما ، وليس الشعر وحده ، يزدادان جنوحا الى التخصص ، وهذه نتيجة طبيعية لطرق حضارتنا الحديثة . فالأعمال الفنية الهامة في هذا العصر ، بخلاف الأعمال الفنية الهامة في العصور السابقة ، لا تروق الا لأعلى مستويات الفئلي ، وهي التي لا يملكها غير أقلية . وتجد - من الناحية الأخرى - ان القيم الأند تحافة لم تعد تحظى باهتمام مجسرة القراء . ففي كل مرقف من مرافق الحياة يزداد الميل الى انزال الأشياء الى نفس المستوى ، والابتعاد عن العمق . وهكذا فان قيمة الشعر في المستقبل - ان بقي قيمة شعر - ستقلّ تضاملا في نظر العالم . وليس في مقدور من يقلّعون على مصيره الا ان يستمروا في القلق .

نظرة الى الخلف

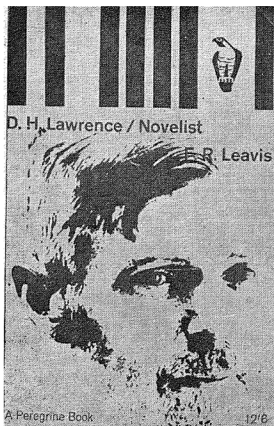
وفي الفصل الأخير (نظرة الى الخلف - ١٩٥٠) يقول ليفيز ان التطورات التي طرأت على الشعر الانجليزي الحديث منذ صدور الطبعة الأولى من كتابه تطورات

مخبية للأمال . وتاريخ الشعر الانجليزي منذ ذلك الحين تاريخ محزن الى اقصى الحدود . فاذا استثنينا اليوت الذي استمر في الكتابة ، وتمكن من تحقيق انتصارات فنية جديدة ، وجناتان مجموعة الشعراء التي ظهرت في منتصف العقد الثالث من هذا القرن لم تكتب شيئا يستحق البقاء . وربما كانت حالة الشاعر الأمريكي و . ه . أودن هي أبرز الأمثلة على ذلك . لقد بدأ نجم أودن في الصعود عندما نشر عام ١٩٢٩ في مجلة (ذا كرايتريون) قصيدة أشبه بالأحجية وعنوانها (مدفوع من كلا الجانبين) .

الى مواصلة الدرس ، ومقاومة الغريات ، والتزام النظام قبل أن يخرج منه شيء مرض . فحبوبة خياله الشبيهة بخيال الأطفال كانت تنطوي أيضا على مساوية الطفولة ومظاهر قصورها . وحماسه اللغوية كانت مصحوبة بغموض من النوع الرديء : انه الغموض الذي يتم عن افتقار الى الانساق ، وتحدد المعنى . كان هذا الغموض نذيرا بالخطر ، لا سيما وأنه مصحوب بعيل الى السفسطة ، ونزعة مراعاة ينبغي تجاوزها . والأمر المؤكد هو أن أودن لم يزد نضجا قط عما كان عليه حين كتب تلك القصيدة رغم أنه قد أحرز تقدما سريعا في ميدان السفسطة .

والسفسطة كلمة تقفز الى الذهن كلما تأملنا نتاج اميسون ويوتزل اللذين كان لغيري يرجو لهما مستقبلا زاهرا ولكنهما - مثل أودن - لم يتمكن من التطور على نحو مرض . فهؤلاء الثلاثة قد اتفموا في « الوضات » الثقافية ، وادعوا أنهم عالون بما هم مقبولون عليه ، واكتفوا من العمق والحلق بمظاهرها ، بينما كان ذلك كله مصحوبا بالفشل في تحقيق أي تطور شخصي . لم يكن يجري في أعماقهم تطور ذو بال ، فان الانجاء الذي اختاروا لأنفسهم أن يسروا فيه ما كان ليدع مجالا لذلك . ان سفسطتهم هي من نوع السفسطة التي تسود كل مناح تفاني يخلو من المايير الناضجة ، وترتدي فيه الفجاجة ألف ثوب وثوب .

مثل هذا المناخ الثقافي كان سائدا في العالم الذي بدأ أودن حياته الأدبية فيه . ان ما حدث له يمثل ما حدث لكل شعراء الثلاثينيات ، ويوميء الى حقيقة ذات مغزى . فقد دخل الحقل الأدبي مصحوبا بشهرة تكونت له منذ كان طالبا بالجامعة . كان - كما قال أحد نقاده في (ملحق التاييمز الأدبي) - « مثقف أوكسفورد الذي يحفل حقبة من المرفقات الشعرية في جيبه » . والذي لا يتوله هذا النافذ ، ولا يبدو أنه يدركه هو أن أودن الذي فتح عالم الأدب بهذه البساطة لم يكن الا مثقفا في مستوى الطالب الجامعي . والطلبة الذين لم يتخرجوا بعد قد يكونون ذوي موهبة ، ولكنهم مطالبون على الأقل بأن يستمعوا لما تليه معايير الراشدين من متطلبات . تخرج أودن من الجامعة فاذا به يفتد شاعرا عاليا بين مشية وضحاها . عد مؤلفا في مكان القيادة وشاعرا كبيرا .

و . ه . أودن

وهنرى جيمز ، وجوزيف كونراد ، و د . ه . لورانس كان تحكيميا . فهؤلاء الكتاب لا يغيرون فقط من امكانيات فن الرواية بالنسبة لممارسيه وقرائه ، وانما هم ايضا ذوو دلالة من حيث ذلك الوعي الانساني الذي ينموه : **الوعي بامكانيات الحياة** . وهم جميعا ممتبون بالشكل ، شديدو الاصاله من الناحية التكنيكية ، انصرفوا بمعترينهم الى ابتداع المناهج والعمليات اللامنه لما يريدون ان يقولوه . واهتمامهم بالشكل لا ينفصل عن اهتمامهم بالجوانب الاخلاقية للخبرة الانسانية . انظر الى رواية « اما » لجين اوستن مثلا . اننا عندما نفحص كمالها الشكلي نجد انه لا سبيل لتذوقه الا على ضوء الاهتمامات الاخلاقية التي تسم نظرة جين اوستن الى الحياة . والذين يظنون اكتمال رواية « اما » مسألة جمالية ، ترجع الى جمال تركيبها بالاضافة الى صدقها مع الحياة ، لا يقدمون تفسيرا كافيا للحقيقة الماثلة في أنها رواية عظيمة . فهي عظيمة لان الشكل فيها لا ينفصل عن الاهتمام بالحياة .

تحدث عنه المعجبون به على أساس أنه خليفة ت . س . اليوت .

كان ذلك سخفا بطبيعة الحال ، ولكن السخف لا يقلل من خطوة النتائج . فأي موهبة اعظم من موهبة أودن كانت خليفة أن تتبدد لو أنها لاقت مثل هذا الترحيب الكبير . وسوء حظه يشير بأصبع الانهام الى اوضاعنا الثقافية التي تحرم المواهب الشابه من ثمار الثقافة العلمية الجادة . ان هذا دليل على أن **النقصد فشل في القيام بوظيفته** ، ودليل على **تحلل الجمهور القارئ** . ذلك أن المعايير النقدية لا تحيا الا بين جمهور منقذ . ومتى وجد ذلك الجمهور تمكن الناقد - مهما كانت آراؤه خارجة على المألوف عن مخاطبة الضمير النقدي . أما حين لا يوجد الجمهور المنقذ فان أحكام الناقدین تظل مجرد تأكيدات تصفية واتجاهات ضارة .

ليفيز . . ناقد الرواية

وتحن نجد هذه الخاصة نفسها في د . ه . لورانس الذي اهتم به ليفيز وخصص له كتابا مستقلا . ويتحدث ليفيز عن ظروف تأليفه هذا الكتاب فيقول ان لورانس هو آخر كاتب عظيم انجته انجلترا ولا يزال الكتاب العظيم **لرحلتنا الحضارية الرائحة** . فالتضايبا والاضطوط التي كانت مستحوذة على اهتمامه ما زالت تشغلنا

حسبنا هذا حديثا عن ليفيز ناقد الشعر . ولنتنقل الى ذلك الجنس الأدبي الآخر الذي انصرف اليه باهتمامه في السنوات الأخيرة : **الرواية** . لقد اخذ عليه الكثيرون اقتصاره على خمسة ، وخمسة فقط ، باعتبارهم ممثلين للسنن الروائي العظيم . وقد رد ليفيز على ذلك بقوله أنه لا يعتقد أن اختياره لجين اوستن ، وجوزيف اليوت ،

د . ه . لورانس

عند النظر الى الوراء ، حافة كخيوتية (وان كنت لا آسف لها كثيرا) وذلك بنشرى مقالة عنه في مجلة « كامبردج ريفيو » التى كان يملكها وتشرف عليها لجنة من اساتذة تلك الجامعة ثم نقتت تلك المقالة وزدتها ، حتى ظهرت في اواخر عام ١٩٣٠ على شكل كتيب لم اعيد طبعها في كتابى المسمى « من اجل المواصله » . لقد بذلت جهدا مضنيا في تلك المقالة ، ورجعت الى كل ما يمكن الرجوع اليه من اعمال لورانس ، ولكنى عندما أنظر اليها الآن لا استطيع الجزم بأن شعورى انى كفو لها كان قائما على اساس . ومع ذلك فانى عندما اسأل نفسى : أين كان يمكن أن أجد عونا على فهم رواية « نساء عاشقات » فهما افضل ؟ لا املك ان امنع نفسى من أن اجيب قائلا : لم يكن هناك من يستطيع أن يعيننى على ذلك . لم يكن هناك على قدر علمى ما هو أكثر استنارة أو انارة نقدية من مراجعة ميدلتون مرى لتلك الرواية ، وقد نشرها بعد ذلك في كتابه المسمى « ذكريات عن د . ه . لورانس » . كانت مقالتي ، على الأثر ، تحية جادة لكاتب عظيم من شخص مقتنع بعظمته تمام الاقتناع ، وبأنه يتطلب المزيد من الدراسة واته خليق بأن يكون مجزيا لو انك عدت اليه ، المرة تلو المرة ، على نحو لا يتوافر في جويس . ويلوح لى أن هذين الاثنين يصلحان محكا لتوعية القارئ : فانك اذا اعتبرت جويس كاتبا خلاقا عظيما ، فمن المستبعد أن تستمتع بلورانس . واليوت أوضح مثل لهذه الحالة .

اليوم . وتطور الأمور ، منذ وفاته ، لم يقلل من اهمية استبصاراته التشخيصية لامراض حضارتنا . أو يقلل من قدرته على نفخ الحياة في القارئ وتنبيره ، بل وتربيته . ثم يقول : « لقد كان لورانس يمثل ، بالنسبة لى ، حقيقة معاصرة كبرى . كنت قد قرانه لأول مرة قبل حرب ١٩١٤ . قرأت له حكاية (ليست من أجود حكاياته ، ولكنها انطعت في ذاكرتي) وذلك في مجلة « انجليش ريفيو » التى كان يحررها فورد مادوكس هفر والتى كنت مشتركا فيها وأنا في المدرسة . ولم يعلق اسم كاتبها بذاكرتى ، بل لعلنى لم الاحظه أساسا . ولكنى عثرت على هذه القصة فيما بعد في مجموعة لورانس المسماة « الفاضل الروسى » وذلك في عام ١٩١٩ ، عندما اتيت لى ، لأول مرة ، فرصة استكشاف الأدب المعاصر . وعند ذلك تذكرت أن الكاتب الذى كنت قرانه منذ ست أو سبع سنوات هو د . ه . لورانس . ومنذ ذلك الحين دأبت على قراءته بانتظام ، وعدت الى كتيبه التى أصدرها قبل الحرب ، كما كنت أقرأ له كل كتاب جديد بمجرد ظهوره ، واذكر اننى قرأت مراجعات جون ميدلتون مرى لروايته « عصا هارون » و « نساء عاشقات » في مجلة « نيشان أند اثينيم » . وبمجيء الوقت الذى توفى فيه لورانس ، شعرت (أن صوابا وإن خطأ) بأن مؤهل لكتابه مقالة نقدية عن عمله . وارتكبت ما يلوح لى الآن ،

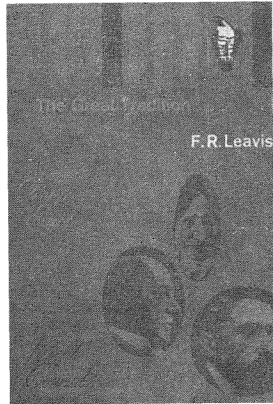
أما إذا حكمت بأن لورانس كاتب عظيم فيسكون من
المسير عليك أن تحتفظ باهتمام متجدد بجويس .

وبلاحظ ليفيز أن لورانس لم يقدم ، على أية
حال ، من ينصفونه . فقد كان هناك ١ . م . فورستر
والدوس هكسلي . وبينما ليفيز على الموقف الشرف الذي
اتخذته هذان الاثنان من لورانس ، قائلا انه لا يزال
يذكر الرسالة التي بعث بها فورستر الى مجلة
« نيشان أند آليسيوم » ، والسرور والزاحضة اللذين
استشعرهما وهو يقرأها . لقد لاحظ له ، ولا تزال
تلوح ، أصدق تحية رئائية للورانس . وكذلك يرجع
الفصل لهكسلي في تحرير رسائل لورانس ، ومساعدته
في سنيه الأخيرة كما يعرف كل انسان . لقد كتب فورستر
في رسالته المؤرخة في (٢٩ مارس ١٩٢٠) يقول :
« أما وقد مات ، فإن أصحاب الثقافة المتواضعة اللذين
كانت كتاباته تصدمهم قد تعافوا مع أصحاب الثقافة
العالية اللذين كانت كتاباته تفسرهم ، من أجل تجاهل
عظمتهم » . وهذا امر لا مفر منه : فانك لا تستطيع أن
تغضب الطرفين ، لم تنتظر أن تحظى ، عند وفاتك ،
بتأييد طيب في الصحف . وكل ما نستطيع أن نفعله ..
هو أن نقول ، دون التواء انه كان اعظم كاتب تخيلي
في جيلنا . « وهي كلمات تصور ، على نحو بليغ ،
جو العداء الذي كانت النخبة المثقفة تستشعره نحو
لورانس . والذي يراجع اعداد الـ « نيشان أند آليسيوم »
في تلك الفترة يجد أن ت . س . البيوت قد رد على
رسالة فورستر ، في العدد التالي مباشرة . لقد قال
البيوت باستهجان كان خليقا بأن يدعو الى الضحك
ولم يكن الموضوع كله مؤسسا انه « آخر شخص يود أن
ينتقص من عبقرية د . ه . لورانس » ، ولكنه اضاف
هذه الكلمات التي لا تزال تصدمننا بعد ربع قرن من
وفاة لورانس : « ان فضيلة الجهر بالرائى تتناقض
إذا لم يكن ما يجهر المرء به حكيما . وما لم نعرف ما الذي
يعنيه المستر فورستر ، على وجه الدقة ، بكلمات
« أعظم » و « روائي » و « تخيلي » ، فاني ادعى أن
الحكم الذي اصدره بلا معنى » . وقد رد فورستر بقوله
ان المستر ت . س . البيوت يوقفتي ، في الوقت المناسب
في حياته : فهو يتساءل عما اعنيه على وجه الدقة
بكلمات « أعظم » و « روائي » و « تخيلي » ولكني
لا أستطيع أن احدد له معناها . والأسوأ من ذلك هو
أنى لا أعرف حتى معنى عبارة « على وجه الدقة » .
وكل ما أعلمه هو أن ثمة مناسبات اوتر فيها أن أكون
ذباية عن أن أكون عنكبوتا . ووفاء لـ د . ه . لورانس
هي احلى هذه المناسبات » .

لقد أكد ليفيز أهمية التقييم المنوبة في الحكم على
الادب ، دون أن يغفل جوانبه الأسلوبية ، وكانت
قراءاته للأعمال الفنية مزاجا متوازنا من التقييم الاخلاقي
والتحليل اللفظي ، مما يفسر له مكانا باقيا في تاريخ
النقد الادبي الحديث .

ف . ر . ليفيس

اليسار الأمريكي الجديد

محمد عاطف القمري

من تناقضات داخل الولايات المتحدة نفسها - مثل العجز عن حل المشكلة العنصرية ، وتفاقم المشكلات الاقتصادية ، وانتشار العنف والجريمة - قد خلق حالة من التمرد على نظام الحياة الأمريكية ذاتها بأسسه ومفاهيمه .

(ثورة بين الشباب)

وثمة اتجاه عام بين الكتاب الأمريكيين والأوروبيين يسلم بوجود ثوة بين الشباب في الولايات المتحدة . فالشباب - والطلبة خاصة - في ثورة ضد مؤسسات المجتمع الذي يعيشون فيه ، وفي استياء ازاء ما يقدمه لهم المجتمع أو يعجز عن تقديمه اليهم ، وفي نفور من أن الجامعات التي من واجبها مساعدتهم على فهم العالم الذي يعيشون فيه والتمتع به - قد أصبحت أدوات حولتهم الى أجهزة فنية لخدمة الرأسماليين ، والبيروقراطيين وسلطة الحزب ، والجنرالات .

هذه الثورة تحوى عناصر أصبح يطلق عليها في مجموعها تعبير « اليسار الأمريكي الجديد » .. وهذه العناصر المتمردة على أسس الحياة الأمريكية وانماطها التقليدية - تمثل مرحلة ثانية لحركة اليسار الأمريكي . الذي كان تمرد - في مرحلته الأولى - يتحرك في إطار النظام نفسه دون تخفى حدوده التقليدية المسلم بها .

حين يستقر في وجدان شعب من الشعوب احساس عميق بقوته وراثته . وحين تمرد السلطات الى اشاعة هذا الاحساس وترسيخه . ثم تتفجر تناقضات الحياة في هذا البلد عن حقائق تزيح الاحساس بالامان والرخاء من مستقره ينساب في النفوس شعور بالقلق ، يترك آثارا عميقة على الحياة في هذا البلد ، من خلال طرح تساؤلات تشكك في كل المسلمات القديمة . وهذا نفس ما يحدث الآن في الولايات المتحدة .

لقد ساد الأمريكيين شعور هائل بالثقة في قوة الولايات المتحدة ورخائها . وعملت السلطات الأمريكية على ترويج فكرة أن الولايات المتحدة دولة لا تهزم ...

ومنذ ثلاثة أعوام فقط لم يكن الأمريكيون يعترضون على حرب فيتنام .. قبلادهم قادرة على النصر في أى مكان ، ومعيشتهم لا تتأثر بما يجري في أرض الآخرين بعيدا عن أرضهم . ولكن الحقيقة سارعت اليهم تقدمهم يحملها صمود الفيتناميين ، وضرباتهم القوية المتصاعدة . وتؤكد لهم .. أن قوة أمريكا عاجزة عن تحقيق النصر ... وأن الأمريكيين يموتون بالجملة كل يوم .. وأن الحرب بدأت تقتنص من دولهم وتؤثر على مستوى الرخاء التقليدي للشعب الأمريكي . وكل هذا - وما تفجر عنه

أرواح المحافظة

في عام ١٧٧٦ يمتنعون أن ضمان حقوق الملكية ، هو افضل طريق لدعم الحرية الفردية ،

ولكن ليند يضيف أن تاريخ الراديكالية - رغم هذا "خطأ العام - شهد مجيمات على طريقة حرب العصابات على حقوق الملكية . وأن كثيرين من الراديكاليين أمثال وليام بن ، وتوماس بين كانوا أول هؤلاء المهاجرين ، وفي الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر نادى هؤلاء بأن حقوق الإنسان ، وليست حقوق الملكية ، هي الحقوق الوحيدة المطلقة .

وامتدت دعوتهم في القرن التاسع عشر على أساس أن حقوق الملكية ليست حقوقاً طبيعية بل تقليد اجتماعي .

تمرد على النظام

وينتقل ليند بنا الى المرحلة الثانية في حركة اليسار الأمريكي التي تشهد تمرده على نظام الحياة التقليدي ، بعد المرحلة الأولى للتورط في إطار النظام نفسه دون تجاوز حدوده التقليدية المسلم بها .

فيقول ليند أن الراديكالية الأمريكية بدخلها الستينات ، أسخلت بالنصيحة التي قالها في القرن الثامن عشر الفيلسوف السياسي وليام جودوين - « أن السلطة القائمة ليس لها حق تنظيم تصرفات الأفراد ولا أفكارهم » .

ولكن ليند يسارع بأن يشير الى أن هذه النصيحة تحمل خطر إشاعة عصيان القانون . وفي الحقيقة - فإن سلوك هذه السلطة القائمة قد يجعل كل الأشكال الديمقراطية السياسية مجرد مظهر خارجي يستحق هدمه لكشف الحقيقة التي يحجبها .

وبعد أن يعرض ليند لحركة اليسار الأمريكي منذ إعلان الاستقلال حتى موجة التمرد الراهنة في المجتمع الأمريكي - تلك الحركة التي يبرزها وكأنها مسيرة احتجاج طويلة وواحدة - فإنه يبلور التاريخ الأمريكي في مجموعة من التنازلات الحاسمة - تمثل آخر مراحل اتجاهات الفكر السياسي الأمريكي .. فهو يساهل ...

هل علينا أن نسمح بالعبودية ؟

هل يجب أن نخوض حروباً غير عادلة ؟

هل نكرم الملكية أكثر مما نكرم الإنسان ؟

ثم يلتقى ليند الاجابات على تساؤلاته - كما يراها - في كلمات .. الحقوق المدنية ، والسلام ، والاشتراكية .

الخلاصة .. أن في الولايات المتحدة الآن - كما سبق أن ذكرنا - ثورة على المؤسسات القائمة ، واستياء ازاء ما يقدمه المجتمع أو يعجز عن تقديمه . وبصرف النظر عن ثورة الزواج بكل ما تعنيه أو تتأذى به - فإن الثورة

والمرحلة الأولى لليسار الأمريكي هي انعكاس دقيق للتفكير الأمريكي الشيع عامة بروح محافظة عميقة . وهذا ناتج عن أن الأمريكيين عموماً - باستثناء الأزواج وهم الطبقة المحرومة - يمتثلون أنفسهم ، كما يقول هارولد لاسكي ، طبقة وسطى ؛

ويرى لاسكي أنه إذا كان ثمة مبدأ ثوري في التراث الأمريكي يستند الى حقوق الإنسان فإن فيه مبدأ مهادناً للثورة يستند الى حقوق الملكية . وهذا ناتج من أن المظهر الدائم الوحيد في الصورة الاجتماعية هو التلهف العام على تحقيق الرخاء المادي .

هذا الحساس للرفاهية المادية يعكس آثاره على السياسة والأدب ، فالسياسة أسلوب الحزب الحاكم - أو المعارض . والحزب أصبح مجموعة من المصالح أكثر منه مجموعة من المبادئ . والسياسة في النهاية خطوات مشتركة لمجموعة من الأفراد يسمون - من خلال أجهزة قوية ومنظمة - لحماية هذه المصالح وتوسيعها .

والأدب هو أدب الطبقة الوسطى . والديمقراطية التي يعبر عنها الأدب - هي أساساً ديمقراطية الطبقة الوسطى التي تفرض سلطان الثروة .

هناك إذن اتجاه عام يسمى للرخاء المادي بتلهف ، ويؤمن بسلطان الثروة ، ويصر على حماية حقوق الملكية. وقد أسهم في الإبقاء على هذا الاتجاه عدة أسباب أهمها :

أولاً .. أن الأجهزة التي تصور هذا الاتجاه ونفروه للفرد الأمريكي ، هي فرع من مشروعات العمل الكبرى . وينطبق هذا على السينما ، والإذاعة ، وغالبية الصحف .

ثانياً .. أن نفوذ رجال الأعمال متغلغل في مجالات التعليم والبحث العلمي . فالمدارس في الولايات تكاد تكون مكرسة كلية لترسيخ اعتقاد يجعل طريقة الحياة الأمريكية وكأنها جزء من مقيدة دينية وحيث يعكس النظام التعليمي طبيعة النظام الاقتصادي ، يصعب التمرس لاي موضوع قد يعرض حقوق الملكية للخطر .

في مواجهة هذا الاتجاه العام - وفي إطاره في نفس الوقت - جرت حركة اليسار الأمريكي في مرحلتها الأولى - مميزة عن تفكير أبناء الطبقة الوسطى . وشرح هذا تفصيلاً - ستاونوتو ليند في كتابه « الأصول الفكرية للراديكالية الأمريكية » .

ويذكر ليند أن حقوق الملكية كانت مسألة مسلماً بها لدى الراديكاليين الأمريكيين منذ فجر الحركة الليبرالية في الولايات المتحدة . وكان الراديكاليون أنفسهم

أوروبا ، كما عمل كينان بوزارة الخارجية الأمريكية منذ
لسياستها .

ويقول بنديت في كتابه « الشيوعية القارية : البديل
اليساري » ، ان ثورة الطلبة بدأت لأن المجتمع لم يقدم
للشباب شيئا سوى البطالة ، او أعمالا حولتهم الى
اقوات لخدمة الاحكارات الرأسمالية التحكية . كما أن
المجتمع يطلب منهم الازعان سياسيا للجرائم السياسية
الدولية مثل حرب فيتنام .

ويشير بنديت بالثورة القادمة - وهي ليست ثورة
الحزب الشيوعي ، ولا ثورة الأحزاب الرأسمالية
التحككية . بل هي ثورة الطلبة وشباب العمال الذين
حصلوا على نصيبهم من التعليم ، ويريدون أن تتاح لهم
الفرصة لأن يكونوا رجالا أحرارا في مجتمعهم .

وقد يتفق البعض مع تفسيرات بنديت ، وقد
يختلف البعض معه . ومع ذلك فهو يعرض وجهة نظر
من مواقع الطلبة ، تصطمم بها وجهة نظر أخرى موقع
السلطة يعرضها جورج كينان في كتابه « الديمقراطية
واليسار الطلابي » .

لكينان يرى أن اليسار الطلابي يفترق الى برنامج
إيجابي حقيقي . وهو يعترض على مشروعية تجاوز
الحدود التقليدية للنظام ، بممارسة أعمال العصيان
المدني والمظاهرات .

وعندما يعترض كينان أن ما يرفضه الطلبة في حرب
فيتنام ، هو أنهم قد يلقون حتفهم فيها حين تستدعيهم
الدولة للجنيد ، فانه يغفل طبيعة حركة مناهضة حرب
فيتنام المنتشرة في الجامعات الأمريكية . ورغم أن كينان
نفسه من معارضي هذه الحرب ، فان ادراكه يقف عند حد
عدم تبين أن الجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة في
حرب فيتنام هي محور المعارضة لها ، وان مناهضة الحرب
بالمصيان المدني - في نطاق ثورة الشباب - لا ينظر لها
على أنها حق لهم فحسب ، بل واجب كذلك .

القائمة في صفوف حركة اليسار الجديد هي ثورة يقر
كثيرون من الكتاب انها مشتتة بين أبناء الطبقة الوسطى
أنفسهم .. ومن هؤلاء ..

● بايرد روستين .. ويقول ان اليسار الجديد
يقسم الأولاد والبنات الساخطين من أبناء الطبقة
الوسطى ،

● أرنولد توشين .. ويقول ان الشباب الأمريكي
صاخط على طريقة الحياة الأمريكية . ويستمرى الانبياه
انهم أبناء الطبقة الوسطى الموصرة .

● الملدريدج كليفر .. ويذكر أن التغيير العظيم
يجرى بين الشباب البيض . هؤلاء الذين يقاسون أشد
الآلام النفسية . الذين يصحو وجدانهم ليجد أبطالهم
التقليديين ، وقد حولتهم الاحداث الى أوغاد .

ويجسبب الاهتمام - هنا - أن الطبقة الوسطى
المتشعبة بالروح المحافظة العميقة قد تحركت في
اطار النظام القائم في المرحلة الأولى لحركة اليسار
الأمريكي . وتحركت متخفية اطاره في المرحلة الثانية
المعاصرة . وهذا التغيير الجوهرى ناجم عن فجور متناقضات
الحياة - بتأثير حرب فيتنام - لتزيح الاحساس بالأمان
والرخاء الأبدى ، من مستقره في أعماق الفكر الأمريكي .

اليسار الجديد

والحقيقة - أن من الكتابات الحديثة - الكثير
الذي تناول حركة اليسار الجديد في الولايات المتحدة
بالشرح والتحليل . ومن أهمها كتابان لكوهن بنديت ،
وجورج كينان . ويستمد كلاهما أهميته من كونه نموذجاً
مثالياً لمن يكتب عنهم . فبنديت هو الطالب الأثالي بجامعة
السودربون الذي اشتمل ثورة الطلبة في فرنسا هذا العام .
وكينان واحد من خبراء السياسة الأمريكية ، اخذت
الولايات المتحدة بنظرياته السياسية وطبقته . مثل
سياسة الاحتواء التي كان هاري ترومان أول من طبقها في

البحث عن قائد

ولقد خرج كيندى من الميدان بمقتله ، وأوصل مكارتى مسيرته . ورغم عدم رضا أجهزة الحرب الديمقراطى عنه ، فقد حقق نجاحا لم يكن هو نفسه يتوقعه ، والفضل لتجمعات اليسار التى تضم المثقفين الذين ساندوه ، وطلاب الجامعات الذين حصلوا - متطوعين - عيه الدعاية له .

ولقد وصف المعلق الأمريكى الشهير جوزيف ألوب انصار مكارتى .. بالشباب المناهض للحرب فيتنام ، وأسائلة الجامعات ، والمثقفين اليساريين على اختلاف مشاربهم ، وكل من يزعجه شيح حرب فيتنام .

ووصفتهم صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بجمهور انتخابى قائم بالفعل ، قبل أن يعلن مكارتى عن ترشيح نفسه ضد جونسون ، وضد سياسته في فيتنام . وقالت ان مكارتى اكتشف حين رشح نفسه ، أن جمهوره الانتخابى موجود ، ينتظر القائد الذى يملك الشجاعة على خوض المعركة .. وهذا الجمهور لم يكن مجرد تكتل سلبى بوسع مكارتى أن يقوده في الاتجاه الذى يترأى له . بل تكتل محدد الاتجاه ، يعرف طريقه .

ليست آخر معركة

ولقد هزم مكارتى على يد أجهزة الحزب الديمقراطى التى اختارت هيوبرت همفري مرشحا للحزب . كما هزم نيلسون روكفلر على يد أجهزة الحزب الجمهورى التى اختارت ريتشارد نيكسون . وتلك نتيجة طبيعية ومتوقعة من قبل . وقد أشار إليها نورمان ميلر - كاتب التمرد الأمريكى - في كتابه « ميامي وحصار شيكاغو » . إذ قال ان همفري - ونيكسون مثله - كان قدرا محتوما .

على أية حال - فان مكارتى نفسه لم يكن هو الذى هزم ، ولكن الهزيمة لحقت بالذين اسطدوموا بأجهزة راسخة منظمة ، وقوى جبارة . ولكننا قد لا نكون هزيمة نهائية . فجاهير الشارع في الولايات المتحدة ، لم تكن تضرب في فراغ . فهي وان هزمت - فانها استطاعت أن تحمل مرشحها مكارتى في المعركة الى نهايتها . وتلك بداية تمثل في حد ذاتها - وفي ظروف الجو السياسى الأمريكى - نجاحا باهرا . وليس عسيرا أن نتحقق نبوءة دوبرت فينسن - مساعد حاكم ولاية كاليفورنيا - الذى قال وهو يتحدث مع نيكسون بعد فوزه .. ان انتخابات ١٩٦٨ ستكون آخر انتخابات يحدد نتيجتها الناحيون من غير الشباب وغير السود ، وغير الفقراء .

وحرب فيتنام - كما سبق ذكره - كانت بمثابة الشحنة التى فجرت ظهور حركة اليسار الأمريكى الجديد في شكله المعاصر . وهذا الانفجار سبقه تراكم مكونات الشحنة طبقة فوق طبقة . فالإحساس المفرط بالثقة في النفس تهاوى أمام صعود الثورة في فيتنام في وجه قوة أمريكا وجبروتها ، وتلا ذلك التأكد أن الولايات المتحدة ترتكب الجرائم في فيتنام .

هنا ظهرت تجمعات المعارضين للحرب . ومع كل يوم يمر تزداد قوة وانتشارا كرد فعل لاضرار السلطة على مواصلة الحرب . ولقد أدركت تجمعات المعارضة من مواقعها في الشوارع أن هيكل النظام السياسى لن يسمح بالوصول الى مراكز السلطة الا لمن تختاره القوى الضاغطة صاحبة المصالح الضخمة والتحكى في النظام نفسه . وأنها اى - هذه التجمعات الجديدة - لن تستطيع أن تؤثر بشكل فعال على انتخابات الرئاسة . ونتيجة لذلك اندفعت موجات المعارضة في تيار جارف نحو تأييد روبرت كيندى ويوجين مكارتى . رغم أن كليهما يمثل موقف الرفض من خلال سياسة الحكومة ، ولا يبلغ في نفسه مدى التمرد الذى يسود تجمعات اليسار الأمريكى على ما يمثلته النظام من قيم ومفاهيم .

في العدد القادم:

الطليعة المشتتة
من الكتاب والنقادات
وأسائلة الجامعات

كتب لقارئ

الفكر العام

عن

الشخصية المصرية

زمن

القوة السوداء والفلاسفة سياسة اللاعنف

• ليست مأساة الزنوج في أمريكا هي
عنصرية فرد أو أفراد بيض وإنما هي
أقبح من ذلك بكثير ، إنها عنصرية الجماعة
البيضاء كلها ضد الجماعة السوداء .

البيضاء كلها ضد الجماعة السوداء .

هذه العنصرية التي تحركها
القوى المسيطرة والمحترمة في
المجتمع ، والتي تنال من الادانة
العلنية أقل كثيرا من النمط الاول
الفردى ، فتتحول من القاء اربابيين
بيض قنبلة على كنيسة للسود
الى موت خمسمائة طفل زنجي كل
عام بسبب نقص الطعام والمساكن
والخدمات الصحية المناسبة ...
وهذه هي العنصرية الرسمية التي
تؤيدها الدولة وتنفذها المؤسسات ،
والتي ترى في نواذب عدد الزنوج
تهديدا اعظم فتكون مقاومتها بالتالى
أكبر لقوانين الحقوق المدنية العامة
التي يمكن أن يستفيد منها الزنوج ..

الاسلوب غير المباشر

ان وضع المستعمرات هو
الذي يعكس اية علاقة بين الجماعة
السوداء والمجتمع الأمريكى سواء
في الجوانب السياسية أو الاقتصادية
أو الاجتماعية . ان الزنوج
المتخشين في مجالس السلطة

كتابانا الغليظة السريعة هي
المسئولة أيضا عن أننا لا نكاد نعرف
شيئا حقيقيا أعنى موضوعيا عن
التفرقة العنصرية في أمريكا . فلم
تجسد بعد قضية السود في وعى
مواطننا العربى ، وإنما هي صورة
شائعة غير واضحة المعالم تختلج
فيها الأشياء فلا تقنع في النهاية
أحدا ..

هذا النقص هو الذى لون
متابعنا للأحداث الأخيرة في الولايات
المتحدة الأمريكية باقتيال الزعيم
الزنجى مارتن لوتر كنج بالصيغة
ال عاطفية وحدها ، غير ملقين بالا
الى أن القضية ليست هيئة
الخطر الى حد مضمضة الشفاة ،
وإنما لها أبعادها الجذرية العميقة
التي لا تقتصر على ما يظهر على
السطح من أحداث ، مهما بلغت
حدثها ففى لا تمدو في مجموعها أن
تكون أشياء يتلهمها الواقع اليومى
كافتتال زنجى . فليست مأساة
الزنوج في أمريكا هي عنصرية فرد
أو افراد بيض وإنما هي اقبح من
ذلك بكثير .. أنها عنصرية الجماعة

التفديلة مثلا يقومون بدور الدمى
في مسرح العرائس لا يتكلمون
شيئا حقيقيا يفعلونه ، لا لضيق
الرقعة الشاحه لهم فحسب ، ولكن
لان معظم هؤلاء السود المستخين
خانوا قضايا قومهم وفضلوا خدمة
البيض للقاتل يلقى اليهم ، وهكذا
تفسد عملية هامة كان من الممكن
للجماعة السوداء ان تطورها
لصلحتها .

وقريب من هذا اقامة مؤسسات
الخدمات الزوجية التي يتصرفها
العنصر الأسود ويحركها من وراء
الرجل الأبيض ، تماما كما يحدث
في أى بلد مستعمر .. تفعل
الوحدات الزوجية التي لم تشر
مع ركب قومها هذا يزعم التفاهم
بين الجانبين . جاهلة أن الاسلوب
غير المباشر الذى يتبعه المستعمر هو
أفضل الاساليب في الوصول الى
الهدف . متجاهلة انها سلعت مقابل
القاتل الذى حصلت عليه ، ليس
كبرياء جماعتها وكرامتها فحسب ،
بل القدرة على المقاومة والمحافظة
على المبدأ الذى يبلور مصلحتها

ج . كارمايكل

السياسى مع « الأحرار والعمسالى والكنتية وأصناف أخرى من المنظمات بما فيه الجناح (الحر اليسارى) من الحزب الديمقراطى، مدعية بأن القوة السوداء تستطيع بذلك الوصول الى كسب حقوقها السياسية والاقتصادية » .

والتحالف السياسى مبدأ نقره القسوة السوداء .. ولكن باى شكل ؟ هذا هو الأهم . ان التغيير الجذرى هو الأسلوب الناجع لحل قضية السود ، فهل تؤمن القوى الأخرى التى تدخل هذا التحالف بذلك ؟ على العكس ، انها تعتقد بما يمكن أن يوصف بأنه أصلاحات هامشية وسطحية . وأول مثال على ذلك موقف منظمات العمسالى والنقابات الصناعية .. انها تناقض أشياء كثيرة مثل معدلات الفائدة - التجارة الخارجية . الخ ، ولكنها لم تضع على بساط البحث أبدا .. الأساس العنصرى للجمعية . لماذا ؟ لأنها فى الواقع حركة عمالية تدمم الرأسمالية لا فى التطبيق فقط ولكن فى النظرية أيضا .

مديرين على ضبط النفس ، وقحون وعدوانيون ومالون للعسل أشبه ما يكونون بالجماعة من الأطفال السود الذين أخرجوا من المدرسة قبل الأوان !

تفتيت الكيان الأسود

وأسلوب العنف وحده ليس كما يظن أكثر الناس خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، هو اللغة التى تناس بها القوة السوداء . فالمجتمع الأمريكى الأبيض أكثر ذكاء بالطبع، ولذلك فهو يلجأ أيضا الى التلويح ببعض المكاسب الصغيرة كهذه التى تتيحها مبادئ « الاندماج » والتى تهدف الى تفتيت الكيان الأسود ومعاملتهم كأفراد لا كجماعة ، وبهذا لا يعد الاندماج تحسين حالة بل اعداءا للمجتمع قائم . وما يتبع هذا من جهة أخرى من استنزاف المهارات غير البيضاء .

وأسلوب آخر عمدت اليه أمريكا فى محاولة تمييز صلابة السود ، وهو رفع شعار التحالف

العام . فهذا الفتح مهما بلغ ليس الا مسكنات والعابا ساذجة لالهاء الأطفال واسكانهم .

ونموذج آخر له دلالاته العميقة نجده فى مجال العمل . فمعدلات البطالة سنة ١٩٦٥ مثلا كانت أعلى لدى خريجي المدارس العالية من غير البيض ، منها لدى البيض الراسبين فى المدارس العالية ! .. « .. وهكذا فالسود ليسوا فى حالة من الإنسحاق لأن هناك عيبا فى طبيعتهم . ان بنيت السلطة الاستعمارية تفتت حذاء الاضطهادعلى رقية السود ثم قالت هائلة .. انهم ليسوا مهينين للحرية ! » . وهذا الموقف من السود ليس مقصورا على الرجل الأبيض العادى بل يعاينه بشكل أو بآخر الأمريكى الرسمى أيضا . واحد مثل الرئيس ولسن الذى رفع شعاره الثير الذى دخلت به الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى « لنجعل العالم خالصةا للديمقراطية » ، هو نفسه الرجل الذى كتب عن حرية الزواج .. انهم غير متفرسين للحرية ، غير

م . ل . كنج

الثرات هو حاميه الاول ساعة الضعف ، وهو الذى يعطيه الثقة ويدفعه الى المقاومة . ومن ثم جاءت الدعوة الكريمة - هنا فقط يبدو كرم الرجل الأمريكى الأبيض اذ يفتقد المكافآت على من يستجيبون الى مثل هذه الدعوة ! - الى الانسلاخ عن الثقافة الزنجية . والفوس فى عالم البيض ، وليعبد المجتمع الأمريكى بعد ذلك هؤلاء الاعوان « قادة الزنوج الرسميين »!

لقد مر الأمريكى الأسود بعصور من التهاون لم يعط تراثه حقه من الفهم والحب ، تماما كما يحدث فى أى بلد مستعمر . ولكن الأجيال الجديدة وقد تألت حظا من التعليم والثقافة ، أدركت مدى الخطأ الذى اقترفته فى حق نفسها ، فأولته عنايتها الكبيرة . وكان أول نتاج هذه العناية هو اعادة تحديد تعريف أنفسهم وعدم ترك الرجل الأبيض يقوم بهذه المهمة كما كان يحدث من قبل وهو يسيطر على كل مقدرات الرجل الأسود حتى الادعاء بأنه يعبر عن الرجل الأسود وينطق باسمه !

هذه الحقيقة أو الجريمة تحتاج الى أن نحدد المسئول عنها . انه ليس بالطبيع الجانب الأضعف المسلوب الحق ، بل هو المجتمع الأبيض الذى يرى فى اختلاف لون الجلد لعنة يحملها صاحبها على كاهله ولا تسقط بمضى مدة أو عمر بأكمله ، بل تمتد فى أحقاب صاحبها الى أبد الأبدىين !

يبدأ الزنجى الأمريكى طفولته باستشعار الفارق الهائل بين معاملة مجتمعة له ولواطنه الأبيض . فكل خطوة يخطوها تعلنه أنه أقل حقوقا وأكثر واجبات . لماذا ؟ لأنه من جنس أدنى .. جنس أسود منطخ . وهكذا ينذر المجتمع الأمريكى الحقد فى ذاته منذ الصغر .

والوجه المدوانى الأبيض لا يقتصر على الحقوق والواجبات ، فالمجتمع الأمريكى لا يمدى حاضره الزنجى ومستقبله فحسب ، بل وماضيه أيضا . فهذا المجتمع يندرك جيدا انه مهما بدت صلة الأمريكى الأسود بتراته غير قوية ، الا ان هذا

وزيادة على ذلك ففى داخل هذه الاتحادات العمالية كان وضع السود يتدهور أكثر فأكثر ، وبكى ان تذكر ان نسبة البطالة عند السود ضعف البطالة عند العمال البيض .. وتدلل القوة السوداء بغثل مثل هذا التحالف بتجسيرة سابقة فى مدينة (أطلنطا) لم يستفد منها السود الا تقصا فى كل الخدمات من التعليم الى الصحة ..

يقول كارمايكل وهاملتون .. على السود ان يصلوا الى التحقق نهائيا بأن مثل هذه الاختلافات ، ومثل هذه التحالفات لم تكن فى مصلحتهم . انهم يتحالفون مع قوى من الواضح انها ليست منسجمة مع تقدم السود البعيد المدى ، وفى الواقع ان البيض ، باختصار ، يدخلون التحالف فى حالات كثيرة ليمرقوا التقدم ..

عقدة الانسان الزنجى

والانصراف بمقعدة الزنجى حقيقة لا يجب انكارها ، وان كانت

السوداء عدة أشياء غير ما حدث من قبل : فانطلاقا من امتلاك السود لطاقة انتخابية كبيرة تكفى لتوجيه السياسة في مقاطعات الجنوب كله، يجب عليهم تكوين أحزاب سياسية مستقلة ، والا يضيعوا الوقت محاولين اصلاح أو تحويل الأحزاب الكبرى القائمة . التى تعمل دائما على تحويل مصالح السود الى المؤخرة .

وايمانا بأن الجماعة السوداء قاعدة تنظيم تقود المؤسسات لدى هذه الجماعة .. فادارة مدارس أحياء الزوج يجب أن تنتزع من

الحيضاء القاسى الذى لا يرحم للسيادة البيضاء . لقد جعلنا جميعا « زوجا » بشكل أو آخر . وقد صمنا جميعا على أن واجب الإنسان الأسود هو التخلص من عالم « الزوج » وأن إعادة بناء المجتمع الإنسانى هو الهدف العظيم .

الطريق الى الهدف

ان علينا أن نبدأ تفكير ونعمل على ضوء أنماط جديدة كلية ، ومختلفة بالضرورة ، من أنماط التعبير .. هذا هو ما يستشعره كل أمريكى أسود . ويترشح زعماء القوة

سياسة التحرير في أمريكا

ولكن أية أهمية لإعادة هذا التعريف ؟ .. انها بلورة الشخصية في المقام الأول بكل ما يعنى ذلك من تأكيد ذات وخلق مفهوم الجماعة الخاص ولورة على كل محاولة للاتفاص من ذاتها . وتأييت صور هذه الثورة .. رفض كلمة زنجى ، هذا المصطلح الذى أطلقه البيض على مواطنهم السود ، واختيار كلمة .. الأفريقى الأمريكى أو الأفرو أمريكى أو الأسود ، دلالة أيضا على عمق الجذور التى تربطهم بالقارة السوداء مهد أجدادهم .

يقول ستوكلى كارمايكل وشارلز ف . هاملتون في كتابهما . (القوة السوداء .. سياسة التحرير في أمريكا) - : « لقد باتوا يعرفون أن لهم تاريخا سابقا على مجيئهم القسرى الى هذه البلاد . فتاريخ الأفارقة الأمريكان يمتد تاريخا طويلا يبدأ في القارة الأفريقية ، وهو تاريخ لا يدرس في الكتب المدرسية في هذه البلاد ، وأنه من الضروري ضرورة مطلقة أن يعرف السود هذا التاريخ ، أن يعرفوا أصولهم ، وأن يطوروا معرفتهم بتاريخهم الثقافي . لقد أتقوا زنا طويلا في حالة افغان ، لأنهم أخبروا ألا ثقافة لهم ، ولا ترانا ملموسا ، قبل أن يهبط بهم الى حظائر المزارع في هذه البلاد . » (ص ٥٠) .

وهذه الانتفاضة السوداء تستهدف مع بلورة ماضيها شيئا آخر قد يكون هو الأكثر أهمية . وهو الارتباط بشعوب القارة السوداء ايمانا بأن الأمريكى الأسود يستطيع أن يكون الجسر بين العرب وقاربي آسيا وأفريقيا من أجل تفاهم متبادل وسلام انسانى .

يقول او . كليتز في كتابه (عبيد الانسان الأسود) : « وما يجمعنا نحن الأمريكيين السود مع الشعوب الملونة الأخرى في العالم هو أننا أحسننا جميعا بكمب

أيدي « الفنيين » البيض الذين يديرون مدارس السود . والسكان أيضا .. ان الأمريكي الاسود يسكن في أحر الأماكن بأعلى الاسعار ويلاقى من المالك الأبيض اسوأ معاملة رغم ذلك .. « ان على الجماعة السوداء ان تضع لها هدفا رئيسيا يقوم على سياسة اعتبار حقوق المالك ساقطة اذا لم يتم بالاتصالات . وتصادر هذه الحقوق وتحول للمنظمة السوداء ، التي لن تدبر العقار فقط ، بل تمتلكه كلية . » وتنظيم السود لجماعتهم أمر حيوي يولد قوتهم ، ويجب الاعتراف بذلك من كل من تتصل أسبابه بأسبابهم . فالتاجر مثلا الذي يتعامل مع السود يجب ان يشغل ٤٠ - ٥٠ ٪ من ارباحه في المجتمع الاسود في صورة توفير أعمال اضافية للسود ، تخصيص منح مالية دراسية للطلاب ، مساعدة المنظمات الاجتماعية السوداء .. الخ .

ولعل هذه الكلمات المضيئة للقوة السوداء ، تستكمل لنا رؤيتهم ومبادئهم ..

● ان السود والمولدين يعلنون بصوت واضح انهم يريدون ان يحددوا لأنفسهم انواع النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشون في ظلها .

● القوة السوداء تملك رؤية يوم جديد ، انها رؤية تجديد وانسحاق من الفقر والاضطهاد ، وهي لا تتبنى بيسر مشورات قائمة على الحيلة .

● ان أمريكا البيضاء غنية وقوية وأهل المشاريع العظمى في افتتاح القضاء ومآثر علمية أخرى، ولكنها مختلفة خلفا فاجسا في علاقاتها الانسانية والسياسية . انها في هذه المجالات . بدائية مختلفة .

● ان .. منظمات السود يجب أن يتوحدوا السود ، وأن

يشغلوا كل مراكزها القيادية ، وأن يفسحوا سياستها .

● ان المجتمع قادر على مكافأة الافراد الذين لا يدينونه بالقوة ، وهو راقب في ذلك - انه يكافئهم بالمكانة والمركز والمنافع المادية . ان قنات المواطنة هذه يجب أن ترفض . ان الحقيقة الهامة التي لا يعلو عليها ، هي اننا ، كشمب ، ليس لدينا مطلقا ما نخسره .

● ان هؤلاء الذين يتصرفون بأنهم يحبسون الحرية ، ولكنهم يستفيدون من الاضطراب ، هم رجال يريدون غللا دون أن يحترقوا الانفس ، ويريدون المطر دون الرعد والبرق. ان هؤلاء يريدون المحيط دون الهدير المخيف لمياهه الكثيرة .. ان السلطة لا تتنازل عن شيء دون مطالبية . انها لم تفعل هذا فقط ، ولن تفعله أبدا . اكتشف ما يمكن أن يخضع له أي شعب تماما ، وستكون قد عرفت المقياس الصحيح للظلم والاضطهاد الذي سيتبع عليه ، وهو ما سيستمر حتى يقاوم بالكلمات أو الفريات ، أو بالانتمين . ان حدود الطاقة يصنعها احتمال هؤلاء الذين يضغطونهم .

● عدم كفاءة أصحاب الحل والربط - في المجتمع الأبيض الأمريكي - والمؤسسات النطوية على مفارقة ، وعدم القدرة على التفكير بشجاعة ، وفوق الكل عدم الرغبة في الخلق . وما الخطأ المؤقت التي تضمها ادوات المدن كل صيف لتلاقي الثورات في أحياء الزنوج الا مجرد كسب الوقت . وتستطيع أمريكا البيضاء أن تستمر في تخصيص ملايين الدولارات لتتأخر بمرافق الأحياء الزنجية عن الشوارع الى المزارع الخضراء اللطيفة خلال اشهر الصيف الحارة . ويستطيعون الاستمرار في توفير برك السباحة المخططة ، واللاعب

التي تبني بسرعة ، ولكن هناك نقطة لا يمكن أن تطلق الأحياء الزنجية بعدها . وانه لمضحك بالنسبة لجمع ان يعتقد ان هذه الاجراءات المؤقتة تستطيع ان تحتوي جمرات شمب مضطهد . وعندما فجر الديناميت ، فان الدخوات التفتية بالسير لن تنطلق . ويجب الا ينحى باللائمة على « محترفين خارجين » او على دعاة « التآمر الشيوعي » او على دعاة القوة السوداء . ان ذلك الديناميت قد وضعت هناك المنصبة البيضاء ، واشعلته لا مبالاة العرقية البيضاء وعدم الرغبة بالقيام بعمل عادل .

● ان العالم الثالث يقف الآن امام أوروبا كتلة عظيمة تحاول حل المشكلات التي لم تستطع أوروبا أن تأتي لها بحلول .. فلتوجه عسلانا وادفعتنا في اتجاه جديد .

● اذا عجزت أمة عن حماية مواطنيها فان تلك الأمة عند ذلك لا تستطيع أن تحصر هؤلاء الذين يقومون بالواجب أنفسهم .

● ان طريقة « اللاعنق » في الحقوق المدنية طريقة لا يستطيع السود ان يتحملوها ، وترف لا يستحقه البيض . انه واضح وضوحا تاما لنا - ويجب ان يصبح واضحا هكذا بالنسبة للمجتمع الأبيض - انه لا يمكن ان يكون هناك نظام اجتماعي دون عدل اجتماعي ، وعلى البيض ان يفهموا انه يجب ان يوفقوا احتكاكهم بالسود .. والا فان السود سيقاتلون .

ويعد

● يجب من وجهة نظرنا ان نفهم الصراع البيض الهائجون وقطاع الطرق البيض اللياليون ان ايامهم الحرة في « قتل الروس » قد انتهت ، ولابد للسود من ان يردوا ويجب ان يفعلوا ذلك ..

علاء الدين وحيد

دعوة الى الذوق الفنى

جمال بدران

الأديب لا على أدبه .. فكم منا يذكر ما جاء في كتب الأدب لنحفظه عن ظهر قلب .. « أشعر العرب امرؤ القيس اذا ركب والأعشى اذا طرب وزهير اذا رغب والنابعة اذا رهب » .. ولم يكن ضروريا بعد ذلك أن نعرف شيئا عن ركوب أو طرب أو رغبة أو رهبة كل منهم ، فاذا ما تصادف وأصر واحد منا أن يناقش حكما كهذا ، كان يلحقه الشارح بشهادة من أهل السلف تدعم الحكم دون أن تقبل نقاشا .. بأن يقال لنا مثلا .. « كان معاوية يسمى الأعشى صناجة العرب » .

وهكذا كنا نستسلم صاغرين دون أدنى تساؤل عن كيفية التوصل الى مثل هذه الأحكام .. ما هي الخطوات التي سبقتها من معاناة في القراءة والنقاش الى درجة الجدل والعراك حول استكناه نواحي الجمال والقبح في أعمال كل واحد منهم !! .. حتى لو تصادف واستعان كتاب من هذه الكتب بأنموذج من الشعر أو المقال .. تكون الاستعانة به لشرح معناه وإبراز ما فيه من عيب في العروض والقافية والى أى بحر ينتمي ، أو للاتفات الى ما فيه من محسنات بدعية وما يتكتمه من جناس وتورية ، وعلى هذه الأسس ولا أقول المقاييس .. كنا نتشرب أحكاما صماء لا تشجع على أى فهم أو تبرير .. فنعلم أن الأدب قد انحط أو ارتقى في عصر كذا أو عهد فلان .. ومن ثم صارت

في سنة من السنوات ليست بعيدة .. شرعت وزارة الثقافة في تنفيذ مشروع جديد أطلقت عليه اسم **معهد التنوير الفنى** ، ولكن المشروع لم يخرج الى حيز التنفيذ حتى اليوم ، ورغم أن فكرته الأصلية كانت في عهد السيد الدكتور ثروت عكاشة .. فهل ترى قد صرف عنه النظر نهائيا ؟ ..

إن فكرة التنوير في حد ذاتها قد لا تكون مألوفة لدينا ، ومن ثم فاقامة معهد له ربما تثير الدهشة بيننا .. فمن هو هذا الأدمى الذي يحتاج في أحياء ذوقه أو تنميته الى تربية أو تعليم ؟! .. ذلك لأن المفروض في كل انسان أنه ذواق لأى شيء .. **يهـواهـ** .. قارئ الأدب أو هاوى الفنون لابد متذوقها دونها حاجة الى موجه أو مرشد .

وأصحاب هذا الاعتراض محقون في قولهم الى حد ما ، أو هم بالأصح ممدورون في استنكارهم لمجرد الفكرة .. لأننا ربنا على كتب الأدب التي لم يرد فيها هذا المصطلح ، باعتبار أنها كتب عارضة لأعمال الشعراء والقاصين وكاتبي المقالات ، ولم تكن لتهم بمواقف أو باختلافات أو بانطباعات المثلثين لهذه الأعمال ، فاذا ما تصادف وتضمنت بعض هذه الكتب نماذج من التقييم ، صارت أقرب الى الأحكام العامة دون تفصيل ، ومنصبية على

بين المبدع والمتلقي

وأصحاب هذه الوجهة من النظر جمعوا بين الطرفين على حد سواء .. **المبدع والمتلقي** . لكنهم - من حيث لا يدرون - قد عزلهما عن بقية المجتمع ، وعادوا بهما الى مرحلة النخبة المنتقاة التي ميزها الله عن بقية عباده - المساكين - بالوهاب والنعم ، فيقدم الفنان الى مریده ما أبدعه .. ولا شأن لهما بعدئذ بالعامية مفقودة المواهب المتذوقة !!

أما الحقيقة الثابتة .. فهي ان الاحساس بالجمال قدرة مشتركة بين بنى البشر جميعهم ، الاحساس بالتناسق المتع ، بل الاحساس بالرغبة في التعبير عما تتضمنه الطبيعة من هذا الجمال . والحقيقة الأخرى التي انبنت على الأولى ورسخت .. هي أن هذه الأجيال المتعاقبة منذ بدايتها حتى عصرنا الفضائي ، قد توارثت الاحساس بالفن والجمال واشتركت - مع تفاوت في درجة المشاركة - بالإبداع فيها .. لان التفنن والاحساس ظاهرة اجتماعية عامة وتلقائية بل وملزمة لكل عضو في هذا المجتمع . الا ان الأجيال لم تتفق على نمط واحد للاحساس بالفن وتذوقه .. ولهذا تعددت الأنماط والطرز ، وتنوعت أساليبه ، وتراوحت مذاهبه بين التداخل وبين التضاد .. حتى صارت الضرورة تحتم على كل محترف أو راغب في الفنون وانواعها أن يلم

هذه الأحكام كتقليد متوارث فضلا عما فيه من جور أو تحيز ، فلم يكن من حق الطالب المتلقي أن يتذوق ما تقرر أو كتب عليه .. ويظل هذا السلب ملازما له حتى بعد أن يخرج الى الحياة العامة .

فلا عجب بعدئذ ان كان يستنكر حقه في التمتع كقارئ أو مشاهد أو مستمع ذواق ، ولا عجب ان كان يرفض افراد معهد قائم للتذوق بذاته .. يقدم للدارسين فيه مقاييس للتذوق الفنى متجددة ، ويبين لهم فيه كيفية استخدامه بأجادة .

لكن انطبعا آخر - يكاد ان يكون عاما - يستنكف ان يكون الذوق الفنى معلما .. فهو لا يمكن ان يكتسب ، باعتبار أنه موهبة انفرد بها بعض الناس دون سواهم ، أو أنه احساس يتمتع بعذته بعضهم دون غيرهم ، أو قدرة على التصور والتخيل لا يشاركون فيها أحد .. ويتمادى أصحاب هذا الرأي النفسى بأن أصحاب هذه القدرة يتفوقون بدرجة قصوى من الشعور والوجدان ، وبقدر كبير من المختزات الشعورية واللاشعورية ، بل انهم أكثر الناس مرونة في تحويل المشاعر الى آيات فنية ، وفي النزوع الى التجديد والخلق للتعبير عن آرائهم ونقلها الى مجتمعاتهم بأصوار والحاح ، وباتقان لأداة من أدوات التعبير الفنى لا يبارى .

فتارى

الفكر

المعاصر

على

موعد في الشهر القادم

في

الشخصية المصرية

عدد ستان

العودة الى مشروع المعهد

وهنا نعود الى مشروع المعهد .. فيحق لنا أن نقاش ما يجب أن يدرس فيه من مواد .. لكن طبيعة البحث في هذا الأمر تشترط أن نحدد أولا الهدف الذي نرعى الى تحقيقه .. فعملية تقييم المعهد من أجل تخرج حملة شهادة جديدة ؟ .. أم لأنه أصوب وسيلة لتوفير مدارك الدوق الفنى حقيقة ، وحفزها على الانتماء بعملية النقد ؟ .. واستكمالاً لهذا لسؤال نقول .. حتى متى سيبقى ذوقنا الفنى خاضعاً وتابعاً ؟ .. خاضعاً لتعاليم مدارس نعت من ظروف مجتمعاتها ومرآحلتطورها ، وتابعاً لنظريات نقد تضاربت وتشتعبت باختلاف وجهات نظر قائلها .. بل الى متى نظل نقلة أمعاء أو غير أمعاء لتعاليم هذه المدارس ومقاييسها ؟ ..

لهذا كله .. يحدوننا الأمل في إنشاء هذا المعهد ، ليقدم النواة الخصبة لخلق نظرية في النقد الفنى تميز شخصيتنا في المحيط العالمى .. نظرية تصدق في التعبير عن احساساتنا .. نعتنقها في التفنن وفي التدوق .. لا نتمزنا عن التبعية المدرسية ، بل نلتحم بها مع التيارات الفنية العالمية حتى نضاهي دوام تطورها ..

فان صلح هذا الهدف كفاية بتجه البها المعهد التدوق الفنى في وطننا العربى ، لم يعد من شئ غير البحث في نوعية موادها التى تلقى فيه .. لكن انشائنا ما .. لا يمكنه أن يدعى الأفراد بقدرته على التفكير في مثل هذا المشروع المتعددة جوانبه ، فهو يتطلب لجنة دائمة يتصف اعضاؤها بمواصلة البحث ومتابعة مستحدثات الفنون ومواضعها ، لجنة لا يتوقف العضو فيها - بكل صراحة وبلا غضب - عند نقطة ما حصل عليه من شهادة اجنبية أو ما حصله في فورة شباب ما لبث أن يتجعد عندها ، بل يعتبر نفسه نقطة التماس ، ولا يسع المرء هنا ازاء هذه الجهود الهجيبة الضمنية الا أن يشارك برأى أو يسهم بمحاولة جادة ، فيتمنى أن يدور البحث الدائم الدائب لاستحداث المناهج على محاور ثلاثة ..

اولها .. عدم التفرقة بين عناصر الفن وأهمية كل منها على حدة : -

فلا نركز اهتمامنا على الموسيقى أو الرقص التعبيري أو الرسم أو التصوير أو النحت أو العمارة ، دون الاهتمام بالوان الأدب من شعر وقصة ومسرحية - الشعبى منه وغير الشعبى - نتسع مفهومنا لاستيعاب الفن بهذه المشتغلات كلها .. ذلك لأنه من الثابت للإنسان أنه يتمتع ..

بكل جوانب ما ينوى التبحر فيه ويستوعبه .. ليتكمن من التدوق الواعى .. التدوق العالم .. التدوق الذى يشتد حسه من خلال كل هذه المناهج العالمية واسرار تقبل مجتمعاتها لها .. التدوق الذى يقارن بينها من حيث المضمون والشكل والمستوى .. فيصنف ويوصل - بمعنى الرصد الأفقى لكل تفنن حسب نوعه ومستواه ، ثم يربط بجذوره التراثية التى أنبتت - سواء أكانت مباشرة أو عن طريق التهجين من عدة أصول .

قد يرد آخر مقترحاً الاكتفاء بوضع شروط التدوق هذه في مناهج الكليات المتخصصة في الآداب والفنون الجميلة والمسرح والموسيقى والسينما .. الخ .. فلا يكون هناك داع لأفراد معهد قائم بذاته لها .

لكن المفروض في مثل هذا المعهد أن يكون مرحلة تالية لهذه الكليات ، ليكون الطالب قد فرغ فيها من مناهج مقررة هى أقرب الى المداخل منها الى الأعماق ، فضلاً عما تفرضه من مواد مهنية أو مواد أخرى لا اهتمام لها بتربية الدوق وتنميته .

لذلك فان اقامة معهد كهذا في اكااديمية الفنون ليعتبر من أهم الضروريات لدولتنا العصرية ، التى تستهدف - من بين ما تستهدف - تقويم وسائل الدوق وتقنين أحكامه .. بشئ من العلم يلتقى حوله النقاد والمتفوقون والمتفننون على السواء .. شئ من العلم يجمع الرأى حول ظاهرة أثارت من النقاش والاختلاف أكثر مما كانت تستوجه تقاليد الدولة الراغبة في استكمال الصفات العصرية .. وأقصد ظاهرة الشيخ امام وتقييم صوته والحانه ومعاني اغانيه .. اننا عندما نجد كل ناقد يتسلق الظاهرة من ناحية يعرفها ويهاها ، كنا ننتظر أن يلتقوا جميعهم عند نقطة أسألها .. ولكن حتى هذه النقطة تفرقوا من حولها .. عمن يعبر هذا الفنان البعيد عن الاضواء .. ؟ .. أيعبر عن احتياجات الجماهير والامها ، وأمالها .. ؟ .. هل هو فنان الثورة - كما يقول بعضهم - أم هو وليد ظروف النكسة - كما ينادى الآخرون ؟ .. وهؤلاء وهؤلاء نقول أما تقارنون بين الظروف الاجتماعية التى أنبتت سيد درويش وهذه التى تكاد أن تبت الشيوخ امام !! ما وجه الشبه وجه الاختلاف ، وبم تنبئ ظروف كل منهما ؟ .. لم لا نقارن ؟ أليست هذه أول خطوة في طريق التدوق الفنى السليم .

الأسلوب .. فاستجلى جماله من خلال فلسفة الاستمرار الفرعونية .. ومع ذلك يجب القول بأن ليس كل عمل فني جيلا ولكن كل جميل هو في صميمه عمل فني .

اذن ما دور العلم في العمل الفني وتذوقه ؟ ..

يحسن للجاجة على هذا السؤال أن نتذكر ما قاله كل من برجسون ودريش Driesch عن القوة الحيوية كأصل للحركة في الكائنات الحية .. حيث سماها الأول باسم الدافع الحيوي وسماها الثاني باسم نزعة الكمال . ثم تربط بين الإنسان ككائن حي في القليلة البشرية ، وبين القيم النابعة من الحياة في هذه القليلة . أو في هذا المجتمع . ذلك لأن القيم التي تحركنا هي تلك التي تمكننا أحكامها من استكشاف الغابات منها واتقاء أصلحها ، ولأن العلم هو الذي يشير علينا بالغابات البديعة والوسيلة التي تمكننا من بلوغها .. هذه الوسيه التي قد تتبلور في عمل فني .. هي المنطلق لكشف دور العلم في هذا الحال .. فسواء أكانت النزعة إلى الكمال أم الدافع الحيوي هو الذي حرك خوف أو مهندسه إلى ابتداء الهرم .. فلا بد أن هذا العمل يحتوي على قيمة أو قيم انبثقت عن ظروف المجتمع التي شيدت فيه .

للالام بهذه القيم وغاياتها يتطلب الأمر التزود بالدراسات التاريخية للمجتمعات الماضية في معتقداتها وتقاليدها ودور الفرد فيها ، أما الأعمال الفنية المعاصرة فلا غنى لها عن الاستعانة بالعلوم الاجتماعية أيضا في القاء الضوء على القيم الكامنة فيها ومدى تعبيرها عنها .

وقد يذهب بنا التطالع مذهبه .. فتسائل عما اذا كان في الامكان التنبؤ بما سيكون عليه فن بعينه ما دام يستند الى العلم .. وهنا يتطلب الأمر أن نبحت عن نظريات فنية شبيهة بنظريات العلوم وقوانينها تحدد مسار الظاهرة الفنية في تطورها وتشكلها .

وهي مهمة شاقة لا يتحملها المتذوق أو الدارس ، وإنما تتطلب مرحلة ما بعد التدقيق والدراسة .. مرحلة النقد والتصنيف .. مرحلة الموضوعية في تحديد الملامح الفنية التي تشترك فيها عدة أعمال تنتهي إلى مرحلة واحدة أو مراحل متتابعة ، لتدخل في إطار أو تندمج في تيار .. الأمر الذي يتوصل منه الناقد أو العالم إلى مذهب أو نظرية . أن الناقد هنا هو - كما يقول الناقد الفرنسي المعاصر بنيامين جورييل - « من يرمى إلى إصدار حكم على قيمة المؤلف الذي يدور حوله

وإنما يتسع بهذه الجوانب كافة ، هي كامنة فيه ومتأسلة .. تتفاوت في درجة ظهورها على صفحة وعيه ، وما المطلوب إلا أن تكشف عن هذا الكون ، ونوقظ كل الجوانب لديه .. فبعيها قيمة تزيده انسانية ، وبعيدها كمتذوق له الحق كل الحق في الاحساس والتلقى والتفنن . أما تزويد الإنسان بواحدة منها دون غيرها من مشتتات الفن .. فهو يثر للفن نفسه ، فضلا عما فيه من استخفاف بملكات الإنسان وقدراته .

فاذا كان قد برز متذوق أو مبدع في واحدة من هذه المشتتات .. لا يكون معنى ذلك انه قد حرمته الطبيعة من الأخريات ، وإنما معناه أن الأرضية المتكاملة في عناصرها الخصبة ، قد تفاعلت لتنتج أصلح الثمار الملائمة لموهبته الغالية ، ونبعا للبذرة التي يواد استخصابها لديه .

وثانيهما .. فلسفة الفن ثم علميته

باعتبار أن الفلسفة مقدمة ضرورية لتعميق الاحساس الفني ، وربط نظرة الفنان المتذوق بأرضية مجتمعه التابع منه ، ليتوافر عنصر الصدق المتبادل بين المبدع وبين ملمه .. أو بين المتفنن وبين محيطه الموحى . وباعتبار أن العلم هو السند الطبيعي لكل حدث فني أو مشاهدة عقلية .

فلو تذوقنا عملا معماريا مثل بناء الأهرام ، وحللتا فلسفته كعمل فني معبر بلغته الخاصة عنها .. لوجدناها متمثلة في الاستمرار والخاود، وهي بدرها نابعة من طبيعة الأرض الراضية تحته .. حيث يمدحها النيل بالخصب على الدوام ، فيكسبها هذا العنصر القوي .. عنصر الثبات والاستقرار بعملية التجديد السنوية . ومن ثم انطبع الاحساس الفني بهذه الفلسفة .. فاستقرت قاعدة هرمية ضخمة لبناء أخذ في التسامي بارتفاعه إلى السماء .. لكن هل معنى ذلك أن الهرم كفن معماري قد احتوى عنصر الجمال المزعوم توافره في كل فنن ؟ .. يجوز ، ولكن ليس بلام أن أحس به أنا ابن القرن العشرين .. وما دور فلسفة الفن هنا إلا أن تزودني بالنظرة الشاملة التي أسترجع بها مفهوم الجمال الفرعوني الكامن في الأهرامات ، ثم أستجمع لحظة حضوري فأحوطها بذلك المفهوم .. وانظر إلى تناسق منع بين أحجار كونت حجما مثلثا ضخما فوق مساحة من الرمال الصفراء المترامية لتلتقي في نهايتها بزرقة صافية للسماء عند نقطة القمة .. قمة الهرم . يجوز أن اتذوق هذا العمل بهذا

وثالث المحاور التي يجب أن ينور حولها البحث لاستحداث مناهج التلوق الفني .. محور الفن المقارن .

بمعنى التاريخ للظواهر الفنية ومذاهبها التراثية بجانب العصر الدائم لثباتها المعاصرة ، ورصد الامتدادات القديمة ودرجات التغير التي طرأت عليها في الحاضر .. ذلك لأن هذا المحور يقوم بدور هام في التيسير على الدارسين مهمة التنقيب ومشقة التزود بدقائق الأصول الماضية .. فينسق ويرتب وينظم التشابه والمختلف .

ومن ثم فإن الفن المقارن يسد عدة حاجات لدى الإنسان في مقدمتها إنسانيته ذاتها .. باعتبارها تقوم بالدرجة الأولى على عنصر الفن ، ويلبها حاجة قومية واجتماعية أيضا .. لأن الفن المقارن يقدم ركيزة أصيلة من أقوم تراث حضارى لابناء المجتمع .

وليس المقصود بالفن المقارن - كما يظن البعض - تسقط الأخطاء أو تصيد الاقتباسات والتأثيرات .. بل هو عقد المقارنات بين الظواهر الفنية الكبرى التي تعم بلاد العالم عامة ووطننا العربي على وجه الخصوص .. في فترة من الفترات السابقة ، ثم تتبع امتداداتها الزمنية وانتقالها بين هذه البلدان .. ومن ثم يعمل الفن المقارن على تضيق التباعد المكاني والزمني بين ثنائي الفن وبين تاريخه .. وذلك بالربط الفكري بين ظواهره المتناثرة .

وللأسف فإن حقلنا العربي خلو من النتائج الكامل في هذا المجال .. فلو أخذنا شريحة الأدب المقارن مثلا ، وأردنا أن نحصى عدد الكتب فيه .. متغاضين عن حرفة المنهج الواجب اتباعه ، ومستمسكين فقط الهدف الذي ألفت من أجله .. لوجدنا لا تزيد عن ثلاث عشر كتابا .. هي على التوالي ..

تاريخ النقد الأدبي عند العرب للاستاذ طه أحمد إبراهيم ، النقد الأدبي للدكتور أحمد أمين ، الأصول الفنية للأستاذ عبد الحميد حسن ، ومقدمة كتاب نقد النثر لقدامة التي كتبها الدكتور طه حسين ، من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده للأستاذ محمد أحمد خلف الله ، فن القول للأستاذ أمين الحولي ، أصول النقد الأدبي للأستاذ أحمد الشايب ، الأدب المقارن (طبعاثة الثلاث) للدكتور محمد غنيمي هلال ، نقد الشعر في الأدب العربي للأستاذ نسيب عازار ، النقد الجمالي وأثره في النقد العربي لروز غريب ، النقد المنهجي عند العرب للدكتور مندور ، دراسة

البحث ، وعلى قيمة الكاتب ، حكم يصدر باسم الأفكار المستمدة من ذلك الصراع السامي حول الحقيقة وما هو حق ، حول الجمال والكمال ، حول المضمون والشكل ، حول الحاجات الاجتماعية الملحة التي يفرضها العصر وقلقه .

فما الذي تتطلبه حاجتنا الاجتماعية - في نطاقنا العربي - من الفن عامة ، ومن النقد على وجه الخصوص .. لمحاولة الاستجابة لها في مناهج معهد التلوق ؟ .. ما الذي تتطلبه من واقع حاضر وواقع مضى وامتدادات كل منهما لتحقيق الاستمرار الحالد ؟

اننا بسبيل البحث عن إنسانية جديدة تقبل على الحياة لتفتحها بحب .. اننا بسبيل خلق إنسان جديد يلتقي بالحياة ، ينفعل بالجموع دون أن يضع فيها .. اننا بسبيل ابتداء الإنسان الذي امتص من الماضي سر استمراره ، وتشرب من حاضره فكرة الأصرار .. اصرار على التطلع الى المستقبل ، على التقدم نحو مغالبي الحياة لتفتحها ، على التصدي لكل ردة أو تردد في المسيرة .

وعلى ضوء هذه الاحتياجات يتحدد دور الناقد الحق .. يجعلها نصب عينيه فينظر لها بعقله الواعي ، ويتحسس كل عمل فني بكل مداركه ، يفحص كل ما تبذره القرائح بلا تعنت أو تعال .. بمعنى ألا يقتصر في تدوقه للعمل ونقده له على مقياس الفكر ووسيلة العقل .. بل لابد أن يعطي للفنان حق الانطلاق بكل أحاسيسه وانفعالاته . فليس المقصود بالنقد العلمي للفن تعقيله بل بلورة دافقاته ودفعاته .. ان ستانسلافسكي مثلا عندما كان يقول « كل فن يجب أن يكون رياضيا » لم يكن يريد أن يجعل من شارلي شابلن أينشتاين آخر ، وإنما استهدف من قوله أن يصل النقد في منهجه العلمي إلى مستوى التجريد الفكري الذي تتميز به الرياضيات على أعلى مستوى ، ويجب ألا يفهم من التجريد الفكري عزله عن أرضيته الفنية ، بل المقصود به هو تخلص عملية التقييم الفني من الميول الفردية وانطباعاتها ، ومن ثم تتوافر الموضوعية فيه .. لكننا موضوعية من نوع خاص .. موضوعية تحكم على العمل الفني من حيث مدى صدق تعبير المتفنن مع محيطه الذي يحيا فيه .

ولهذا كله .. صرنا نجد كثيرا من المجتمعات المتقدمة عامة والاشتراكية على وجه الخصوص تستغنى عن مصطلح نقد أدبي أو نقد فني ، وتحل محلها اسم علم الأدب وعلم الفن .. وذلك امعانا منها في التزام منهج العلم في تدقيق الفنون .

آخر .. ماذا يعيننا ؟ .. أهى تركيبة فكرياتنا أم هى طبيعة لغتنا ؟ ان رولان بارت يرد وكأنه يعبر بلسان حالنا قائلا .. « درجة الصفر فى الكتابة .. ذلك لأن المسألة التى تطرحها مضائل هذه الكتابة تتلخص فى شئ واحد : هل من الممكن أن نحذر الكلام قبل أن نحذر التاريخ من قيود اللغة ؟ » فنحن فى وطننا العربى نعيش فى فوضى المصطلحات اللغوية المختلف على ترجمتها .. فها نحن نخلط مثلا بين الشاعرية وبين الرومانسية ، بل ونختلف فى كتابة هذه الأخيرة .. فتارة هى رومانتيكية وتارة أخرى رومانسية وثالثة رومانظيقية .. وقس على ذلك الكثير .. وهذه وحدها مسألة من أهم معوقات العمل على وضع أسس فن مقارن عندنا .. ولابد من إيجاد حل حاسم لها .. هذا الحل لن يتسنى بغير التحديد العلمى للمفاهيم وما صدقاتها .. فهل نلقى هذه المهمة أيضا على عاتق المعهد المنتظر ؟ ..

عندئذ لنا أن نشرد بأذهاننا وراء الأمل .. ترى أفى الامكان أن يستقيم ذوقنا ؟ .. وهل فى الامكان أن يدخر لنا المستقبل نقادا علميين على المستوى العالمى المقارن ؟ .. وهل آن لنا أن ننفرذ بنظرية فى الفنون تفرض أصالتها وموضوعيتها على المجتمع العالمى ؟ .. نجيب على ذلك كله ونكرر .. لا أمل فى تحقيقه الا بالعودة الى اقامة معهد الذوق الفنى .

جمال بدران

لخصائص الأدب ومقارنة بين أغراض من الشعر العربى والغربى للأستاذ نجيب العقيقى . « رحلة الأدب العربى الى أوروبا للأستاذ مفيد الشوباشى ، الأسس الجمالية فى النقد العربى للدكتور عز الدين اسماعيل .. وكلها تنحصر فى فترة قريبة منذ عام ١٩٣٣ .

ويبدو من هذا الحصر مدى الضالة التى تعانيتها شريحة فنية واحدة وسيلتها اللغوية فى التعبير ، وتبين حداثة الاهتمام بهذا النوع من الدراسات المقارنة .

ومن ثم فيتحتج علينا أن نستدرك ما فاتنا ، ونزيد من حصيلته فى شتى الشرائح . ولا عيب من أن نسترشد مؤقتا بما انتهجه غيرنا فى بلاد العالم من وسائل ونماذج كمرحلة انتقالية ، فنختط على ضوئها طريقنا ونبرز للعالم شخصيتنا فى هذا الطريق .. بتأليف كتب فى الفن العربى المقارن على المستوى العلمى الذى نجده متمثلا فى كتاب مدام دى ستايل مثلا .. المعروف باسم « من ألمانيا » الذى عرفنا بكل ما نريد معرفته عن الأدب القومى فى الامارات الألمانية ، وكتاب « رسائل فلسفية » لفولتير الذى صار مرجعا دقيقا للأدب الانجليزى المقارن ، وكتاب لانسون عن الأدب الفرنسى .

ولنا بعد هذا كله أن نطل على ميدان هسذه الفنون لدينا ، ونسال أنفسنا .. أين نحن من كل هذه المتطلبات ؟ ثم نؤجل الاجابة لنسال سؤالا

تتعى مجلة الفكر المعاصر وفاة علم من اعلام الفكر الفلسفى والصوفى فى حياتنا الثقافية هو المرحوم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى حلمى ، ووفاء لذكراه تعد المجلة بأن تقدم دراسة وافية عنه فى عدد قادم .

التشكيل الجديد عند : موندريان

موندريان واحدا من المجدد الأساسية التي يرتكز إليها تطور الفن الحديث ، فهو واحد من الرواد الذين طوروا ببساطة وأناة أسلوبهم نحو النزعة غير التجسسية التي سمعت إلى اختزال الظواهر المرئية لتأكيد استقلال الأشكال الخالصة .

ولم يولد هذا الاتجاه عند موندريان بفتة ، فقد مر الفنان بدروب اختطها أساليب مختلفة سابقة عليه . وأوصله تأمله إلى تصوير مختصر إلى مقومات أصولية حتى يتعدى استخلاص علاقة مباشرة بين الصيغة المقدمة وأية ظاهرة مرئية مألوفة من قبل . فلا ترتبط تصاوير موندريان في النهاية إلا بالتجريد الخالص . ومع ذلك فعلى الرغم من صرامتها الهندسية فإنها لا يستحيل إلى مجرد ممارسة أسلوبية جوفاء . وقد تمسك موندريان بأن التجريد لا يعني مجرد إجراءات ميكانيكية لأن « الفن المجرد » مثل « الفن الطبيعي » يضع لنفسه هدفا هو أن يعطي الحياة لأشكال والأوان قادرة على الأثرة نوع من العاطفة . وينبع فن موندريان من احساس عميق بعالم محكم التنظيم ، على أن عقلانية موندريان المشوقة إلى نظام منطقي صارم تقتصر بصوفية روحانية ، وتمتدج بها امتزاجا فريدا هو انعكاس للمظهر الشمولي للحقيقة .

أسلوب جديد في التعبير

ويمكن لهذه الاشارات السابقة أن تثير الطريق الذي سلكه الفنان . ففي بداياته الفنية اعتنق موندريان الموضوعات التقليدية المألوفة . وتلقى بالترحاب التجارب الفنية منذ ما بعد الانطباعية ، وقد بدت كل هذه المؤثرات في أعماله الأولى . كما ارتبط أسلوب موندريان في هذه

في الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي احتفل العالم بذكرى مرور خمسة وعشرين سنة على وفاة أحد رواد الفن الحديث هو المصور الهولندي بيت موندريان الذي توفي في أول فبراير من عام ١٩٤٤ عن اثني وسبعين عاما من الحياة الصارمة الخشنة الكرسة لخدمة الفن .

وقليل من المصورين المعاصرين يمكن أن يقاتروا بموندريان في طول الفترة التي قضاه في الدرس والتحصيل الأكاديمي ، فقد أخذ على عاتقه أن يثال الشهادة تلو الشهادة ليثبت لنفسه وللعالم أنه يستطيع أن يرسم ويصور ، وأن يعلم الآخرين أن يرسموا ويصوخوا أيضا ، لكن هذا الطالب الأبدى لم يكن مجرد تلميذ فقد كان عقله يستجيب لكل أفكار جديدة ، وكانت عيناه مفتحتين لكل انطباع عصري جديد . صور الحقول والمزارع والوجوه الإنسانية والجسد والترع والزهر والشجر ، لكن ما لبث أن تحول « الموضوع » إلى مجرد كتلة مبهمه ، ثم تلاشى تماما لتجول الروح في تجدييدات خالصة قوامها الخط الأتقى والخط الراسي وقليل من الألوان الأساسية لحسب .

التشكيل الجديد

وها هو المصدر المحكك يقدم للعالم خلاصة تأملاته وخبرته باسم « التشكيل الجديد » (نيوبلاستيزم) ولا يشك أحد اليوم في أن أعمال موندريان التي لقيت الضحك والاستهزاء أول الأمر إنما تتسم بقوة الشخصية وأصالة الرؤية . وقد أمكن لذلك الفنان بفضل مضياء عزيمته ومتابعيه وإيمانه الذي لا يتقلص بقيمة عمله أن يدخل من الباب الضيق إلى عالم الخلود . ففي المسارات المتشعبة لتاريخ الفن في أوائل القرن العشرين يقف

• في المسارات المتشابهة لتاريخ الفن في أوائل القرن العشرين يقف موندريان واحدا من أهم الأساسية التي يرتكز عليها تطور الفن الحديث.

وأن تتبع التعميمات المرحلية التي قادت موندريان الى تلك التكوينات التجريدية ، التي تبدو تكوينات بذاتها ولذاها ، يبين كيف توصل موندريان بأناء وتدير الى تبسيط أشكاله والاقتصاد في ألوانه مضجيا بفنانيته الشجية الاولى التي كان يمكن أن تضعه في مصاف سلفه ومواطنه فينسنت فان جوج ، متخلياً عن عاطفته تلك في سبيل عقلانية صارمة . وما أشبه موندريان في ذلك بقطان تشرف سفينته على الفرق فيخفف من حملتها بالقاء الكثير من البضائع التي تحملها من أجل انقاذ السفينة والبقاء على القدر المحدود يتيح لها أن تضي قدما خارجة من هوة الفرق ، ولهذا يصطف ما قيل عن فن موندريان والفن الجيد بصفة عامة من أنه فن الحذف أكثر مما هو فن الإضافة والبهرجة والتنظيم .

ومع ذلك فكل اجراءات الحذف التي يجريها موندريان - والتي يمكن أن توصف بأنها تخفف من الأحمال - لا توصل الى اقتار فنه بل على العكس الى اثراته ، لا توصل الى أسلوب مجدد هزيل ، بل تبقى وراء تلك الضغوط الصارمة والتكوين الخاوي قبضة فريدة ليست بممكنة الا لذلك الفنان الناسك المتعبد الذي يشبهه « يوحنا المعمدان » الذي قال عنه السيد المسيح هوذا رجل ليس من سكان القصور يرقل في الذهب والحرير بل هو حاف عار جائع لكنه بأيمانه وزهده أقوى من الجميع . حقا ، أن تصل الى الخلود هو أن تزهد لا أن تكبر . وكما يقول عاشق الموسيقى الأسيل : كتمان وحيد في يد عازف بارع الفصل من أوركسترا كاملة بقيادة هزيلة .

وهناك ، على أي حال ، شبه وثيق بين موندريان والتكبييين هو العزوف عن التلاعب اللوني الذي كان يهواه

الحقبة بانشغالانه اللاهوتية المتصوفة . وتنتهى هذه المرحلة عام ١٩٠٧ عندما تحول دراساته الى صياغة أكثر ثباتا .

ويطوّر « اثرية الضوء » الى تركيب متناسق في مجموعته المسماة « الأكثر والأقل » التي أنتجها في الفترة من ١٩١٤ الى ١٩١٩ . ونلاحظ فيها تدريج الوحدات ، ووضعها من بعضها بعضا ، والفراغات التي تفصل بينها ، مما يولد نوعا من الحركة والوضادة الفريدة . وفي أواخر عام ١٩١١ عاد موندريان الى باريس حيث جذبته النهج التكبيي الذي أحس أنه قريب منه جدا . ولم يطل الوقت حتى مارس هذا النهج وسيطر عليه . وقد كانت هذه الحقبة مهمة في نماء موندريان الفني فقد وجهته الى حلول ذاتية بعد اكتشافه حيوية الخلايا الأولية للتكوين . ومنذ عام ١٩٢٠ اتجه موندريان الى تبسيط جدرى . ومن هنا نبت أعماله التي ستمتحنه شهرته ومكانته البارزة في تاريخ الفن .

وقد اصبحت حياة موندريان في الفن بالبحث الدؤوب وطرح الأفكار المسبقة التحككة ، ورفض الفن الذي يقص حكاية أو يعكس احلاما أو واهم نفسية مثلما حدث عند السريالية ، كما نبذ التعميمات والاحتمالات الجرافية ، مفضلا الاعتماد على الاحساس بالتكوينات الجلية والشكل الخالص . ومن محاولات موندريان الأثرية في سبيل التطور الى أسلوبه اللاتى تلك التنوعيات الذكية التي أجراها في موضوع « الجسم العارى » و « الشجر » حيث تحول التعميمات الى الحذف ثم الحذف حتى ينتهى التعميم الى أن يكون شكلا مجردا متعدد الصلة بالأسل الطبيعى من ناحية وبالتعميم الأول من ناحية أخرى .

وأثناء تقلبه لها على مختلف وجوها واختباره لها توصل الى مناطق من التصوير غير مكتشفة حيث يتحول كل شيء الى توزيع أوركستراي للخط واللون دون أية إشارة الى الحقيقة الموضوعية . ثم اختصر موندريان هذه الخطوط تدريجيا الى خطوط أفقية وأخرى رأسية ، وحصر ألوانه في ثلاثة ألوان أولية هي الأحمر والأصفر والأزرق ، وأحاطها بالأسود والأبيض وفي بعض الأحيان بالرمادي .

قبل أن تنشب الحرب العالمية الأولى بخمسة عشر يوما كان على موندريان أن يرجع الى هولندا بسبب مرض عضال ألم بآبائه . ولما أعلنت الحرب احتجز في أمستردام ولم يكن بإمكانه أن يعود الى باريس إلا بعد إعلان الهدنة . وقد كانت محنة بالنسبة لموندريان فقد ترك أعماله تعرض للضياع والتفديد في العاصمة الفرنسية لكن لحسن الحظ لم يمسها أحد فلم ير فيها أحد قيمة يغري بها اللصوص . ووجدتها موندريان سليمة من غير سوء عندما هاد الى باريس بعد ما يقرب من خمس سنوات . وقد واصل موندريان تجاربه في هولندا نحو التجريدية في موضوعات البحر وواجهات الكاتدرائيات ، مطورا أسلوبه الى أسلوب متميز بالابتعاد الخالص للخطوط الأفقية والرأسية .

وقد كانت هذه التجارب تمهيدا لما سماه موندريان بعد ذلك « بالتشكيل الجديد » وفي عام ١٩١٥ التقى بشيوفان دويبرج الذي كان مجسدا بالبيئة البلجيكية الهولندية . وكان شائرا ومصورا وصحفيًا تحمس

الانطباعيون والانطباعيون الجدد ثم الوحشيون من بعدهم . كما أن موندريان مثل التشكبيين . يخلص العملية التشكيلية من الانفعالات والأهواء ، بل ومن النزعة الروائية ويقرر العملية التشكيلية على الاعتبارات الخاصة بها دون افتخار على متطلبات أخرى . فيكتب على الشكل للاستحواذ عليه . وقد وجد التشكبيون الطريق الى ذلك من طريق اختيار « المكعب » شكلا أصليا ، أما موندريان فقد خطا خطوة أبعد من ذلك ، مكثفيا من المكعب بجوهره ، وهو الزاوية القائمة ، أو بعبارة أخرى الخط الأفقي الذي يتلاقى مع الخط الرأس عند زاوية قائمة .

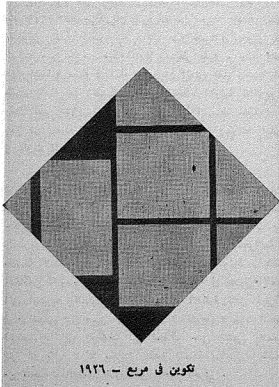
ولنتحدث الآن عن هذا التطور الفني الذي مر به موندريان ، والذي أوجزه من قبل ، بمرزيد من التفصيل .

ظل موضوع موندريان المفضل في مطلع شبابه هو الزيف الهولندي . كان يعود الى منظره فيرسمها المرة تلو المرة ، وأقام في شمال الباربات - مثل سلفه فان جوخ - بين قلاحي بلاده مدة طويلة فتحت له آفاقا واسعة من التأمل . وقد كانت تستويه القراءات الدينية . كان الأسلوب آنذاك مباشرا والتكوين لا مواربة فيه ، والألوان عادة ناعمة متألقة ، على الرغم من الميل الى الألوان الرمادية والخضراء ، وكانت منظره الأثرية البيوت النائية المهجورة في أعماق الغابات المكسية بألوان تتر في النفس أحاسيس غامضة تنم عن مزاجه الصوفي ، وجهه الغياض للنبات والشجر .

ثلاثة ألوان أولية

وفي صيف عام ١٩٠٨ أثناء زيارة موندريان الأولى لجزيرة وال شيرين دخل تغيير جذري على أسلوبه ، فقد التقى هناك بالمصور نورب وتآثر بأسلوبه التجريبي (ديفيزيونيزم) ودحا من الوقت . وبني بكل سهولة الأسلوب التقطعي الذي عرف به « سورا » و« زيريا » الفرضة الممدودة التي ألفها « مونس » . وصارت ألوانه - كما بدت في سلسلة الكتابان الرملية والقلاع والمنائر النتيقة التي صورها بين عامي ١٩٠٨ و ١٩١١ - أكثر وضادة فبدأ بالأزرق الباهت والأبيض والوردي واللحمي - وصار الفنان التأمل الرزين مصورا غنائيا متفائلا أيضا . وفي بعض لوحات هذه الحقبة يحقق موندريان طلاقة غير عادية باستخدامه للألوان الأولية فصب .

تمسح بعض الأسدقاء موندريان بالسفر الى باريس وإعارة المصور الهولندي كيكوت مرسمه في مونبرناس فرحل إليها في أواخر ديسمبر ١٩١١ وسرعان ما تأثر بالتكبيية وصور سلسلة « الأشجار » وهي متتابعة تجريدية على ذات الفكرة . وقد ظلت هذه المجموعة من الرسوم فريدة في تصاوير هذا العصر . وفي هذه المرحلة الباريسية حاول موندريان أن يتفقد الى لب التكبيية .

له بمساحات منتقاة من بين العديد من التوقيعات
الممكنة ..

فكرة التشكيل الجديد

لم يعرض مونديان الا قليلا ، ولم يبيع الا نادرا .
عاش حياة بسيطة في مرسمه الذي زينته وقتا ليابدي
« التشكيل الجديد » . عاش حياة صامتة منعزلة ،
اشبه بحياة النساك في محراب الفن . ومع ذلك فقد ذاع
اسمه في انحاء العالم بفضل أسلوبه الجريء . وقد أثرت
أفكاره في الكثيرين من فناني الطبيعة من أمثال ليجيه
وبوستر . وفي عام ١٩٢٥ أعاد « البوهاوس » في فيمر
نشر كتابه « التشكيل الجديد » الذي سبق نشره بالفرنسية
في باريس عام ١٩٢٠ . وقد كانت آراء مونديان قريبة
من آراء « البوهاوس » الألماني و « البنائية »
(كونستراكتيفزم) الروسية ..

انشغل مونديان بأن يستخلص من صخب الحياة
الأرضية صورة بكرة لم يداخلها أى فائز بأساليب الآخرين
وآرائهم . انه يقرض نظاما على الحركة ويقنع عن تكويناته
ما هو عرضي وزائلي في رؤيا الأشياء . ويستخدم الاشكال
والمقاييس لا كأدوات بل كحلول ، لا كوسائل بل كغايات .

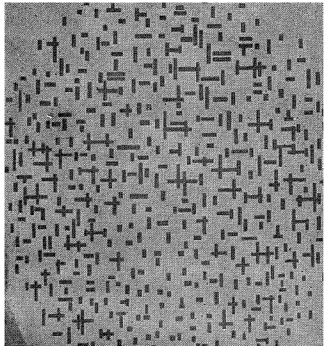
كتب مونديان عام ١٩٢٦ يقول : اننا نحتاج الى
جماليات جديدة مبنية على الروابط بين الخطوط والألوان
الخالصة . وذلك لأن الجمال الخالص لا يتحقق
الا بالروابط الخالصة بين عناصر بنائية خالصة . لم يعد
الجمال الخالص مجرد ضرورة بالنسبة لنا ، بل هو
الوسيلة الوحيدة للتعبير عن القوة الشاملة التي في كل
شيء . انه مماثل لما كان يعرف في الماضي « بالقداسة »
ولا غنا لنا عنه نحن البشر المحكوم علينا بالوت في بحثنا
عن التوازن اللازم لحياتنا لأن الأشياء معادية لنا أصلا
والمادة الخارجية عدوانية الطابع .

ولما كان تحرير الشكل من أسار الطبيعة نقطة انطلاق
في التقدم الانساني فان هذا التجريد ذو أهمية بالغة
بالنسبة « للتشكيل الجديد » وتكمن قوة التشكيل الجديد
في أنه بين الضرورة الملحة لأن تتجرد لغة التصوير من
الصخب الطبيعية . وقد جردت مقومات التشييد وتكويناته
في الوقت ذاته . وبين من ذلك مبلغ ارتباط رؤية مونديان
اتشكيلية بالعلوم الهندسية ، وتمكنه للتصور البرائى
والهندسى للوجود أن ينطلق ويتحرر من أسار تراكمت
الرؤى الطبيعية الظاهرة ليضع يده على المعبود
الفقرى لرؤية الوجود . ان الصور الجزئية اليومية التي
تداعب ابصارنا تجعلها تتحرر عن الأصوليات البنائية في
شكل الكون . وان الفكر الانساني والدوق الانساني بالتالى
في حاجة الى اقضاء التراكبات الجزئية وإزالة الانقاص

لآراء مونديان وكان أول من عمل على نشرها . وقد
اشتركا معا في تأسيس مجلة « الأسلوب » التي صدر
عندها الأول في أكتوبر ١٩١٧ . وقد أولى مونديان الكتابة
الكثير من وقته ، ونشر عدة مقالات شافية عن الفن ،
بعضها في شكل محاولات . واحدى هذه المقالات بعنوان
« حقائق طبيعية وحقائق مجردة » هي إحدى الوثائق
الأساسية في الفن التجريدى .

عندما عاد مونديان الى باريس في مطلع عام ١٩١٩
بعد أن وضعت الحرب أوزارها واصل تقصيصات طويلة
في « فكرة الأفتى والرأى » لم تتوقف الا بوفاته بعد
خمس وعشرين عاما . وقد كانت خلفياته رمادية أول الأمر
ثم تحولت الى الأزرق الفاتح ، وأصبحت بعد عام ١٩٢٢
يشبه على الدوام . وهو يعود الى تكرار بعض تكويناته
مع اختلافات طفيفة عادة ، كما يبدو في سلسلة « المربعات »
التي رسمها بين عام ١٩٢٩ و ١٩٣٢ . وبعض أعمال
هذه المرحلة الوسطى تألفت من مربع أحمر يغطي ثلاثة أرباع
السطح المرسوم . وقد تزايدت سرعة انتاج مونديان بين
عامى ١٩٣٦ و ١٩٣٩ . وخلال الأربع سنوات الباقية من
عمره عمد الى تلوينات اللون وانتهى الى اقضاء الخطوط
السوداء تماما . وتصل حياته الى قمة اكتمالها برؤيته
الفنية الخالصة التي استقاه من أبحاثه التكميلية عن
طريق بناء المساحة لا ابتداء من تحليل الشيء بل تحديده

تكوين في خطوط - ١٩١٧

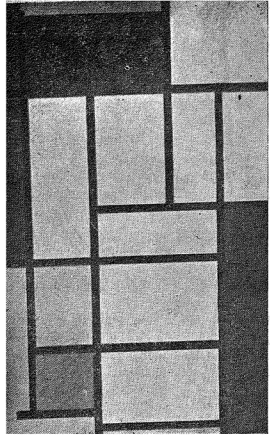
بمصر جديد تلعب فيه العمارة دورا هاما في المجتمع الجديد .

والرواية القائمة لحة العمارة وسداها ، فالابنية الراسخة تركز على عمد قائمة واما ما ليس زاوية قائمة فهو زوائد وحواش ونقوش . لكن ما أهمية الزاوية القائمة؟ هل هي كافية لتفسير الحقيقة المرئية بأسرها ؟ هل هي كافية لاستيعاب هذه الحقيقة والاساسك بها ؟ هناك مثلا الارض ذلك الشكل البيضاوي . وهناك الحركة والطاقة ، وغيرها من حقائق الوجود الاصولية

ان المعنى القائم وراء فن موندريان يتركز أساسا في بحثه عن نقاء الشكل من خلال تخفيض وسائل التعبير الى مجرد رابطة ، والرابطة الأساسية يخلقها خطان مستقيمان يلتقيان عند زاوية قائمة . ولم يرفض موندريان الخط المنحني والكتلة في الفراغ فحسب ، بل أيضا كل إيماءة الى الفراشة أو التدكير بالأسلوب القريري . وكانت النتيجة نوعا من التقصى الخفى من المطلق ، ذلك التقصى الذى انتسج عالم الظواهر ، ولما كان سطح الصورة مساحة فان التصوير عليها يجب أن يكون أيضا شكلا محددا ، وبالتالي يصبح وسيلة للتعبير عن معنى غير مرتبط لا بالمكان ولا بالزمان ، بل بتملقا فحسب برابطة . وقد حاول موندريان أن يعبر عن هذه العلاقة بتوازن غير تماثلي أى غير زخرفي .

ويبدو أن الأمر يحتاج الى مزيد من التأمل في هذا المقام . فانه اذا عقمينا كل التصورات على ما يرى موندريان فهل يفيد شيئا كثيرا الوقوف عند حد الزاوية القائمة والاقتصاد في اللون مثلا . فعمل موندريان ؟ هل يكفى الاقتصاد على فكرة الزاوية القائمة للاستعواذ على الحقيقة الاصولية . وعلى كل هذا الخضم من الظواهر الطبيعية : الحركة ، الدائرة ، الطاقة ، الى آخره ؟ لا شك أن الاجابة تزعم فلسفة موندريان التشكيلية باعتبارها ارتباطا بالحقائق الاصولية واقصاء للتبرعات والاسداء .

ولكن يمكن القول في هذا المقام بأن قيمة موندريان انما تتمثل في أنه بعد أن نادى بوجوب الاقتصاد على الحقائق الاصولية وبناء الرؤية التشكيلية عليها رأى أن يختصر

تكوين في ألوان - ١٩٢١

والزخارف والبهاج التواتر عليها في التصوير والفكر والحياة ، لتستجلى العمد والدعام ، فنحن في حاجة اليها لتواجه بها العالم المضطرب المحيط بنا ، والذي يغزونا ويهددنا ويكتسح أمننا ووجودنا . لهذا كان الفن الانساني احوج الى اجراء عمليات اقصاص وحذف بدلا من عمليات الحشد والتضخيم والاطناب غير الجدية .

الآب الروحي للعمارة الحديثة

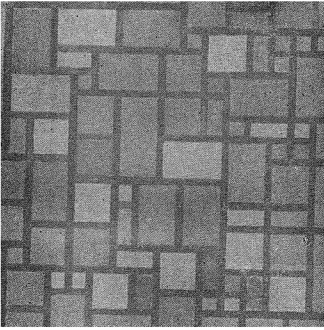
وعلى الرغم من أن موندريان يشير الى العمارة في بعض كتاباته فقد ظل مصورا في المقام الاول : الا انه يستأهل بحق لقب « الآب الروحي للعمارة الحديثة » فان أعماله التشكيلية تنطوي على نظرة معمارية ، وتنبؤ

لنفسه حقيقة من ضمن الحقائق الاسولية التي لا يمكن ان تقتصر على حقيقة واحدة قط ، وبني فنه على التنبيه اني هذه الحقيقة والتذكير بها . وفي هذا انصف موندريان بالوضوح والراحة واستقامة الرؤية . وفي مجال اختياره هذه الحقيقة يمكن القول بان الزاوية القائمة انما ترمز الى الكمال ، وتحقق أيضا للروح الحائرة بين ظواهر الكون الثقة والطمأنينة التي كانت تسمى اليها روح موندريان المتعطشة الى اليقين بروحانية المتصوفين .

أخذ ثلاثة كبار

وعلى الرغم من فقر موندريان الدفق فقد أصبح مرسمه مكانا يحج اليه منكرو الطليعة والفنانون المجددون من انحاء العالم . وقد كان من زواره المصورون موهولي - ناجي ومارينتي وجايو وأرب وشوليرز وجروبيوس والناقدة الأمريكية كاترين دوبر التي أخذت منذ عام ١٩٢٦ تقدمه الى الجمهور الأمريكي وتعرفهم بفننه ، وذلك من خلال معارض متجولة بمعانة المصورين مارسيل دوشام ومان راي . وقد كتبت في كاتالوج معرض بروكلين تقول : ان هولندا قد أنجبت ثلاثة مصورين كبارا كانوا تمعيرا منطقيا عن روح وطنهم الا أنهم تمسكوا أيضا عبر قوة شخصياتهم . كان الأول هو رمبرانت والثاني فان جوخ والثالث موندريان . كما كان من زوار موندريان البائدين المصور الانجليزى بن نيكولسون الذي قال في ذكرياته عن موندريان : ان الشيء الذي اذكره اكثر من غيره هو ذلك الاحساس بنساعة الضوء في غرفته ، ولحظات الصمت والسكون اثناء حديثه وبعده . كان احساسى في مرسفه اشبه بالاحساس في تلك الكهوف التي الف الاسود ان يترددوا عليها لتتنزع الاشواك من برانثا .

وفي عام ١٩٣٦ اضطره نزوح ملكية البيت الذي يقيم فيه الى الانتقال الى بيت جديد لم يتح له فيه ان يسترد الجو الذي كان قد حققه في بيته القديم . وعندما أحس بأن الحرب العالمية الثانية وشيكة الوقوع وأن باريس ستكون عرضة لهجمات الألمان بادر الى الرحيل الى لندن في سبتمبر ١٩٣٨ حيث التقى ببعض الاصدقاء مثل جايو وبين نيكولسون ، لكنه لم يبق في لندن سوى عامين عمل بها في مرسم دمره القنابل النازية . وفي سبتمبر ١٩٤٠ وحل الى نيويورك فوصلها متعبا مفعما . وبعد ان استرد

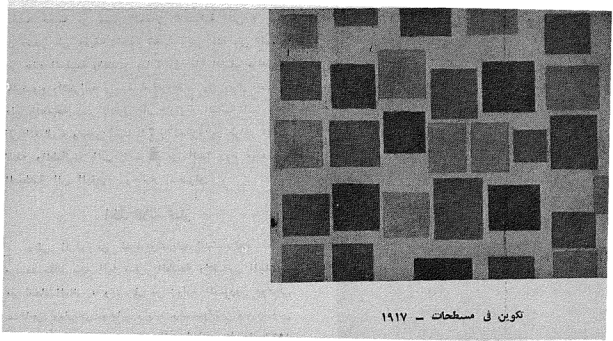

تكوين في ألوان وخطوط - ١٩١٩

بعضا من صحته في الريف أنكب على العمل من جديد مشجعا من لغيف من المعجبين . وقد أنجز هناك كثيرا من لوحاته التي كان قد سبق أن بدأها في لندن ، بل وفي باريس أيضا . وذلك بالإضافة غير التوقفة لمربعات وخطوط ملونة كان من شأنها أن خففت من تأثير الخطوط السوداء التي تزايدت في أعماله عند نهاية الحقبة الباريسية حتى صارت عدوانية الطابع . وفي لوحاته الأخيرة يجزئ الخط الى عدة مربعات صغيرة متلاصقة . وقد جلب اليه الامان الاخيران من حياته من الرضا ما لم يجلبه اليه خمسون عاما من الحياة الشاقة والكفاح . وربما كان التحسن اللطيف الذي طرأ على حياته قد جعله أكثر استقرارا في عمله .

جماعة المربع والدائرة

ومثل عام ١٩٢٤ توقف موندريان عن الكتابة لجللة « الأسلوب » للموقف الذي وقفه فان دويبرج من آرائه

تكوين في مسطحات - ١٩١٧

من عمره على اثر التهاب رئوي لم يعثر بعلاجه . وقد اشترك في تشييع جثمانه كثير من المفكرين والفنانين الذين كانوا قد لجأوا بدورهم الى أمريكا أثناء الحرب العالمية الثانية . كما أقيمت له المعارض الشاملة بعد مائه بقليل بمتحف الفن الحديث في نيويورك عام ١٩٤٥ وفي أمستردام عام ١٩٤٦ وفي بازل عام ١٩٤٧ وفي بنسالي فينيسيا عام ١٩٥٦ وفي باريس عام ١٩٥٧ . والحق أن موندريان واحد من الفنانين الذين لم يلقوا حقهم من التقدير والتبجيل الا بعد وفاتهم .

أن أهمية موندريان بالنسبة لتصوير هذا القرن كبيرة . وليس ذلك فحسب لتطوره التدريجي من الطبيعة الى أكثر الأساليب ابغالا في التجريد ، بل أيضا للجديّة التي صاحبت هذا التطور . كانت كل خطوة نابعة عن الرجل ذاته ، ولم يكن ثمة لحظة واحدة من عدم الاكتراث في تطوره فنه وقد تحمل مسؤولية ما آمن به مسئولية كاملة ، ولم يكن من الميسلين الى المساومات أو التنازلات أو التراجع . وعلى الرغم من التجريد الوغل في لوحاته ، فلا يزال ثمة ما يشع من وائها ويجعلها أعمالا يعجز القلودون عن تقليدها .

نعيم عطية

الأساسية والذي اعتبره موندريان ارتدادا ونكوسا . لكنه مضى يكتب المقالات لجلات فرنسية مختلفة ، وعلى الأخص مجلة « حياة الآداب والفنون » و « كراسة الفن » وفي عام ١٩٢٠ انضم الى جماعة « المربع والدائرة » وهي جماعة الفهاوتوريس جارسيا وميشيل سيوفور ، لم تشمل الفنانين التجريبيين للصمود في وجه التيار السريالي المتصاعد آنذاك . وقد تألفت الجماعة من خمسة وعشرين عضوا وأصدرت مجلة ظهر منها ثلاثة أعداد . ونشر موندريان على صفحات هذه المجلة مقالته « الفن الواقعي والفن الذي يتمنى الواقع » وقد أصيبت الجماعة بضرية قاسية بسبب مرض عضال أصاب ميشيل سيوفور . وقد وأصل رسالة « المربع والدائرة » جماعة أخرى تألفت عام ١٩٢١ من أربعين عضوا سميت بجماعة « التجريد والخلق » وكان موندريان واحدا من أعضائها البارزين . وقد أصدرت الجماعة عام ١٩٢٢ مجلة تبنت نفسية الفن غير التجسيلي ، واستمرت حتى سنة ١٩٣٦ . وعندما رحل موندريان الى نيويورك نشر مقالات بالانجليزية وقد جمعت في كتاب عام ١٩٤٥ بعد وفاته بعام ، وأعيد طبعها عدة مرات .

مات موندريان في أول فبراير ١٩٤٤ في الثانية والسبعين

مجلة المسرح في ثوبها الجديد

ترقبوا صدور مجلة المسرح في ثوبها الجديد بعد أن استقلت عن السينما ، وأصبحت كل منها مجلة قائمة بذاتها .

مجلة المسرح تصدر في الخامس عشر من كل شهر ويرأس تحريرها صلاح عبد الصبور .

دائع التصوير الفنى فى القاهرة

بقدر الامكان - قد تكون من هذه الناحية سريعة لكنها دقيقة تماما - لتطور الفن الفرنسى منذ مطلع القرن العشرين حتى اليوم . أكثر من ستين عاما عاشها الفن الفرنسى فى حركة زاخرة بالتطور الدائم المستمر، وذلك فى أعقاب فترة تميزت بنوع من الاستقرار النسبى ، وجاءت مع انتصار حركة الانطباعيين . وقد كانت ظروف العالم فى ذلك الحين تغطى الأسباب والمبررات لهذا الاستقرار . لكن ما ان انحسر مد الحركة الانطباعية ، وما أن تغيرت أيضا ظروف العالم المحيط ، ومع اقتراب موجات من الأزمات والتطاحن الاجتماعى والسياسى والذى أدى الى اندلاع نيران حربين عالميتين ، حتى تغيرت الأوضاع وفقدت الانطباعية « ادوارد ماتيه » الانطباعية النصف الآخر من القرن التاسع عشر ، مبرر وجودها . وقد تلتها فترة اصطلاح نقاد الفن ومؤرخوه على تسميتها بـ « Post-impressionism » ، ويسمونها البعض أيضا بالانطباعية الجديدة .

ومعرض التصوير الفرنسى يبدأ فى عرض متحن تطور الفن هذا بنماذج من رواد تلك الانطباعية الجديدة . نراه يبدأ بحوشية

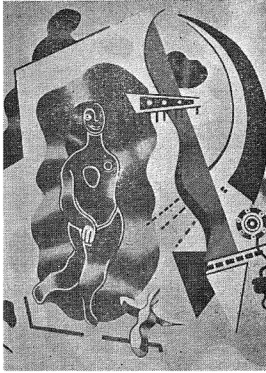
ومع ذلك فهذا الحوار الفنى لم يكن وليد أحداث الساعة . فكل منا يعلم الدور الملموس الذى لعبته « باريس » بالنسبة لمستقبلنا الحضارى مع نهاية القرن التاسع عشر . وكل منا يعلم عن التأثيرات العميقة التى تركتها حركة الفن الفرنسى منذ بداية القرن العشرين على حركتنا الفنية ، والتى صاحبتها فى نشأتها ونموها وتطورها . فقد كانت باريس بمثابة « مدينة النور » بالنسبة لفنانينا ومفكرينا حينما كانوا يتطلعون الى بناء مجتمع جديد . وقد كانت هذه هى صورتها أيضا ، حينما كانوا يسمون فى نفس الوقت للثور على وسائل التعبير الفنى عن رؤيائهم الجديدة الثورية . واعتقد ان تأثير باريس الحىوى على فنوننا التشكيلية - وأيضاً على فنون العالم المعاصر بأسره - مازال يعطى ثماره ، على الرغم من كل العوقات التى تقف فى هذا السبيل . من هنا نلمس سر الحماسة العظيمة التى لقيها هذا المعرض من الأساط الفنية والثقافية ومن الجمهور المحب للفن .

الحركة الانطباعية الجديدة

ويهدف المعرض لأن يعطى للمشاهد صورة غريضة ومكاملة

ان معرض « دائع التصوير الفرنسى فى القرن العشرين » الذى أقيم فى الشهر الماضى ، احتفالاً بالفة القاهرة ، يعد حدثاً فنياً هاماً ، بل من أهم أحداث هذا الموسم الفنى . فاول مرة تقيم فرنسا عرضاً ضخماً مثل هذا المعرض خارج بلادها . ثم ان العروضات هى اللوحات الأصلية وليست صوراً أو مستنسخات منها . ومن هنا أهمية هذا المعرض من الناحية الفنية والتاريخية ..

ويجىء أيضاً هذا المهرجان الفنى اليوم فى ظروف سياسية خاصة ، لا يسعنا التقليل من أهميتها : ففرنسا اليوم تلعب دوراً فى قضية الشرق الأوسط نلسمه جميعاً فى موقفها المصادم ازاء القضية التى أصبحت مصدر اهتمام العالم بأسره . ومشاركة فرنسا فى الاحتفال بهذا المعرض ، وكذلك بعروضها لفنون البالية ، بجانب مشاركة الاتحاد السوفيتى فى هذا المجال ، ليلقى ضوءاً على هذا الموقف ، ويعطيه دلالة ومفازاً من الناحية السياسية . انه يبدو هنا كاستمرار لهذا الحوار السياسى الذى نراه اليوم على المستوى الفنى .

للننان ف . ليحيه

فبعد التجريدية يتحول الشيء الى نقيضه . يتحول استقلال التصوير الى عزلة . ويدرك بابلو بيكاسو مصير التصوير في هذا الطريق الموصد ، فيصبح منها : « ان الفن الجسرد شكل بغير تعبير . فاين الدراما ؟ ثم نجد الفيلسوف « جون ديبوي » صاحب كتاب « الفن خبرة » يردد من بعده : « ان الفن الفنون الجميلة - اذا اريد لها الا تستحيل الى مجرد فنون مصفاة خالصة - هي في حاجة الى ان تجد بين الحين والاخر عن طريق الاحتكاك الوثيق بمواد خارقة عن نطاق التقاليد الجمالي » .

وهذا تماما ما ارادت ان تقوم به الحركة السريالية ، التي نراها تنشا وتتمو بعد ذلك في فترة ما بين الحربين . وها هو « ايف تانجي » بلوحته الشهيرة « القمر لو التوافد

والعهد الجديد الذي فتحه التصوير منذ الانطباعية الجديدة ، يؤدي هنا الى تنبئته الطبيعية في صورة حركة جديدة غطت حين ظهورها على كل ما عداها ، وانتشرت بسرعة انتشار النار في الهشيم ، وهي الحركة التجريدية . ويمثلها في هذا المعرض « روبير ديلوني » و«زوجته» «سونيا ديلوني» ، و«فرنسوا كوبكا» . وعند التجريدية تحول اللوحة الى ماضي تركيب من بقع الألوان الخالصة في مرة ، كما نجعلها عند «كوبكا» في لوحة «تكوين» . ومرة اخرى نراها في صورة بناء مسطح من التركيب الهندسية ، كما هو واضح عند «سونيا ديلوني» في «الباقي اللون» . وهذه الأعمال «لا تمثل» أية موضوعات خارجية ، كما انها «لا تشير» الى اشياء في الطبيعة .

« مايس » و « دوي » ، وتركيبية « اميل برنار » التي قدر لها ان تجمع في آن واحد بينها وبين شاعرية « بيير بونار » في جماعة واحدة عرفت باسم جماعة الانبياء Les Nabiss وقد شاهدت هذه الجماعة عضوا من اعضائها كان له الفضل الاول في تعريف الناس بطبيعة التمرد الذي اعلنته هذه الجماعة على الانطباعية الجامدة ، الا وهو « موديس ديني » .

وعند موديس ديني ، وبتعريفه الشهير للوحة المصورة ، نلمس وعيا جديدا ، سنجد صدها يتردد في كل المحاولات التي قامت فيما بعد ، فاتحا عهدا جديدا للفن الحديث بأكمله . فهو الذي قال : « ينبغي الان ننسى ان اللوحة قبل ان تكون امرأة عارية وفرسا جوادا او حكاية قصيرة ، هي قبل كل شيء مساحة مسطحة مغطاة بالوان نسقت بنظام معين » .

منذ ذلك الحين يبدأ التصوير عهدا يمتلك فيه استقلاله ، ويحقق نوعيته وخصوصيته . وقد تصدر نهائيا من وصاية الادب والقصة . منذ ذلك الحين لم تعد مهمة التصوير هي تمثيل الواقع الطبيعي ، بل خلق واقع جديد ، واقع تصويري وفني . لم تعد مهمته وصف قصة او مشهد او حدث . ومن ثم أصبح « معنى » اللوحة شيئا لا يتفصل ابدا عن اللون والخط واللمسة .

والآن يكون المناخ قد غسدا صالحا تماما ليلاد الحركة التكعيبية ، وتظهر روادها الكبار : « بيكاسو » و « براك » و « جيوان جري » و « فرناند ليحيه » . لكن التكعيبية ما ظلت ان توهم شمسيتها ، ثم تنطفئ . ويستمر بيكاسو في ابحاثه الخاصة . في حين يواصل « جاد فييون » رد الحياة للتكعيبية من جديد ، في أسلوب مميز استمد عناصره الانسانية من فن الزجاج المشق .

المصرية « نشأه ضمن الفناني
السريالي في معرض التصوير
الفرنسي . والذي يحقق هنا هذا
« الاحتكاك الوثيق » - الذي اشار
اليه ديوي - بعالم الاحلام وبالشعر
وبالأسطورة . ولقد تأثرت الحركة
السريالية التي نشأت في مصر في
فترة الأربعينات بأعمال ايف ناجي
اشد التأثير ، وخاصة رئيس
يونان في مرحلته السريالية .
وبجانب لوحة ناجي نرى لوحات
رفاهه السرياليين الفرنسيين أمثال
« اندريه ماسون » و « جان ميو »
و « فرنسيس بيكابيا » .

وهل لنا ان ننسى « مارك
شاجال » ؟ هذا المصور الذي حير
كثرا النقاد المولعين خاصة بأقامة
تصنيفات صارمة للذاهب
والتيارات الفنية . فامام شاجال
وفقت تصنيفاتهم عاجزة . فيقسم
يقسمونه ؟ بعضهم اعتبره سرياليا
صميما . والبعض الآخر وجده
يجمع بين السريالية والشاعرية
الطليقة . في حين فصل نقاد آخرون
الا يسموه في فئة بلانها ، بعد ان
استثمروا علم التصنيفات الالية
وخاصة في حالة مثل حالتها . ان
لوحتة « الحرب » التي شاهدها
هنا في المعرض الفرنسي ، تعبر
الشرف على تنظيم المعرض . فيجد
أخذ صبيو « ميشيل هوج » بنظام
التسلسل التاريخي لهذه الحقبة
الفنية عند تقسيم أجنحة المعرض .
لذا وجدناه يضع لوحة شاجال
في ركن قص من الجناح السريالي
مبرزاً ايف ناجي في الوسط ، فهو
هنا بلا شك ممثل السريالية الذي
لا يتنازع .

صور عصرنا

ويضم المعرض خمسين عملاً
تصويرياً لخمسين مصوراً . انهم

بلا شك مجموعة فنية خطيرة ، وهي
تبين هنا بكافة الزهور الجميلة ،
الزهور الطيبة لا الصناعية ،
ضمت اهم واجمىل اعمال هؤلاء
المصورين . وفي حدود محفوظات
المتحف الوطني للفن الحديث في
باريس . ويقدم « ميشيل هوج »
- المتعرف على المعرض والابن
المساعد للمتحف الوطني هذه الباقة
المتفردة بهذه الكلمات « لا ينبغي على
زائر هذا المعرض ان يبحث عن
تفسير او دليل ، بل عن صوت
قصيدة ولحن موسيقي ، وقد يكون
هذا اللحن حماساً او صارماً ، مرحاً
او كئيباً ، على صورة عصرنا » .

وبهذه الاعمال الاصلية نستشعر
نوعاً من الحسوار العميق ومن
الصدى ، وكان فرنسا قد انتقلت
اليها : بكل القضايا الفنية التي
شهدتها منذ اوائل القرن ، وبكل
التمردات العنيفة على العناصر
الدالة في الثقافات الغربية ، وبكل
ثورتها على الجمود الاكاديمي ،
وبكل التورات التي صاحبت عملية
المخاض ليلاد الفن الحديث ، وبكل
الدفعات التي قادت الى ظهور
مختلف التيارات والاتجاهات
والذاهب الفنية التي يسمها الفن
الحاضر ..

واذا كانت هسده هي نفس
القضايا التي واجهتها حركتنا الفنية
منذ ميلادها في اوائل هذا القرن
ايضا ، واذا كانت هذه التمردات
قد اخذت نفس التتابع الذي اخذته
مع تطور فنونها المعاصرة ،
فان عبارة هوج تصدق هنا تمام
الصدق : اجل ان هذا المعرض هو
« صورة عصرنا » ، صورة صادقة
تمردات عصر اكشفت فيه الفواصل
بين البلدان ، وانفتح امام افاق
عريضة لتسيطرة الانسان على
الكون .

ويستمد المعرض الفرنسي كل
اهميته ، كما قلنا ، من انه يضم
الاعمال الاصلية للفنانين . فلو ان
هذه الاعمال ذاتها قد عرضت ولكن
كمستنسخات ، لما كان في امكانها ان
تحظى بكل هذا الاهتمام العظيم ،
حتى لو بلغت هذه المستنسخات اعل
حالات الجودة والدقة في نقل الاصل
التصويري . فهل هي ، اذن ،
مسألة حب استطلاع يجذبنا نحو
هذه الاعمال التي حازت شهرة
ومكانة عالية طافية ؟ قد تصديق
هذه المسألة عند بعض الناس ،
لكن من الخطأ بالطبع ان نجعلها
تسري على الكل . فمحب الفن
الطبيقي ، الذي يمتلك حساسية
مرهقة تجاه الاشكال ، وخاصة
تجاه اللون واللمس ، لابد وان يجد
فروقا جوهرية واضحة وبيئة بين
الأصل والمستنسخ . واذا كان اللون
واللمس هما العنصران الاساسيان
اللذان تبنى عليهما اتجاهات الفن
الحديث ، فان هذا يجعلنا ندرك
حقيقة انه ليس هناك اى مستنسخ
يمكن ان يحل محل الاصل .

الأصل والنقل

والمسألة هنا في التصوير
الحديث تشبه في وجوه دقيقة مسألة
الشعر . فالفارق بين اللوحة
الاصيلة والمستنسخة هو نفس
الفارق بين القصيدة وترجمة لها
الى لغة اخرى غير لغتها الاصلية .
فاذا كنا نريد ان نتلوق قصيدة
من القصائد فالولى بنا ان نرجع الى
اللفظ التي كتبت بها ، وخاصة
اذا كانت قصيدة من الشعر الحديث .
فهناك « تلوينات » فائقة الدقة في
الصور الشعرية يعتمد عليها الشعر
الحديث ، سنجدنا تساقط مع آية
محاوله « لنقلها » الى لغة اخرى ،
تلوينات تعيش في جلود اللفظ

للغنان م . اوتريلو

المعرضة في المعرض بنسوان
« لولوت » .

وكذلك فقد أذهلنا « ماركيه »
فهذا التائق الغريب الذي يشع
من ألوان لوحته « حوض ميناء
الهافر » التي صورتها عام ١٩٠٦
يجعلنا نشعر وكأنه قد انتهى من
تصويرها الآن فقط . فاللون هنا
هامس مع البيوت قوى مع بقعة
السماء وانعكاسات الضوء .

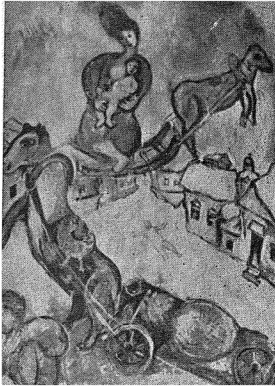
وهذا النقيض الحي الذي
يرتش مع تونات « بير بونار »
التادرة ، ربما لا تلمسه حيا إلا في
قصائد الشعر ، لذا سموه
بالشاعر . ان درجات اللون تفور
عنده في كل أنحاء اللوحة ، وتسيل
على كل الأشياء ، وتبدو موضوعاته
بلا فواصل أبدا ، وهو يستخدم كل
الألوان تقريبا ، ومع ذلك فليس
هناك أية بوضعية مربعة تغلو من كل

احمرارا وأكثر لهيبا في بعض
المستنسخات ، في حين نجدها في
مستنسخات أخرى أهدأ لونا وأخف
صوتا . وإذا أحلنا هذه المسألة
أيضا إلى الموسيقى ، فسنجد أنها
مسألة أداء فني . « فيتهوفن »
يبدو مع « فون كرايان » مختلفا
اختلافا محسوسا لو قارناه بقيادة
« ارتورو توسكاني » .

وفي كثير من الأحيان تثار مسألة
الأصل بصورة عميقة . فبعض
المحاولات المستنسخة تصبغنا في
أشد الحقائق التصويرية وفسوحا .
فمثلا لم يتوافر لنا من قبل - مع
المستنسخات الفنية - أن نعرف أن
« موديليانى » كان يستخدم عجينة
لونية يمثل هذه الكثافة واللطفة في
معالجته لسطح اللوحة . وهذه
مسألة خطيرة . وقد أمكننا أن
نلمسها بكل أعماقها مع لوحة الفنان

الأصلية . وحتى لو حاول المترجم أن
يتصرف في النص ، مجاهدا في ذلك
للاحتفاظ « بروح » هذه التلويحات ،
فالتأنيب في هذه الحالة أن تكون
القسيمة التي أمامنا ، بل قصيدة
جديدة ليست من صنع المؤلف بل
من صنع المترجم .

وهذا هو نفس حال التصوير
الحديث : ان صانع المستنسخ هو
مترجم اللوحة . وهو لابد أن يسقط
أحاسيسه الخاص ووجهة نظره
الدانية حتى لو حاول عكس ذلك .
لذا نجد للوحة الواحدة عددا من
المستنسخات المختلفة الأوضاع
والحالات . ولا ترجع هذه الاختلافات
فقط إلى امكانيات الطباعة أو أدوات
التصوير الفوتوغرافي ، ولكن إلى
الاحساس الخاص للمصور
الفوتوغرافي ، وإلى التفصيل الذاتي
للمشرف على الطباعة كذلك . لذا
نجد لوحات « رينوار » مثلا أشد

« الحرب »
للغنان م . شاجال

البني . وبدرجاته المختلفة - أحيانا يكون ثقيلًا ممتعا ، وأحيانا أخرى يخف إلى حد الشفافية الراهقة - استطاع أن يبني موضوعاته الأساسية . ويقوم بيكاسو في هذه اللوحة بتجربة مفامرة : لماذا لا يترك أرفسية اللوحة الملونة بالأبيض الصريح الذي لا يقطع أي خدش ، حينما يزيد التعبير عن المناقش الفاتحة في تكوينه ؟ إن المحاولة ليست بسيطة وغير مأمونة المواقف، والتكوين هنا عرضة لخطر الانفصال. لكن بيكاسو يستطيع أن يخرج من التجربة منتصرا .

هذه جولة سريعة في معرض « روائع التصوير الفرنسي في القرن العشرين » . جولة لكل من أحس بحاجة لأن يرتوي من النبع ، بعد أن استشعر كثيرا جفاف الروح .

محمد شفيق

واننا نلاحظ نفس الصفة تنتقل إلى بابلو بيكاسو ، وتلمسها في عمق مع لوحته المعروضة بعنوان « طبيعة صامتة برأس قديم » التي صورها عام ١٩٢٢ . وبيكاسو - هذا الفنان المبغى الفنان الذي « تعلم كيف يقرأ قانون هذا العصر بلفظه التشكيلية » كما يقول جاردوى - سنجده يلتقط كل ما طرحه خبرات الفن الحديث، صانعا من ذلك ملامح شخصيته المميزة . لكن دون أن يزعمه هذا الهدف ، الذي يبدو عنده أمرا طبيعيا وبسيطا ، على عكس كل من حاول تقليده من صفار الفنانين . إن لوحته تكشف لنا - وذلك عن قرب الآن - عن حس فريد بدرجات اللون ، هذا بالإضافة إلى ما نطمح جميعا من أحساسه اللهم الذي لا يخلدله أبدا بالبناء المعماري للوحة . إن اللون الذي يعالجه هنا هو لون واحد ، هو اللون

هذه الألوان ولا تتداخل فيما بينها ، وهو يستخدم اللون الأبيض باستاذية فديرة ، وهو لون صعب، فلما نراه يستأنس مع مجموعة الألوان المتباينة في توافق متسق . إن كل شيء عند بونار « مفتوح » على ما يجاوره في عالم التكوين . ذلك ما نخرج به من مشاهدتنا للوحته « رين ناتسون ومارت بونار » في المعرض الفرنسي .

القانون التشكيلي لهذا العصر

وكتيرا ما شاهدنا « ماتيس » والوان ماتيس ، لكننا لم نعرفه متواضعا في تكوينه بمثل هذه الصورة من قبل . فالوانه الزينية شفافة للغاية ، تبدو كالألوان المائية . إنه مجرد تأثيرات بحركة الفرشاة على سطح اللوحة ، مفهسة بالوان مخففة ، تصنع كل هذا البهاء والتفاء اللذين هما صفتان تلازمان هذا الفنان أبدا .

رؤى تشكيلية جديدة في معرض الفنان .. سليم

محمد كامل القليوبي

نقف على احدى محطاتها متأملين في مساره الفني الذي مازال يواليه مكتشفا دائما أو عارجا على بعض التقاطعات الى ما لا يمكننا التنبؤ به بأية حال ؟ .. هذا ما سنتناوله خلال الفترة الممتدة من عام ١٩٦٥ حتى بداية عام ١٩٦٦ حيث يقدم معرضه ، الذي أقيم في منتصف الشهر الماضي ، آخر وأهم مراحل هذا الفنان .

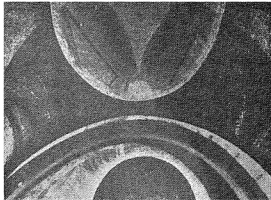
إن أمعان سليم ، في المرحلة التي وصلت الى ذروتها عام ١٩٦٥ تلمح ذلك الاشراف الذي يتدفق عبر الرموز والأساطير الشعبية ، ففي تلك الفترة لجأ الفنان الى معالجة معظم لوحاته بالصيغ المحلية بألوانها المشتعلة التي تشوبها تلك الأحرار البهية التي يستقيها الفنان من تراث الفلكلور المصري ، والتي تبدو في تلك الأشكال التي تنضج بها الأسطورة ، والتي توزع على سطح اللوحة منفصلة عن بعضها تبحث في ألم لا يمكن تجاهله عن الاتصال لتكملة معنى ما ، ولكن تلك الجزيئات تتلاقى في وحدة شديدة مرفقة تجمعها رغم انقسام العلاقات بينها ، وترتبطها ببعضها عن طريق التصادمات التي يحدثها كل شكل على حدة فيتم التلاقي بين تلك الرموز ثم تنفصل هاربة من وسط شجيج ألوان اللوحة الى عالم آخر لا نعرفه وربما لا يعرفه الفنان نفسه ، إن الرموز الأسطورية تهرب .. العروسة على الحصان ربد سقط القمر سريرا وهو مازال هلالا لم يكتمل بمسند (لوحة العروسة والهلال) ، أو تقف العرائس الثلاث في انتظار المخلص الذي يأتي في صورة فارس على حصان ، وقد النقط الهلال الصريع من على الأرض فأصبح في يده سيفا يحمل أملا بالهروب من اللوحة (لوحة العرائس) ، أو يدفع الصبي عربته أو يماردها وهي تمدو خارجه من اللوحة (لوحة الصبي والعربة) .. وتعدو جميع الرموز الأسطورية المستلهمة من الفلكلور المصري هاربة وقد اقتلها شجيج الألوان الزاهية .. فزجج الأصباغ المحلية

عالم أي فنان هو عالم مواز لعالمنا ، وعملية الخلق الفني هي دائما عملية تشكيل وتكوين لعالم كامل ، وهو بالطبع ليس عالما آخر حتى وإن بدا كذلك بالنسبة للفنان نفسه ولكنه رؤية خاصة للعالم قد تبدو غريبة وقد تبدو منفصلة عن عالما ولكنها بالتأكيد تحتويه وتتجاوزته بمقدار ما تختلف من فنان لآخر . وعملية الخلق الفني عند الرسام ليست عملية صياغة لمعنى ما أو محاولة لشرح تجربة معينة ، كما نرى في تلك العبارات المحددة التقاطعة التي كثيرا ما يستعملها النقاد لتشجيع نموش اللوحات الرائعة والردنية على حشد سواء الى مقبرة المعنى . إن ما يقدمه الفنان الحديث بشكل أساسي هو إقامة عالم كامل له بناؤه ومنطقه الخاص به ، وهو عملية جسدل مستمر بين الفنان وبين الطبيعة والواقع المرئي ...

والمتابع لأعمال الفنان أحمد فؤاد سليم يدرك بوضوح تلك الرحلة الطويلة المضنية التي اجتازها والتي ربما حيرت البعض نتيجة للاختلافات التي قد تبدو شديدة في أسلوب الفنان في حيز زمني محدود من عمره باعتباره فنانا متجددا يبحث دائما عن طريق جديد ويخوض عددا من التجارب الهامة المستمرة في تناول موضوعاته التي يتفاوت إحساسه بها والتي تختلف من لوحة الى أخرى ، إن اللوحة تصبح تجربة جديدة تسلّم نتاجها الى الفنان وإلى جمهور الناقلين ، ويصبح الفنان الذي يقدم هذه التجربة ويخوضها مكتشفا لآفاق جديدة دائما عبر العديد من التجارب التي يمارسها خلال عملية الخلق الفني ...

فما الذي تقدمه لنا إذن تلك الرحلة القصيرة زمنيا والكثيرة بعمق النضج والتفكير التي طرأت على أعمال سليم ؟ وماذا وجد فنانا أو اكتشف في رحلته تلك التي

حادا مفرغا من محتواه ، أن الفنان يتوقف فجأة ليراجع هروب أساطيره المنتظم وانفلاتها من اللوحة ، أن مشكلة الصلات بين الرجل والمرأة تظهر وتقلب على كافة أوضاعها في الرماديات الهادئة والخطوط التي تنطلق بحرية شديدة لتعمر العلاقة بين الرجل والمرأة من جميع قيودها ، وفي هذه الثلاثيات تبدأ ألوان الأصباغ المحلية وبريقها في الاختفاء وتحل الألوان الرمادية والسوداء بدرجات مختلفة لتعالج الصلة بين الرجل والمرأة .. ثم تبدأ الصلات في الانساع لتشمل رموزه الهاربة فيعود مرة أخرى يجمع شتاتها ويطاردها ويضعها من جديد في لوحات ضيقة لتواجه صراعا لا مفر منه ، ويتحول الهدوء والركود السلبى للرموز على سطح اللوحة الى صراع حاد يخوضه الفنان مع أشكاله ورموزه وألوانه أيضا ، وفي هذه المرحلة تتحول رؤية الفنان الى أن تصبح كما يقول **جاردى** : « **عملا إيجابيا يمتدى فكرة التأمل التقليدية في التصوير ليشمل خبرة الإنسان الذي يستكشف الدنيا والأشياء ويصير مستقبلها** ، كما يدرك بالأخص **الفعل الإيجابي الذي يستطيع أن يعاونه لكي يشرها** » . وتبدأ الرموز في التجمع على سطح اللوحة لتتشابك في صراع حاد ، الفارس يعتلى فرسه وتحنه صليان وخلفه صليب وأمامه ساعة حسب الشرح الذي يفسه في صورة العناوين الطويلة للوحات تلك المرحلة ، وتشابك الأشكال تخوض صراعا شديدا ، ويلتحم الفارس بالفارس وبالصلبان وبالزمن ويتحول الى كتلة علامة ذات شكل انسيابي ، وتخوض تلك الأشكال المتحركة والمتصارعة في نفس الوقت صراعا آخر مع الأرضية السوداء التي تهم بانتلاعها ، **وفي غمرة ذلك الصراع المركب تبدأ معركة من نوع آخر ...** الخط الأخضر يخوض ظلام الخلفية ويحدد خط السير مخفيا للوحة ومؤكدا لوجوده ويصبح عنوان اللوحة القصير (**صراع الأخضر - ١٩٦٧**) .

توابعات على الدائرة

تحية وتعزية الى ج . هـ . أدب

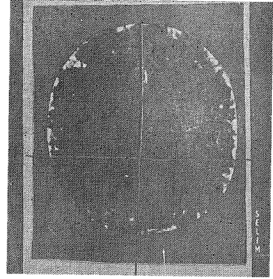
والخزاف الشعبية ، وهي تدعو الى عالم لا تنبئ ولا تعرف كنهه تطاردها مخاوف وأحزان شديدة ينضح بها السطح البهيج اللامع للوحاته وهي تجثم فوق صدر المتلقي من خلفية اللوحة لتتركه يواجه فراغ اللوحة وزخارفها بألوانها البهجة متحسرا على أساطيره وهي تنفلت هاربة مغلفة بالرعب وملثمة بالخلاوف القاسية .

الرمز والأسطورة

إن الأسطورة هنا هي ما يعبرها **هرمان بروخ** « **بسذاجة البداية ولغة الكلمات الأولى والرموز البدائية التي يجب على كل عصر أن يكتشفها بنفسه** » ، وأبطاله الأسطوريون في تلك الفترة الموهلة في الرومانسية ، أبطال ينهالون مرضى تجاه الواقع الاجتماعي أو ينفلتون من جانبي اللوحة هاربين من مصير غامض لا تعرفه الى مصير أشد غموضا لا يمكننا التكهّن به ، وليس أبطاله الأسطوريين من الطراز الذي يمكن أن يمس قضية يطرحها وفسح اجتماعي معين .. أنهم رموز أسطورية تنتهي قضاياها بالهروب وتهرب حاملة مشاكلها وألمها ومخاوفها الى خارج اللوحة لتستريح في تلك المرحلة على أنفام الموسيقى ، الموسيقى التي تتحول الى نغمات لونية يمالج بها الفنان أرضيات لوحاته ، وتخلع عرائسه ملابسها الأسطورية ويجلس لتعزف على البيانو أو الفلوت كما في لوحاته المتعددة التي يضمها تحت عنوان (**موسيقى**) . أو تفرق في الجنس تبحث فيه عن مهرب من رتابة العالم ومشاكله في ثلاثياته الرمادية من الجنس ، ولكن ذلك الهروب الذي يتم في اللوحات الأخيرة من تلك المرحلة يبدأ في اكتساب بعد جديد ، إنه يقود الفنان الى البحث عن اتصال .

صراع الألوان

وتبدأ علانة الرجل بالمرأة تلج على ريشته فيشرها ويميرها ، فالجنس ليس وسيلة للراحة وليس شيئا

توزيعات على الدائرة

صراعات الرموز والألوان التي تتجمع بتكاثف شديد لنواجه هزائم متتالية في صراع لا ينتصر فيه سوى خطوط من الألوان تشق اللوحة لتتشدد على الجانبين

وتبدأ رموز الأسطورة في الصراع وقد تجتمعت بانجذاب شديد كأقطاب مغناطيسية مختلفة لتيذا الصراع ، وفي لوحة « غروستا البحر وفي اليمين طبق وسكة » أو « صراع الرمز - ١٩٦٦ » تفرغ الأسطورة من محتواها الذي لم يعد قادرا على تحصيل مشاكل العصر وهوميه ، وتبدو الرموز عارية وقد تخففت من ألقائها لتخوض صراعا فيما بينها ، أن عالم الفنان يبدأ في أن يخوض جدلا شديدا ، ويتحول إلى تجارب متصلة في العديد من اللوحات ، ويمارس الفنان بإخلاص شديد إحساسه بتجزئته مع الرموز والأساطير والألوان ... الرموز تتمرى وتصارع ، والألوان تظفون فوق بعضها متضخمة تحاول الخروج من اللوحة بمساعدة الأشكال الدائرية التي تنكسر على أطراف اللوحة ولكنها ترك الفتحة يكمل الدوائر في الفراغ ويعاني انحصار ألوان على هزائم ألوان أخرى ، ويبرز الأسود معلنا انتصاره على البرتقالي بحركة التفاف وحصار كامل يضم التكوين الذي استلقى مهزوما على سطح اللوحة جاثيا على ركبتيه يتنلغ نفسه كما في لوحة « ارتباط في الوسط حواره ثلاث دوائر أو « صراع الأسود - ١٩٦٧ » . وترتفع في تلك المرحلة التفتات اللونية وتصيح الموسيقى تجسيدا لحزن الهزيمة في « تقسيمات حزينة إلى جينا » « تقسيمات حزينة أيضا للسلام » . وفي « بكائيته الرافضة من سبع نساء » يتحول البرتقالي والآخر الغم إلى ألوان منكسرة حزينة تملأ هزائم متلاحقة في

أو تستدير لتحتوي الأشكال المنكبة بعد معارك دامية ، ويحصل العالم إلى صراع مستمر تغتسل فيه الألوان الرومانسية الباقية ، وتتساقط كل التملات الحالية التي كانت ملقاة على أهداب الأساطير قبل أن تفيض عينها ثم تنفتحها من جديد على واقع شديد القنمة يتحول فيه الإنسان إلى مضطهد (بكر الهاء) ومضطهد (بفتح الهاء) ، إلى صائد وفريسة ، ويتمدد على مائدة كوجبة دسمة لئلا يآخرين يتأهبون لالتهامه كما في لوحة « إنسان متجند فوق مائدة قصيرة حوله ثلاثة عشر وجهًا أو « صراع الأكل » » وتبذل مقدساته وتأخذ أساطيره في التحلل ، وفي لوحة « الجيوكوندا تنظر فجأة ثم تتحرك أو « القرن العشرين » يتزايد إحساس الفنان بخسواء الأسطورة وعجزها .. لوحة الجيوكوندا تتدلى في فرغ تضيقه الألوان الزاوية وتكاد أن تكون ميدالية على صدر القرن العشرين ، قرن الميودات الجديدة التي تصل إلى قمة ابتداء الأسطورة بإحلال بروجيت ياردو محل فيتوس ونوربا محل بيرنيس ، وقام المؤسسات المنخفضة في صنع الأساطير الجديدة وإحلالها محل مقدسات العالم التي تنهوى صريعة لترتفع على أنقاضها أساطير جديدة من صنع شركات الإعلانات ومجلات الفضائح .

وتصل المسألة إلى زوئها ليميشها الفنان في لوحته « أحزان يونيو » التي تنتهي بها هذه المرحلة في بداية عام ١٩٦٨ ، وتموت الأشكال مطبونة على سطح اللوحة الأسود وهي تقاوم بلباس تموزات شديدة وقوى تجذبها من جانبي اللوحة ، ويخرج الفنان من هذه اللوحة أو من هذه التجربة وقد انهار ذلك العالم الحافل بالأساطير والرموز ليبدأ مرحلة جديدة .

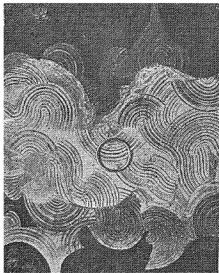
البحث عن الشخصية المصرية

وفي هذه المرحلة يخوض سليم عددا من التجارب الهامة إذ يسلك طرقا مهددة دائما بأن تنهار جوانبها لتطمس معالم عمله ، ولكنه يخوض هذه الطرق ويوغل فيها مع إحساسه الشديد بالخطر الذي يكمن في السير فيها ، وبإيمانه أن يسلكها مهما كلفه الأمر دون أن يأنه للتهديدات المستمرة التي تطرحها طبيعة هذه الطرق . وغير التجارب العديدة على لوحات صغيرة يبدأ في اكتشاف هذه الطرق من جديد ، أنه يبدأ بحته بتلك المفريات الشديدة التي يقدمها في بحثه عن الشخصية المصرية خلال التراث الإسلامي الحافل بالطرز الجوانب ومظاهر الحياة ، ولكن هذه المفريات تطوى أيضا على خطر شديد ، وهو خطر الانسياق وراء العديد من التجارب التي تمت في أعمال الكثير من الفنانين في الشرق والغرب . ولكن الأمر يبدو مختلفا عند سليم فإن ما يمارسه حقا هو إعادة اكتشاف ، وفي هذه التجارب يبدو زخارف الإرييسك وهي تبرز فجأة من خلال ضباب الألوان الباردة التي استعملها الفنان في بداية هذه المرحلة ، وفي عشرات اللوحات الصغيرة التي يعالج فيها

وتكاد أن تكسب اشكالاً آدمية ، ويبدأ صراع الألوان من جديد سواء في الدرجات المتعددة للون الأبيض التي يضعها الفنان بهارة شديدة ، أو في الألوان التي تبدو وكأنها تنبثق فجأة من الأوسية البيضاء في مساحات قليلة كاللون الأحمر والأخضر ليفيدا التلقي إلى أن يخوض صراعا داخليا بين الإغرائات التي تتطابق مع الصفات اللونية للرسم ، أو التي تحول فيها النقوش الإسلامية إلى أن تصبح تكوينا لجسد امرأة تحمل السمات التي يحملها المعمار الإسلامي .

صراع الشكل واللون

ولكن الفنان ينتقل فجأة إلى طريق آخر ، ويعاني الفنان في منتصف هذه المرحلة قلقا شديدا ، أن الطريق الأول الذي اجتازه في بداية هذه المرحلة بنجاح ملحوظ يقدم اغراءات جديدة بالغامرة ، ولكنها لاتنجو تماما في هذه المرة من الأخطار الشديدة . أن الفنان يشترك (مؤثنا) أشكال الزخارف الإسلامية التي بدت في المرحلة الأولى وهي تتحور إلى أن تقترب من الأشكال الإنسانية وتطابقها في بعض الأحيان أو تغطي إحساسا شديدا بها في أحيان أخرى ، وينتقل إلى معالجة الطبيعة نفسها ، ويستعمل الفنان فرشاته بهارة شديدة في تعبئة الأشكال وتحليلها إلى مكوناتها وقد انبسط أمامه على سطح اللوحة مسلمة نفسها بتركيبتها وعلاقاتها الشكلية واللونية ، وتغطي تلك الأشكال والألوان إجهادات شديدة بالطبيعة ، بالأرض والسحب والنباتات وقد تحددت في أشكال دوائر وأجزاء من دوائر ، أنصاف دوائر بالأحمر والأبيض الذي يحده قوس رمادي عن الخلفيات البيضاء التي يضعها في معظم لوحات هذه المرحلة وهي تكاد تهبط أو تسقط من أعلى اللوحة ، أو تكاد تكون سحباً سوداء هائلة

الدوامة والدائرة

الفنان هذا الطابع تبدو هذه الزخارف في أشكال بلورية ، أن التكرار الذي يلازم الوتيفة الواحدة في الفن الإسلامي مع استعمال تلك الألوان الضبابية يجعلها تبدو كما لو كانت شكلاً واحداً وقد نظر إليه من خلال شكل بلوري فتكرر في أشكال متعددة .

ولكن الفنان يشر على هذا الشكل وكأنه يطل عليه فارضاً نفسه مؤكداً وجوده رغم ضباب الألوان التي يغلب عليها الأبيض المائل إلى زرقة خفيفة تعطي مظهرها خادماً بالشغافية ، ولكن الفنان يطاردها ويعبرها من ذلك الضباب الذي يلفها فتتضح تماماً ويدب الدفء فيها مرة أخرى باستعمال ألوان دافئة صريحة ، ويضعها في ثلاثيات تبدو فيها اللوحة العارية ذات الألوان الدافئة بين لوحى البداية بألوانها الضبابية الباردة وقد ظهرت مؤكدة نفسها بوضوح شديد ، وهنا ينتقل سليم إلى تناول نفس الموضوع على عدد من اللوحات الكبيرة يستغل فيها حاسته التقديرية القوية في استخدام هذه الأشكال ، وهو يميل بشكل أكثرتجاريه المتعددة في اللوحات الصغيرة في الفن الإسلامي ، الإمكانيات التي يقدمها له هذا الفن وطابعه الخاص في معالجة الأشياء واهتمامه الشديد بالأسلوب أكثر من اهتمامه بالموضوع ، فإن أهم ما يميز الفن الإسلامي هو : « أنه فن مثالي بمفهوم الإسلام للعالم وللإنسان وله أن مهمة الفن كما يراها الإسلام ليست هي مجرد تصوير المثل ، وإنما هي جعل غير المثل مريئاً . أن مهمة الفن الإسلامي هي تصوير النظام المقدس للكون والمجتمع وتصوير القوانين التي تحكم فيها ، وهي القوانين التي تبدو ملموسة أكثر ما تبدو في القوانين الموسيقية والانساق والإيقاع الموسيقي » (روجيه جارودي - الإسلام والحضارة) . وبإدراك الجانب التجريدي والموسيقى في هذا الفن يبدأ سليم في تلك اللوحات الضخمة التي يستلهم فيها هذا الفن ويستخدمه خارج نطاق وظيفته الزخرفية ناجحاً من خطر الانزلاق وراء إغواء الطابع الإسلامي على لوحاته ، أنه يستخرج هذا الطابع وهذه الأشكال في التعبير من تجاربه الجديدة دون أن يخفى هذا الطابع ، وبين عمليتي الاستخدام والإغواء فارق كبير ، فالأولى تمسود بالفن الإسلامي إلى مهمته الأصلية كفن وظيفي بينما تجرده الثانية من مهمته وتحيله إلى مجرد أشكال زخرفية ونقوش على سطح اللوحة لا تؤدي أية مهمة سوى ابتذال اللوحة والفن الإسلامي على حد سواء ...

وفي اللوحات التي يستخدم فيها سليم تلك الخصائص المميزة للفنون الإسلامية يستعمل الألوان باقتصاد شديد مؤكداً الخصائص التجريدية والموسيقية لهذا الفن . وفي معظم هذه اللوحات يستعمل أساساً اللونين الأبيض والأسود مع درجات رمادية ، يستلهم فيها الفنان الحروف العربية التي تتحور على سطح اللوحة إلى كائنات تمرد من جديد لتتصارع في حدود أشكالها المائلة إلى الاستدارة ، والتي تتناول إلى أعلى وإلى أسفل اللوحة

ترتفع لتتلا أعلى اللوحة فوق أرضية شاسعة ممتدة من الأزرق والأحمر الباهت .

ويبقى سليم في هذه المرحلة إنجازات رائعة حقاً في الحرفية الشديدة واستعمال الألوان بأبراهام وحساسية زائدة ، ولكن هذه اللوحات تسجل في الوقت نفسه خوض الفنان في مخاطرة شديدة تقدم له فيها اغراءات كثيرة كى يبرز براسته وتمكنه من معالجة لوحاته والوانه ، وفي هذه اللوحات لا يصبح الشاغل الأول للفنان كما يقول بودلير : « هو ان يحل نفسه محل الطبيعة ويصنع عليها » بل يكاد يتحول الى ان يكون استجابة للعمرة سيؤازر القائلة :

« لا نظريات وإنما عمل .. فانظريات تفسد الناس .. أما نحن فوضى لامة ، اننى أتى قبل موضوعي وأصبح فيه .. ان الطبيعة تخاطبنا جميعاً . يا للأسف !

ان لوحات سليم في هذه الفترة تكاد تسجل بشكل غير مباشر عبودة الى أساليب الانطباعيين وقد اكتسبت العديد من التجارب مع الأشكال والألوان تندمج رؤية الفنان وحاسته النقدية ، ولكنه يسجل في النهاية اختفاء الإنسان من لوحاته ، انه ينتقب بجسادة شديدة وبإخلاص شديد أيضاً ، ويفتت الأشكال ويحللها ويحفص مكوناتها، ولكن جهوده في هذه المرحلة التي يسجل فيها تقدما تكتيكيا كبيرا تبدو كأنها على حدة تعبير موديس ورنال « جهود مناوئ في عروق نصبت » ، ويبدأ العالم في التخلص من الملافات الانسانية أو في فقد وجوده كواقع موضوعي تحدد رؤية الفنان الإيجابية له ، ويتحول الى (فوضى لامة) ..

تشويعات على الدائرة

ولكن الفنان يضطئ هذه المرحلة ويبدأ في الخروج منها في لوحاته عن الدائرة .. ان دوائره المتكررة على اطراف اللوحة تهبط الى منتصفها بالوان صريحة وقد اكتمل شكلها وتبدأ في أخذ مكانها وتشكيل علاقات جديدة كتكتلة مع فراغ اللوحة ، وكون مع أرضيتها في علاقات لونية متصلة .. الألوان تمتزج ولكنها تقاوم الاختلاط ببعضها عن طريق حيل تكتيكية بلاعة تكرسها الأنفاس والدوائر بأن يحتفظ كل لون بصفاته اللونية ويظهر أشكال وحدود المساحات التي يشغلها . وفي هذه اللوحات يبدو احساس الفنان بالفقرية الشديدة وفي أحد لوحات هذه

المرحلة يصبح العالم متنا وبغاضبا كما لو كان مرثيا خلال عدسة تلسكوب لا يبلو فيها سوى اللون الأسود الموضوع بدورات مختلفة ، وفي لوحات أخرى من نفس المرحلة يبدو الأشكال الدائرية وهي تتحرك بهجومه يشويه توتر داخلي عنيف ، وتتحرك الدوائر حول نفسها أو حول بعضها أو تتحرك عبر اللوحة هابطة من أعلى الى أسفل أو عابرة من جانبي اللوحة ، ويبدو العالم في نظر الفنان وكأنه يخضع لقوتين وتغلب غير مبررة ولا خسلاص منها الا باعطائها وجودها ومبرراتها عن طريق علاقات الألوان ووضعها في إطار مقاييس بصرية ، ولكنها خارج حدود الألوان تخضع لنظم يشعر الفنان بغربته وانزواها عنها ، فتجاه التناقض بين مكشفات العلم والحديث وتختلف الإدراك الاجتماعي يسود الشعور بالفقرية الشديدة في المجتمع ، ويصبح كما يرى أرنست فيشر : « الحسوس غير محسوس ، والمرئي غير مرئي ، ومن وراء الواقع الذي تدركه الحواس هناك واقع رحيب يضطئ الخيال ولا يمكن التعبير عنه الا بالمعادلات الرياضية .

وأمام ذلك التجريد الهائل تتحول معادلات العالم الرياضية لتكتسب شكلا هندسيا عند الفنان ، ويسود سليم الى مقاومة ذلك الاحساس بالفقرية الشديدة والانزوال مرة أخرى ، وفي تلك المرحلة في لوحاته عن الدائرة يترك ذلك التامل فجأة ليستقر في لوحته « تحية وتحية الى جون هانز أرب » وهو يدو الى صراع الأشكال والألوان مرة أخرى ويشعر بأنه يصل الى لقاء وجداني شديد مع الفنان العظيم جون هانز أرب ويشعر بأن أشكاله التي تنفجر فجأة في صراع محموم تتحرر فيه من توترات دوائره العنيفة ، تسير على نفس المنوال الذي سارت عليه لوحات أرب فيعدي له هذه اللوحة التي تمود به من جديد الى دائرة الصراع ، الى العودة الى الميدان مرة أخرى لينهى فترة التامل القاسية واعادة صياغة علاقات الطبيعة بملاقات اللون .

ولكن أية صفة تلك ، أو أى موقف سيأخذه سليم أو يشد أى شيء سيسود ؟ ان رحلة الفنان المشمورة وتجاربها تقف بنا عند بداية مرحلة هامة في رحلته الطويلة المتجددة ، وهنا هذه اللحظة من محطات الرحلة الطويلة تتوقف وننتظر .

محمد كامل القليوبي

لوحة الفسلاف :

للفنان المالكي بابلو بيكاسو الذي ولد عام 1881 في مالايا بإسبانيا ثم وصل الى باريس حيث درس الفن وأصبح واحدا من اكبر اعلامه في القرن العشرين ، بل أصبح على حدة تعبير جازودي شاهد اليات فني على هذا العصر .

ولوحة الفسلاف « الرأس الأثري » التي عرضت في الشهر الماضي في القاهرة ضمن روائع التصوير الفرنسي تعد من أشهر لوحاته .

عدد ممتاز
الشخصية المصرية

الفكر المعاصر

العدد ٥٠ أبريل ١٩٦٩

مجلة الفكر المعاصر

رئيس التحرير :

د . فؤاد زكريّا

مشاررو التحرير :

د . أسامة الخولى

أنيس منصّور

د . عبد الغفار مكاوى

د . فوزى منصور

سكرتير التحرير :

جلال العشرى

المحرر الفنى :

صفوت عباس

تصدر شهريّا عن :

المؤسسة المصرية العامة
للتأليف والنشر

ه شارع ٢٦ يوليو القاهرة

ت: ٩٠١٦٤٨ / ٩٠١٢٩٩ / ٩٠١١٩٧

مجلة الفكر المعاصر

الاشتراك السنوى عن ١٢ عددًا
١٠٠ قرش فى الجمهورية العربية المتحدة
١٥٠ قرشًا فى البلاد العربية
٢٠٠ قرش فى الخارج .

الاشتراك منه نصف سنه (٦ أعداد)
٦٠ قرشًا فى الجمهورية العربية المتحدة
٨٠ قرشًا فى البلاد العربية
١٢٥ قرشًا فى الخارج

ترسل الاشتراكات باسم قسم الاشتراكات
المجلات الثقافية ه شارع ٢٦ يوليو
القاهرة .

الإعلانات تنفع ملحق قسم الإعلانات
المجلات الثقافية ه شارع ٢٦ يوليو
القاهرة .

- ٤ شخصيتنا القومية محاولة في النقد الذاتي • د • فؤاد زكريا
- ١٢ إطلاع القومى للشخصية • • • • السيد ياسين
- ٢٨ مصر النهرية • • • • • ابراهيم عامر
- ٣٤ البعد الاجتماعى للشخصية المصرية العاصرة • د • فؤاد مرسى
- ٤٠ الشخصية المصرية بين السلبية والإيجابية • د • عزت حجازى
- ٥٠ القروى المصرى بين التقليد والتجديد • • محمود عودة
- ٥٨ التفكير الدينى وازدواجية الشخصية • • د • حسن حنفى
- ٦٩ ظاهرة الموت فى حياة المصريين • • • د • سيد عويس
- ٨٠ شخصيتنا بين القدريّة والتواكلية • • • على حسن فهمى
- ٨٥ نحن وظاهرة الاغتراب • • • • محمود رجب
- ٩٢ نزعة الابتعاد عن الواقع • • • • د • سعد المغربى
- الفكرة العربية فى مصر
- ١٠٤ تأليف : أنيس صايغ • • • • مناقشة محمد العزب موسى
- ١١٤ ملامح من شخصية المرأة المصرية • • • د • كاميليا عبد الفتاح
- ١٢٤ مفاهيمنا الأخلاقية والعودة الى النبع • • • • أمير اسكندر
- ١٣٢ شخصيتنا فى المأثورات الشعبية • • • • رشدى صالح
- ١٣٩ موسيقانا الشعبية • • • • • الى أين ؟ • د • سمحة الحولى
- ١٤٦ فننا المعاصر بين المحلية والعالمية وروح العصر • • • • • كمال الجويل
- ١٥١ شعرنا كيف يعبر عن شخصيتنا المصرية؟ • • • • • حسن توفيق
- ١٦٠ لقاء الفكر • • مع الدكتور محمد عوض محمد • • • • • اعداد : سامح كريم
- ستة كتب عن الشخصية المصرية • • • • • عرض : عبادة كحيلة

معتقد ، شائق ، مخوف بالأخطار ، نتائج
مشكوك فيها . . تلك بعض الأوصاف التي استقبل
بها البعض فكرة اصدار عدد خاص من « الفسرك
المعاصر » عن الشخصية المصرية . ولست أزعم
أن أصحاب هذه الأوصاف كانوا على خطأ ، أو أن
العدد - وقد صدر بالفعل - ينطوى على تفنيد
لآرائهم . فحقيقة الأمر أن كل من أسهم فى اصدار
هذا العدد كان على وعى تام بالصعوبات المحيطة
بهذه الفكرة ، وأن أحدا منهم لا يدعى أن صدور
العدد يعنى تصديق ما كان يوجه الى فكرته من
اعتراضات : بل انى لأذهب الى أن من أقوى الدوافع
الى اصدار هذا العدد ، شعور كل من أسهموا فيه
بصعوبة الموضوع ، وبما يحيط به من مزالق

شخصيتنا القومية.. محاولة فى النقد الذاتى

د. فؤاد شكرى

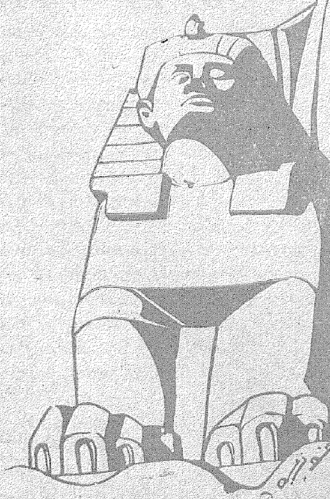
وأخطار علمية وغير علمية . ولم يكن ذلك منهم
تحديا لتلك الصعوبات ، وإنما كان محاولة للقيام
بجهد - مهما كان متواضعا - فى سبيل التقلب
عليها .

ان الحديث عن شخصية الأمة - أيا كانت -
يواجه من حيث المبدأ اعتراضات علمية منهجية
لا يستطيع المرء أن يستخف بها الا اذا كان ممن
يستخفون بالقيم العلمية ذاتها . وأقل ما يقال
فى هذا الصدد هو أن من الخطورة بمكان - من
وجهة نظر العلم - أن نشبه الأمة بالفرد من حيث
وجود سمات ثابتة للشخصية ، اذ ان مثل هذا

التشبيه ينطوى على تعميم لا يقبله العلم الا اذا
 احيط بضمانات وتحوطات تؤدى - آخر الامر -
 الى تضيق نطاقه وتقييده بشروط لا يعود معها
 ذلك التعميم مجديا . بل ان الملاحظة الدقيقة ،
 حتى لو لم تكن علمية بالمعنى الصحيح ، تثبت فى
 كثير من الاحيان بطلان تلك الاحكام العامة التى
 يشيع اصدارها على شخصيات الشعوب . فكل
 من زار بلدا غير وطنه الاصلى يذهب اليه وفى
 ذهنه مجموعة من الاحكام المسبقة السريعة
 التعميم . فاذا اقام فى هذا البلد ردحا كافيا من
 الزمان ، وكانت لديه فرصة معقولة لكى يكون
 لنفسه فكرة صائبة عن احوال الناس فيه ، فانه
 يعود من اقامته هذه ، فى معظم الاحيان ، بحكم
 مختلف عن ذلك الذى بدا به زيارته ، وحتى لو
 تمسك بحكمه الاصلى ، فانه يقرنه بتحفظات
 شديدة تزيل عنه طابع التعميم الشامل الذى كان
 يتسم به فى البداية . ومجمل القول ان موضوعا
 كهذا الذى نحن بصدده يشر منذ البداية ، ومن
 حيث المبدأ ، اغتراضات منهجية اساسية ، لا يجد
 المرء معها مفرأ من ان يعمل لها حسابا قبل ان
 يخوض الموضوع ويتعمق فى تفاصيله .

على اننا لسنا نتحدث عن شخصية اية امة ،
 بل ان حديثنا ينصب على امتنا بالذات . وهو
 لا ينصب عليها فى وقت يستحب فيه التأمل
 ويتسع فيه المجال للتفكير الهادئ ، بل ان هذا
 الحديث يأتى فى فترة ربما كانت من اخرج
 الفترات التى مرت بها هذه الامة فى تاريخها
 الطويل . وهنا يحق لآى معترض ان يشير الى
 صعوبتين أخريين :

فان كنا نتوحي من حديثنا هذا ان نكون
 موضوعيين ، فان الموضوعية عسيرة الى أبعد
 الحدود فى اوقات المحن والازمات ، اذ ان التوتر
 الانفعالى الذى يصاحب هذه الاوقات ، واللهفة
 الشديدة على التخلص من المحنة والخروج من
 الازمة ، ذلك لا يدع للمرء فرصة لكى يتحدث عن
 شخصية امته حديثا موضوعيا يتسم بنزاهة العلم
 وحياده .

المصرية ، لأنها كفيلة بأن تلقى الضوء على طبيعة الخلاف المنهجي بين المشتغلين في أمثال هذه الموضوعات . تلك هي التفرقة بين جانبيين من جوانب البحث في الشخصية القومية : فمن الممكن أن تبحث الشخصية القومية من حيث هي تتمثل في الأفراد الذين يعيشون في وطن معين ، بحيث يعد كل فرد منهم نموذجاً لهذه الشخصية ، وبحيث تنعكس على شخصيته الفردية تلك السمات العامة التي يقال إنها سمات الشخصية القومية للأمة التي ينتمي إليها . ومن الممكن أن تبحث الشخصية القومية من حيث هي « شخصية معنوية » تسو - بمعنى ما - على الأفراد ، أي من حيث هي واحدة من تلك الكيانات الجماعية التي لا ترد إلى مجموع عناصرها ، بل يكون لها شبه استقلال ذاتي بالقياس إلى الأفراد الذين يؤلفونها .

في الحالة الأولى يفترض أن الأفراد المنتمين إلى أمة معينة يمثلون ، بدرجات متفاوتة ، نمطاً عاماً هو نمط « الشخصية القومية » ، ويكون علينا لكي نصدر حكماً على مدى وجود هذه الشخصية القومية وتأثيرها أن نقوم بدراسات منهجية منظمة على عدد كاف من الأفراد ، لكي نتأكد من وجود تلك السمات العامة فيهم ، ونبتعا لنتيجة هذه الدراسات يتحدد ما إذا كان الكلام عن هذه « الشخصية القومية » مشروعاً أو غير مشروع .

أما في الحالة الثانية فإن الاهتمام لا ينصب على الأفراد بقدر ما ينصب على ظواهر لها طابع

أما إذا كانت الغاية من بحث موضوع كهذا غاية عملية ، لا تكتفى بالدراسة النظرية للظواهر ، بل تنتقل إلى إيضاح السبل اللازمة لمعالجة النقص ومداواة العيوب ، فلن يكون من العسير أن يعترض المرء بأن وقت المحنة ليس أنسب الأوقات للكشف عن المثالب ، ولا هو بأفضل الفرص للبحث عن وسائل الخلاص منها .

وخلاصة القول أن حديثنا هذا عن الشخصية المصرية يواجه اعتراضات متعددة تتلخص ، آخر الأمر ، في اعتراضين أساسيين : أحدهما ذو طبيعة علمية منهجية ، يشكك في إمكان الوصول إلى نتيجة لها قيمتها من أية مجموعة من المقالات تكتب في موضوع كهذا ، لا يؤمن بإمكان تحقيق الموضوعية في هذا الميدان ، والآخر يستمد انتقاده من طبيعة اللحظة التاريخية التي نمر بها ، فيؤكد أن مثل هذا الحديث - حتى لو سمح به العلم وأجازته - إنما يأتي في غير أوانه .

ولست أرمي من مقال هذا إلى الرد على هذين الاعتراضين ، إذ أنهما يثيران مشكلات لا بد لمن يتصدى لها أن يكون ذا قدرات خارقة ، تجمع بين التعمق في دراسة مناهج العلوم الإنسانية ومعرفة شروط الموضوعية العلمية فيها ، وبين الاستبصار الاجتماعي والسياسي بما يجوز وما لا يجوز أن نثريه من المشكلات في هذه الفترة الحرجة من تاريخ أمتنا . وأنا لا أدعي لنفسى أيًا من هاتين الصفتين ، ولا أزعج - بالأحرى - أنني قادر على الجمع بينهما . وكل ما أود أن أقدمه في هذا المقال مجموعة من الحواطر التي أثارها موضوع الشخصية المصرية في نفسي ، وهي خواطر لا تزعم أنها رد حاسم على هذين الاعتراضين ، وأقصى ما تدعيه هو أنها تلقي بعض الضوء على وجهة نظر الباحثين في موضوع كهذا حينما تواجههم انتقادات حاسمة كذلك التي اشترت إليها الآن .

* * *

مناقشات في المنهج :

ثمة تفرقة أرى لزماً على أن أنبه القارئ إليها قبل الدخول في أية مناقشة للمنهج الواجب اتباعه عند بحث موضوع كالشخصية

العمومية ، تظل متمثلة في المجتمع بقدر من الدوام
يسمح لنا بتأكيد وجود ذلك الكيان المعنوي المسمى
بالشخصية القومية .

**مجمل القول إذن أنني أريد أن أفرق بين
دراسة للطابع القومي للشخصية الفردية ، ودراسة
للطابع « الفردي » للشخصية القومية -** وأعني
بلفظ الطابع « الفردي » في الحالة الأخيرة ، ذلك
الطابع الذي تصبغ الشخصية القومية الجماعية
بفضله أشبه ما تكون بالفرد المتميز ، بالقياس
إلى « أفراد » آخرين هم « الشخصيات القومية »
الأمم الأخرى .

**وفي اعتقادي أن عدداً غير قليل من مساهج
البحث التي طبقت في مجال دراسة الشخصية
القومية ، كان ينصب على النوع الأول من الدراسة
وحده ، أعني على اختيار صلق الأحكام القائلة أن
الأفراد في أمة معينة تجمع بينهم سمات مشتركة
معينة يمكن أن يطلق عليها في مجموعها اسم
« الشخصية القومية » .** ومن الطبيعي في هذه
الحالة أن يتشكك الباحث المتشبع بالروح العلمية ،
والواعي بالشروط الضرورية للحكم العلمي السليم ،
في مفهوم الشخصية القومية أصلاً إذا اتضح له
أنه لم يجد بين الأفراد الذين درسهم ، والذين
اختارهم . بعناية ، قدراً كافياً من هذه السمات
المشتركة ، أو لم يقتنع بالنسبة الإحصائية لتردد
تلك السمات في هؤلاء الأفراد . ولهذا الباحث كل
الحق في أن يرفض دراسة الشخصية القومية
- من هذه الزاوية - بأى منهج فيما عدا منهجه
العلمي السليم .

**ولكنني أعتقد أن الزاوية الأخرى لدراسة
الشخصية القومية تحتاج إلى مناهج علمية من نوع
مخالف إلى حد بعيد ، أو هي على الأصح تقتضي
من الباحث نظرة أرحب إلى المنهج العلمي ، وتخفيفاً
شديداً للشروط المنهجية التي يمكن أن يعترف بها
في هذا المجال .**

فلنتأمل أمثلة قليلة لتلك الظواهر الجماعية
التي تدخل ضمن نطاق دراسة « الشخصية
القومية » بالمعنى الثاني . أن استخلاص طابع
معين مميز لهذه الشخصية من الأعمال الأدبية ،

ولا سيما الأدب الشعبي ، أو من الأعمال الفنية ،
وخاصة الفن الشعبي أيضاً ، أو من المأثورات والحكم
المتداولة بين الناس ، هو أمر لا يمكن إخضاعه
لنفس النوع من المناهج التي تفيد في حالة دراسة
الأفراد من أجل استخلاص السمات المشتركة
بينهم . فعلى أي نحو ، مثلاً ، يمكنك أن تخضع
الحكم القائل أن « الموسيقى الشعبية في الريف المصري
حزينة » للمنهج العلمي الدقيق ؟ وإذا كان الحق
أن كل من استمع إلى ألحان النساى التي تنبعث
تلقائياً من الفنان الريفي المصري لا يحتاج إلى جهد
كبير لكي يجزم بأنها ألحان حزينة ، بحيث يكون
من القصور الشديد إخراج الحكم السابق
من زمرة الحقائق العلمية لمجرد عدم وجود وسيلة
لتطبيق المناهج العلمية الدقيقة المعروفة عليه .
ومثل هذا يصدق على الموال الشعبي ، والشعر
الشعبي ، الخ ..

فاذا ما تبين للباحث وجود سمة الحزن هذه ،
مثلاً ، في الموسيقى والغناء والشعر المبرر عن
الروح الشعبية ، وإذا ما اتضح له أنها سمة
غالبية على الأمثال والمأثورات الشعبية بدوها ،
كان من حقه عندئذ أن يصدر حكماً أعم ، يقول فيه
أن سمة الحزن من السمات المميزة للشخصية
الشعبية . ومن المؤكد أن هذا الحكم العام بعيد كل
البعد عن استيفاء شروط المنهجية العلمية بمعناها
الدقيق ، لأنه حصيلة ملاحظات فردية أو أنطباعات
كونتها مجموعة من الأشخاص ، ولكن هل يكون
من حقنا أن نكر عليه صفة العلمية لهذا السبب ؟
أليست الظواهر التي ينصب عليها حكم كهذا
مستعصية بطبيعتها على تلك المناهج التي يمكن
أن تحرز نجاحاً كبيراً في حالة الدراسة الاستقصائية
لمجموعات من الأفراد أو من السمات الفردية ؟

مجمل القول أن هناك أحكاماً تنتقل من الخاص
إلى العام ، وأخرى تبدأ من العام وقد تنتهي إلى
الخاص . وإذا كانت الأحكام الأولى وحدها هي التي
تستوفي الشروط الدقيقة لمنهج الاستقصاء العلمي ،
فليس معنى ذلك أن الأحكام الثانية ينبغي أن تكون
خارجة عن نطاق العلم لمجرد كونها غير خاضعة
بطبيعتها لأمثال هذه الشروط .

صفة « الاتكالية » من أمثالنا ومآثوراتنا الشعبية الشائعة حالياً ، ثم نجد أنها كانت صفة مميزة لنظائرها في كثير من العهود السابقة ، يكون ذلك دعماً لصحة استنتاجنا السابق • بل إن الأبطال الجغرافي بدوره يمكن أن تزداد أحكامنا المتعلقة به تأكيداً إذا وضعناها في إطار تاريخي : فحين يكون للسمة التي نحكم ، لأسباب جغرافية ، بوجودها في الشعب المصري ، استمرار خلال التساريخ ، يكون في ذلك تأكيد واضح لصحة التعليل الجغرافي الذي نقول به ، على حين أن هذه السمة لو كانت تظهر خلال التساريخ ظهوراً غير منتظم ، لكان من حقنا أن نشك في قيمة هذا التعليل الجغرافي أصلاً •

وإذن ، فالبعد التاريخي حاسم في دراسات الشخصية المصرية ، وذلك أمر تقتضى به طبيعة الأشياء ذاتها ، إذ أن بلداً عريق التاريخ كمصر ،

ولعل ما أرمى اليه يزداد وضوحاً إذا ما تأملناه في ضوء الأطاريح الرئيسيين اللذين يتم من خلالها إصدار الأحكام العامة على « الشخصية المصرية » على وجه التحديد •

أول هذين الأطاريح هو الإطار الجغرافي • ولعلنا نعرف جميعاً تلك المحاولات المتعددة التي بذلت للربط بين سمات معينة في الشخصية المصرية وبين الطبيعة الجغرافية لبلادنا ، وهي محاولات كان من آخرها ، ومن أكثرها امتيازاً ، محاولة الدكتور جمال حمدان في كتابه عن شخصية مصر • وفي وسع القارئ أن يجد في هذا العدد اشارات أخرى الى تحكم العامل الجغرافي في تحديد سمات شخصيتنا ، ولا سيما في « لقاء الفكر » مع الأستاذ الكبير الدكتور محمد عوض محمد •

والآن فباى منهج من المناهج الاستقصائية يمكن التحقق من صدق الحكم القائل ، مثلاً ، أن الاشتغال بالزراعة ، والاعتماد فيها على الري النهري ، كان له تأثيره في تحديد سمات شخصيتنا المصرية ؟ وهل إذا لم نجد منهجاً كهذا ، يكون ذلك سبباً كافياً للاعتراض على القيمة العلمية لمثل هذا الحكم ؟ • في اعتقادي أن المنهج الوحيد الممكن في مثل هذه الحالة هو اختبار مدى الاتساق بين المقدمات والنتائج ، ومقدار احكام وتماسك القضايا القائلة بأن هذا العامل الجغرافي أو ذلك يمكن بالفعل أن يؤدي الى هذه السمة أو تلك • وهذا منهج فلسفي ومنطقي قبل كل شيء •

ولكن الإطار الثاني لهذا النوع من الأحكام العامة على « الشخصية المصرية » أهم في رأيي بكثير • ذلك هو الإطار التاريخي ، الذي هو الدعامة الأساسية لكل حكم عام يشير الى سمة معينة من سمات ذلك الكيان الجماعي المسمى بالشخصية المصرية • بل اننى لأعتقد أن كل الظواهر السابقة تكتسب داخل هذا الإطار التساريخي مزيداً من التأكيد والتأييد • فحين نقول مثلاً ان الحزن سمة مميزة للأعمال الأدبية والفنية الشعبية ، نزداد اقتناعاً بحكمنا هذا الى حد بعيد إذا تبين أن هذه السمة ظلت تميز هذه الأعمال طوال فترات التساريخ السابقة المعروفة لدينا • وحين نستخلص

يشكل مجالا خصباً للتفسير التاريخي للظواهر .
ولكن ، بأي نوع من المناهج العلمية الدقيقة
نستطيع أن نتحقق من صحة الحكم الذى تصدره
على سمة معينة حين نجدها تتردد فى كتابات
المؤرخين ترددا واضحا ، أو حين تشهد بها وثائق
تاريخية تنتمى الى عصور طويلة متباعدة ؟
أو بعبارة أخرى ، هل تستطيع المناهج المستخدمة
فى علوم الأنثروبولوجيا الاجتماعية أو الحضارية ،
أو فى علم النفس بفروعه واتجاهاته المختلفة ،
أن تزودنى بالأداة التى أستطيع بها التأكد من
صحة أو عدم صحة الحكم الذى يعتمد أساسا على
شهادة السوابق التاريخية ؟ وإذا لم تكن تستطيع
أن تزودنى بالأداة التى أستطيع بها التأكد من
مثل هذا الحكم ينبغى أن يستبعد بوصفه حكما
لا يستوفى شروط المنهج العلمى ، ام يعنى أن من
الواجب التوسع فى شروط هذا المنهج بحيث
تتسع للحكم المبني على قدر معقول من استقراء
الشواهد التاريخية ؟

تلك بعض الأسئلة التى استهدفت من طرحها
فى مناقشتى المنهجية هذه أمرين : أولهما أن أوجه
الأنظار الى احتمال وجود جوانب أخرى للمنهج
العلمى - مفهوما بمعناه الواسع - تجعل مثل هذا
البحث فى الشخصية المصرية ما يبرزه من وجهة
نظر العلم . وثانيهما أن أشير الى الأطار الذى
تندرج فيه المقالات المقدمة فى هذا العدد . ذلك
لأن قدرا كبيرا من هذه المقالات ينتمى الى تلك
الفئة التى قد لا يكون من الممكن - فى اعتقادى -
أن نطبق فيها أى منهج سوى منهج الانطباعات
العامة (كالمقالات المتعلقة بالفلكيون والآداب
الشعبية) أو المنهج الاستقرائى العام أو التاريخى
كالمقالات الخاصة بالحكم والأمثال والمأثورات
الشعبية) ، أو منهج الاتساق المنطقي بين المقدمات
والنتائج (كالمقالات التى تشير الى تأثير العوامل
الجغرافية فى تحديد سمات الشخصية المصرية) .
وتلك كلها مقالات قد لا تبدو لأول وهلة مستوفية
شروط المنهج العلمى الدقيق ، ولكنها فى حقيقة
الأمر تعالج مجالات تحتاج بطبيعتها الى فهم ، أرحب
وأوسع أفقا بكثير لمعايير الصواب فى العلم .

شخصيتنا المصرية واللحظة الحاضرة :

ولكن ، هب أننا استطعنا تبرير هذا البحث
فى الشخصية المصرية من وجهة نظر المنهج العلمى

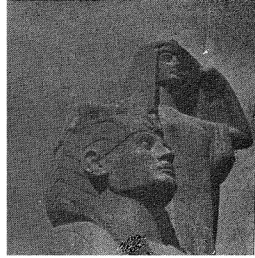
النظرى ، فهل يكون فى وسعنا أن نبرره من وجهة
النظر العملية ؟ هل تعد اللحظة الحاضرة ، التى
تعانى فيها بلادنا كثيرا من مشاعر المرارة والاحباط ،
أنسب اللحظات للبحث فى موضوع كهذا ؟ السنا
نتعرض ، نتيجة لهذه الظروف ، للوقوع فى خطأ
الانسياق وراء الشعار المؤقتة واصدار احكام عامة
متسرعة قد لا تكون على استعداد لقبولها على الإطلاق
لو لم تكن نعيش هذه اللحظات العرجة من
تاريخنا ؟ ألن يؤدى هذا البحث ، حين يتم فى
ظروف كهذه ، الى شئ من تثبيط الهمم فى وقت
نحن فيه أحوح ما نكون الى كل ما يرتفع بمعنوياتنا
ويبث فىنا روح الكفاح والنضال ؟

اننى لأبادر فأقول ان الجانب الأكبر من مقالات
هذا العدد قد كتب فعلا بوحى اللحظة الحاضرة .
ولكنى أسارع فأضيف أن هذا العامل كان بالفعل
فى نظر كل من أسهموا فى الكتابة فيه ، أقوى
مبرر للخوض فى هذا الموضوع . وبعبارة أخرى فلم
يصدر هذا العدد بالرغم مما تمر به بلادنا من
ظروف ، بل بسبب هذه الظروف ذاتها .

لقد أشرت من قبل الى أن الأطار التاريخى أهم
الأطر التى تصالغ من خلالها فكرة الشخصية
المصرية . وتلك حقيقة لا جدال فيها : فكل من
كتبوا عن مصر يؤكدون الاتصال التاريخى الفريد
الذى يتسم به شعبنا ، وعراقة أصل هذه الأمة ،
وأصالة الحضارة التى بناها المصرى على أكتافه
والعالم مازال يحبو فى مهده . ان تاريخ مصر
العريق مصدر أعظم أمجادها . ولكن هذا التاريخ
ذاته مصدر كثير من العيوب التى تهدد شخصيتنا
القومية بأخطار لا مفر من أن نتنبه اليها ونعمل على
تلافيها .

ان الأمر المؤكد أن لكل أمة الحق ، كل الحق ،
فى أن تتغنى بماضيتها وتمجده ، ولكن التشبث
الرضى بهذا الماضى ليس له الا معنى واحد : هو
العجز عن السيطرة على الحاضر أو عدم الرضا
عنه . وفى اعتقادى أن الأمة التى تتحكم فى حاضرها
وتمسك بزمامه وتسيطر عليه وتدير دفتها فى
الاتجاه الذى يحقق لها أمانها ، لا تحتاج الى كل
هذا القدر من التغنى بالماضى واجترار أمجاد
الأسلاف . ولو تأملنا مقدار الجهد الذهنى الذى
بذل ، والطاقات النفسية والعصبية التى أنفقت ،
فى المعركة التقليدية بين أنصار الأصل الفرعونى
وأنصار الأصل العربى الإسلامى ، لبدأ لنا المعنى

الذى نرمى الى اثباته واضحا وضع النهار ،
اذ ان هذه المعركة كان يمكن ان تحسم لو ان
كلا من الفريقين المتنازعين خاطب الآخر بتلك
العبارة البسيطة ، المعقولة ، الحكيمة . **كفانا
تناحرا على الماضي يا سادة ، ولنتذكر قليلا حاضرا**
الذى نعيش فيه !

فى المجتمع . ومع ذلك فان مثل هذا التفاخر
مازال يمارس على مستوى الشخصية القومية
بصورة يمكن ان توصف بأنها مرضية . ومرة أخرى
فانى حريص على ان اؤكد ان من حق كل شعب ،
بل من واجبه ، ان يحافظ على تراثه ويتغنى بمآجده
الماضية ، ولكن هذا الرجوع الى الماضي يتخذ فى
الحالات السوية شكل القوة الدافعة الى مزيد من
التهوض بالحاضر ، بينما يتخذ فى الحالات
المرضية صورة البديل الخيالى عن الحاضر ،
او العزاء الوهمي عما فيه من تخلف .

ان كل من بحثوا فى الشخصية المصرية
يؤكدون ان اهم سماتها هو ذلك الاستمرار الفريد
بين الماضي السحيق والحاضر . ولكن النتائج
التي تستخلص من هذا الاستمرار والاتصال فى
شخصيتنا تختلف كل الاختلاف بين اجيال
الباحثين . ويمكن القول بصورة عامة ان الجيل
الاقدم من الباحثين يستمد من هذا الاستمرار قوة
روحية هائلة تعطيه املا كبيرا فى الحاضر - او على
الاصح عزاء مريحا عنه - على حين ان جيل الشباب
يرى فى هذا الاستمرار عاملا مشبعا للهمم ، ومظهرا
من مظاهر التخلف .

وفى اعتقادى ان كلا من هاتين النتيجتين
لا تلزم بالضرورة عن مقدماتها ، وان حقيقة
الاستمرار التاريخي لا ينبغي ان تكون مصدرا
للالمال المبالغ فيه ، او للباس المفرد .

ذلك لان المفرقين فى الامل يؤمنون ، فى
واقع الامر ، بنوع من القوة السحرية الغامضة فى
هذا الشعب الذى استطاع ان يصمد طوال هذا
التاريخ ويحتفظ بجوهره نقيا برغم كل المؤثرات
الاجنبية والغزوات الدخيلة ، وان يقهر المعتدين
بالصبر ، ويرغمهم على الرحيل آخر الامر
خاسرين . وفى رأى ان الايمان بوجود علاقة
سببية بين ماضى الشعب وحاضره هو ايمان صوفى
لا يمت الى التفكير المنطقي بصلة ، وان الماضى مهما
كانت عرايقه لا يستطيع ان يؤثر فى الحاضر
الا بقدر ما نبذل نحن فى سبيل انهاء هذا الحاضر
من جهود . وكمن من الامم لم يشغ لها ماضيها
العريق حين تراخت جهودها ووهنت عزائمها ،
فاصبح حاضرها تعيسا يدعو الى الرثاء . بل انى
لاومن بان كل جيل ، فى حياة الامة ، يحمل على
اكتافه وحده امانة الكفاح كاملة . اما الاعتقاد بان
الاصل البعيد يرتبط بالحاضر على نحو ما ، ويمكن
ان يكون قوة مؤثرة فيه ، فهو اعتقاد يفتقر الى

والحق ان نفس عامل الثبات فى الشخصية ،
الذى يعد مصدرا للفخر والاعتزاز بالماضى العريق ،
يمكن ان يعد سببا من اسباب التعاسة فى الحاضر .
ذلك لان الظروف التى ادت ، منذ آلاف السنين ،
الى بناء حضارة عظيمة ، يمكن - اذا ظلت سائدة
دون تغيير اساسى - ان تؤدى الى تدهور شديد
فى الحاضر . واذا كنا نتعرف بان شخصية الفلاح
المصرى وطبيعة حياته وطريقة معيشته ظلت على
ما كانت عليه منذ ايام المصريين القدماء ، فمن
الواجب الا نرى فى ذلك ما يدعو الى الافراط فى
الفخر ، بل ينبغي ان نجد فيه حافزا قويا الى
التغيير .

ان التفاخر بالاصل والحسب صفة مميزة
لشعوب هذه المنطقة من العالم ، وحسبنا دليلا
على ذلك ان نرجع الى باب « الفخر » فى دواوين
الشعر العربى التقليدى ، وهو موضوع لا يكاد
يكون له نظير بين اغراض الشعر فى الآداب العالمية
كلها . وفى حياتنا الشخصية كان الفخر بالحسب
والنسب ، ولا يزال الى حد بعيد ، مصدر كثير من
الأحكام الباطلة على الناس ، ومن التصرفات الخاطئة

وأول شروط بذل هذا الجهد ، وبالتالي أولى مراحل عملية التغيير ، هو الشعور الواعي بمظاهر السلبية في شخصيتنا .

وعلى ذلك ، فقد يرى القارئ في كثير من مقالات هذا العدد نغمة نقدية فيظن أن مبعثها نوع من اليأس . ولكن أسارع فأقول ان تلك أولى مظاهر الرغبة الجادة المخلصة في التغيير . ولنتنبه جيدا الى أن من يوجهون هذه الانتقادات الى شخصيتنا القومية ليسوا من أعدائنا ، بل هم من أبناء بلادنا المخلصين . اننا نحن الذين ننتقد أنفسنا بعد أن ظللنا طويلا نتملقها ونتملقها ، ونعللها بأمال معسولة لا تعدو آخر الأمر أن تكون الفاظ جوفاء .

ان « النظرة الى الوراء بسخط » (ومعذرة لكاتب المسرحية المعروفة) جزء لا يتجزأ من صفات جيل الشباب المتطلع الى التغيير . وهي نظرة بناءة ، تحاول إعادة التوازن بين الحاضر والماضي ، بعد أن ظل طويلا في اختلال ترجح فيه كلمة الماضي على الحاضر . وأحسب أن أول ما تقتضيه مرحلة محاسبة النفس التي نمر بها هو المواجهة الصريحة لعيوبنا ، ولا سيما المتصلة منها في نفوسنا خلال فترات تاريخية طويلة بدلا من اسدال ستار من الصمت عليها بحجة التفتي بأجداد الأجداد .

ولا اكتم القارئ أنني حين وجدت كتاب هذا العدد يتجهون في معظم الأحيان ، وعلى غير اتفاق ، الى تأكيد الجوانب السلبية في شخصيتنا القومية ، شعرت في مبدأ الأمر بنوع من الدهشة المتزايدة بالاشفاق والحزن . غير أن هذا الشعور لم يدم طويلا ، وسرعان ما حل محله احساس غامر بالأمل ، مبعثه الايمان الراسخ ، واليقين التام ، بأننا لا نستطيع أن نتطلع الى المستقبل بتفاؤل الا منذ اللحظة التي ننظر فيها الى عيوبنا ومواجهة ، دون أن تطرف لنا عين أو تستدير هاربة يميناً أو يساراً . وحين اقتنعت بهذا التفسير وأصبحت له السيطرة على تفكيري ، انقلب في نظري معنى كل ما قرأت ، وأصبحت عبارات السخط تشع أملا ، وصارت الأحكام الغاضبة تشرق تفاؤلا ، ولم أملك الا أن أردد :

ان كان القضب على الماضي الراكد ، والسخط على أسلوب في الحياة جامدا لا يتطور ، بشريا ببداية الوعي الذي يقودنا الى مستقبل افضل ، فأهلا بالقضب ، ومرحبا بالسخط !

فؤاد زكريا

تأييد الشواهد التاريخية والمنطق السليم معا ، ولا يعدو أن يكون شعورا انفعاليا في بعض النفوس ، لا يطابقه في الواقع الموضوعي شيء .

ولست أود أن أعلق على الوجه الآخر من هذه الطريقة في التفكير ، وهو الوجه القاتل انسا حاربنا الغزاة وانتصرنا عليهم بالصبر ، وحسبي أن أقول ان هناك مواقف في حياة الأمم لا تحدث مثل هذا الصبر ، أن الحد الفاصل بين الصبر والمذلة انما هو خيط رفيع ، وأن الدليل - على أية حال - يستطيع أن يضمن لنفسه عمرا طويلا !

من أجل ذلك لم تكن هذه الفلسفة مقبولة لدى جيل الشباب ، وكان استقرار الشخصية القومية وبنايتها على المدى الطويل ، في نظر هذا الجيل ، مدعاة الى اليأس لا الى الأمل . ذلك لأن هذا الاستقرار انما يعني استمرار كثير من عوامل التخلف ، وقيم الطاعة والخنوع ، والايمان بالقدرية والغميبات ، وأحاسيس المرأة واليأس ، والتفتن في الهروب من الواقع والعجز عن التصدي له .

ومع ذلك فاني لست من المؤمنين إيماننا تاما بطريقة تفكير هؤلاء اليائسين . **ذلك لأن وحدة الشخصية القومية عبر التاريخ ، واستمرار السمات السلبية فيها ، انما هو في واقع الأمر استمرار للظروف التي أدت الى نشوء هذه السمات .**

وتلك الظروف ، في نهاية التحليل ، ذات طابع اجتماعي في الأغلب ، أي أنها مما يدخل في نطاق تحكم الانسان ، وليست قدرا فرضته عليه قوة قاهرة . ومن المؤكد أن تغيير هذه الظروف كفيل بأن يؤدي في نهاية الأمر الى تغيير النتائج المترتبة عليها ، وبالتالي الى القضاء على السمات السلبية في شخصيتنا القومية . وبعبارة أخرى فان هذه الشخصية القومية ، مهما كانت درجة ثباتها ،

ليست شيئا فطريا مقدرا لنا ، ويستحيل علينا تغييره ، بل نتاج لعوامل معينة في حياتنا هي التي أدت الى تشكيلها في هذه القوالب . وما ثبات هذه الشخصية على مدى تاريخنا الطويل الا انعكاس لاستمرار هذه العوامل وعجزنا عن تغييرها طوال هذه القرون . ولكن هذه العوامل قابلة للتغيير

من حيث المبدأ (ولا سيما في هذا العصر الذي لا يصمد أمام قوى التغيير فيه شيء) ، ومن ثم فان سمات شخصيتنا القومية يمكن أن تطرا عليها تحولات جذرية لو استطعنا ان نبذل الجهد اللازم في سبيل تغيير العوامل المؤثرة فيها .

يتفق الباحثون الذين تعرضوا لدراسة
مناهج العلوم الاجتماعية على أهمية تحديد المفاهيم
العلمية . فوظيفة المفاهيم العلمية تحديد مجموعة
الوقائع والظواهر والعلاقات الواقعة ضمن مجال
بحث معين في فرع محدد من فروع المعرفة . واختيار
المفاهيم وصياغتها بطريقة معينة هو الذي يوجه
الباحث نحو جمع وتحليل بيانات معينة ، وذلك
بطبيعة الحال أمر حاسم بالنسبة للبحوث
التجريبية .

الطابع القنومي للشخصية

نصر

السيد

ويعمل بعض الباحثين وظائف عملية تحديد المفاهيم العلمية في ثلاث وظائف رئيسية . الوظيفة الأولى أنها تبرز بوضوح سمات البيانات التي تندرج تحت مفهوم معين . والوظيفة الثانية أنها تؤدي - في الغالب - الى حل مشكلة التعارض بين الحقائق التي تكشف عنها البحوث التجريبية ، اذ قد يتبين أنه تعارض ظاهري وليس حقيقيا . ويرجع ذلك الى أن المفاهيم التي لا تحدد تحديدا دقيقا تندرج تحتها عناصر مختلفة ومتباينة الى درجة كبيرة ؛ فاذا جمعت بيانات على أساسها كان طبيعيا أن تكون مختلفة من حيث مآدائها ، وهكذا يظهر التعارض الظاهري بين هذه البيانات . أما الوظيفة الأخيرة لتحديد المفاهيم وتحليلها فتبدو في أنها تنشئ تصنيفات من البيانات الاجتماعية التي يمكن ملاحظتها ، والتي يعنى بها البحث التجريبي .

وختصة هذا كله ان هناك خلافات شديدة تدور بين الباحثين حول انساب المصطلحات للدلالة على الطابع القومى للشخصية من ناحية ، وحول مدى صحة استخدام هذا المفهوم ومدى قيمته العلمية .

وتريد في هذا المقال التوجيه ان تلقى الاضواء على بعض الجوانب الاساسية لمفهوم الطابع القومى للشخصية ، حتى يكون ذلك بمثابة المدخل المنهجى للدراسات والمقالات التى يحفل بها هذا العدد من « الفكر المعاصر » عن الشخصية المصرية .

تاريخ البحث في الطابع القومى للشخصية :

يمكن القول ان تاريخ البحث في الطابع القومى للشخصية ينقسم الى مرحلتين تمايزيتين : مرحلة التفكير المبني على القوالب المتجمدة Stereotypes ، والمرحلة العلمية التى يرى كثير من الباحثين انها بدأت مع الحرب العالمية الثانية ، وتتميز باستخدام المناهج والاساليب الحديثة الشائعة في العلوم الاجتماعية .

(ا) مرحلة التفكير المبني على القوالب المتجمدة :

لا بد لنا اولا ان نحدد معنى مصطلح القوالب المتجمدة . استعار الصحفي والفكر الأمريكى المعروف والتر ليبمان

هذا المصطلح من عالم الطباعة حيث يشير الى القالب الذى تصب على نسقه حروف الطباعة ، لكى يستخدمه في مجال آخر بعيد تماما هو مجال الاجابعات والافكار اذا اتسمت العمليات الذهنية التى تشكل مادة الخبرة في نماذج ثابتة بطابع جامد متصلب . ويوضح ليبمان فكره بقول : « في هذه الحالة - أى اذا فكرنا من خلال القوالب المتجمدة - فنحن لا نرى الأشياء اولا ثم نعرفها ، ولكن نحن نعرفها ثم نراها من بعد . فنحن نلتقط من الخضم الهاد للغمال الخارجى ما سبق لتفاننا التى تعيش في رحابها Culture ان عرفته لنا ، ونميل الى تبني هذه الآراء التى يحدث كثيرا أن تكون قد صيغت في صورة قوالب متجمدة . ومن الواضح أن هذه الطريقة في التفكير لها اخطار شتى .

ونستطيع اذا نظرنا الى أوروبا ان نلمس آثار هذه الطريقة في التفكير ، حيث نجد تاريخها حافلا بالافروق القومية . ففى الأحاديث اليومية التى يتبادلها الأوروبيون وفى مقالات الصحف والمجلات توجد مناقشات وأحكام تدور

ويجمل بعض الباحثين وظائف عملية تحديد المفاهيم العلمية في ثلاث وظائف رئيسية . الوظيفة الأولى أنها تبرز بوضوح سمات البيانات التي تندرج تحت مفهوم معين . والوظيفة الثانية أنها تؤدي - في الغالب - الى حل مشكلة التعارض بين الحقائق التي تكشف عنها البحوث التجريبية ، اذ قد يتبين أنه تعارض ظاهري وليس حقيقيا . ويرجع ذلك الى أن المفاهيم التي لا تحدد تحديدا دقيقا تندرج تحتها عناصر مختلفة ومتباينة الى درجة كبيرة ؛ فاذا جمعت بيانات على أساسها كان طبيعيا أن تكون مختلفة من حيث مآدائها ، وهكذا يظهر التعارض الظاهري بين هذه البيانات . أما الوظيفة الأخيرة لتحديد المفاهيم وتحليلها فتبدو في أنها تنشئ تصنيفات من البيانات الاجتماعية التي يمكن ملاحظتها ، والتي يعنى بها البحث التجريبي .

وتبدو أهمية تحديد المفاهيم العلمية بوجه خاص بالنسبة لموضوع هام يشغل بال كثير من المثقفين المصريين منذ زمن طويل ، وإن كان الاهتمام به قد زاد في الآونة الأخيرة لأسباب شتى ، وتعنى موضوع الشخصية المصرية . وكل من أتبع له أن يتابع كتابات المؤرخين المصريين وكذلك الكتاب الذين يهتمون بجناب أو أكثر من جوانب التاريخ الاجتماعى لمصر يستطيع أن يلمس كثرة تردد هذا المصطلح من ناحية وتفاوت استخداماته من ناحية أخرى . فهو أحيانا يستخدم كمفتاح منهجي يساعد الباحث على أن يفسر عددا من الظواهر الاجتماعية والسياسية والثقافية التى يضطرم بها المجتمع المصرى . وفي هذه الحالات يعتبر الباحث أن « الشخصية المصرية » لها وجود واقعى ، وأهم من ذلك أنها تنسم بصفة الاستمرار والدوام . غير أن هذا المصطلح يستخدم أحيانا بطريقة لا يبدو فيها القطع واليقين ، وفي هذه الحالات يغلب أن يكون الباحث متشككا في صحة استخدام مصطلح الشخصية المصرية من ناحية ، أو في وجود هذه الشخصية نفسها من ناحية أخرى .

والحقيقة أن هذا التردد في استخدام المصطلح ، أو عدم العناية بتحديد مفهوم الشخصية المصرية بدقة ، يرد في أحيان كثيرة الى عدم الوعى بالمشكلات المتجمدة المتعددة التى تثار في العلوم الاجتماعية بمصدد مفهوم « الطابع القومى للشخصية » .

وموضوع الطابع القومى للشخصية من الموضوعات التى أصبحت تشغل بال كثير من العلماء الاجتماعيين الذين ينتمون الى علوم اجتماعية مختلفة . وتعنى دراسة الطابع القومى للشخصية - بوجه عام - دراسة أكثر سمات الشخصية شيوعا في أى مجتمع ، للوصول الى تقديم صورة مؤلفة من هذه السمات . وقد يكتفى أبحث بهذا الوصف ، أو يتبعه بمحاولة تفسير نشوء هذه السمات أو بدراسة مقارنة بين الطابع القومى للشخصية في عدد من المجتمعات .

ويكاد يجمع الباحثون على أن الحرب العالمية الثانية كانت نقطة انطلاق ضخمة لبحوث الطابع القومي للشخصية . فقد كون عددا من الأنثروبولوجيين - خلال فترة الحرب - فكرة مؤداها أن فهم المحددات الثقافية للاختلاف بين الشخصيات القومية له أهمية تصوى في فهم المجتمعات القريبة ذاتها . وآمن هؤلاء أيضا بأن التفهم الواعي للسمات العامة المشتركة بين قطاعات عامة لها دلالة من سكان الأمم المختلفة المشتركة في الحرب يمكن أن يؤدي إلى فهم وتحليل التطورات الاجتماعية والسياسية التي تأخذ مجراها في هذه الأمم . واعتقدوا من ناحية أخرى أن التحليل المنهجي للطابع القومي للشخصية داخل المجتمعات القريبة يمكن أن يؤدي إلى اكتساب استبصارات خاصة بفروب الأزمات الدورية وسوء التفهم الذي كثيرا ما كان يقع بين الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعات القومية المتعددة الداخلة في حدود الدول المتحالفة وقتذاك .

وقد تالتت الدراسات والبحوث التي دارت حول الطابع القومي للشخصية . ففي المدة بين عام ١٩٤٢ وعام ١٩٥٢ صدرت في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من عشرة كتب ألفها أنثروبولوجيون ، وتناولت موضوع الطابع القومي للشخصية عند الأمريكيين واليابانيين والصينيين والألمان والروس .

وليس هناك خلاف بين الباحثين في أن الحاجات العلمية التي أملتھا المصالح السياسية لبعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص كان لها أكبر الأثر في دفع دراسات وبحوث الطابع القومي للشخصية . فقد أدت الحرب العالمية الثانية إلى ضرورة أن يفهم الأمريكيون اليابانيين بغرض السيطرة على الحرب وللوصول إلى سلم دائم . ولذلك جمعت بعض الهيئات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية عددا من الأنثروبولوجيين وعلماء النفس وطلبت منهم التوصل إلى تحديد سمات الطابع القومي لليابانيين . وقد واجهت هؤلاء العلماء مشكلة عويصة ، هي ضرورة دراسة الشعب الياباني « *in absentia* » ، مع بعد ذلك لأن الملاحظة المباشرة كانت مستحيلة في ظروف الحرب . ولذلك أجروا استبيانات (مقابلات) مع مئات من اليابانيين الموجودين خارج اليابان ، كالمهاجرين وأسرى الحرب . وطبقت عليهم اختبارات نفسية ، كما طلب منهم كتابة سير ذاتية عن توارخ حياتهم ، ودرسوا بطرق أخرى متعددة . ومثل أيضا الأمريكيون الذين سبق لهم أن عاشوا في اليابان . كما حلت الأفلام السينمائية اليابانية لاكتشاف نغمة الشخصية اليابانية . ومن بين الوسائل التي لجأوا إليها أيضا قراءة الكتب التي ألقت عن اليابان وتحليلها ، وترجمت كتب أدبية وتاريخية يابانية ، وفحصت المجلات الشعبية ، والكتيبات السياسية ، والكتب الدراسية .

وقد استخدمت كل البيانات التي جمعت في أقراس شتى أهمها : أعداد البرامج الإذاعية الموجهة لليابان ، وفي كتابة النشرات والطبوعات الموجهة لهم ، وفي تدريب الجيش الأمريكي وفصائل البحرية الأمريكية ، وأعضاءهم للحكم

حول الفروق بين الألمان والإيطاليين ، أو بين البلجيكيين والهولنديين ، أو حتى بين أهل شمال إيطاليا وجنوبها . وليس ذلك أمرا مثيرا للفرابة ، إذ يمكن القول أن كل جماعة قومية تنمي عبر فترة من الزمن بعض القوالب المتجذرة من أعضاء القوميات الأخرى . (مثل أحكاما على الانحياز بأنهم يتسمون بالبرود الشديد) بيد أن النظرات الانطباعية التي تسود بين مختلف الجماعات القومية عن الطابع القومى للشخصية لم تفصح الطريق أمام الدراسات العلمية إلا منذ عام ١٩٤٠ ، حيث بدأت مجموعات جادة لاستطلاع طبيعة الفروق المحددة بين الشخصيات القومية بطريقة منهجية . وبذلك تنتقل إلى المرحلة الثانية من مراحل تلوين البحث في الطابع القومي للشخصية .

(ب) المرحلة العلمية :

كان للمعلومات المتعددة التي جمعها الباحثون في الأنثروبولوجيا الاجتماعية عن المجتمعات غير القريبة أثر كبير في إمداد الباحثين برؤية أوسع عن مدى الفروق التي توجد بين الشعوب في مسائل عديدة أهمها :

- اختلاف اللغات .
- اختلاف الأنماط المعرفية والإدراكية التي تحدد وتعرف البيئة الطبيعية والاجتماعية .
- اختلاف الأنماط العلمية والنطق .
- الأنماط غير المعتادة لاتخاذ القرارات في الجماعات الاجتماعية المختلفة .
- أنماط المسؤولية وأنماط السلطة .
- الأنماط المختلفة للتعبير عن النفس وطرق إخفاء المشاعر والأحاسيس .
- الاختلاف في التعريفات الخلقية للقيم .

ويمكن القول أن هذه البيانات الثرية المنوعة قد ألقت بظلال الشك على السمات « العامة » « الثابتة » التي كانت تفسى على الطبيعة النفسية للإنسان ، وعلى العناصر الأساسية لحياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .

المسكوك لليابان ، وفي وضع والتغذية سياسة الأحسائل الأمريكي وأخيرا في اعداد معاهدة السلم مع اليابان .

وقد نشرت بحوث متعددة في المجالات المالية عرضت لأهم
طائج هذه البحوث والدراسات . كما أن الانثروبولوجية
الشهيرة روث بندكت قائدة فريق البحث والمشرقة عليه
جمعت أبرز النتائج في كتاب معروف هو :

«The chrysanthemum and the sword» .

هذه هي بوجه عام مراحل تاريخ البحث في الطابع

القومي للشخصية . وإن كان هناك بعض العلماء الذين
لا يسلمون تماما بهذا التقسيم ، ويرون أنه من التعمف
القول أن المرحلة العلمية في بحث الطابع القومي للشخصية
قد بدأت في الأربعينيات مع الحرب العالمية الثانية . فرى
عالم الاجتماع الأمريكي دون مارتنيدال أنه يمكن التاريخ لهذا
التيار بدياهي صخرة الروح القومية في أوروبا . ويقرر أن
أرواحات الاهتمام بالفروق بين القوميات ظهرت في كتابات
مونتسكيو وبوجه خاص في كتابه المعروف « روح الشرائع » .
فقد استطاع مونتسكيو عن طريق البيانات المتعددة التي
جمعها عن القوميات والشعوب المختلفة أن يدحض الزعم الذي
كان يروجه العقليون ، والذي مؤداه أن الطبيعة الإنسانية
واحدة في كل مكان . فقد أثبت أن تقارير الظروف المحلية
من مكان إلى مكان من شأنه أن يحدث اختلافات قليلة
أو كبيرة تؤثر على ما كان يسمى بالطبيعة الإنسانية
العامة .

ويؤيد وجهة النظر السابقة « قيرتانية » الذي

يذهب إلى أن بعض المؤرخين مثل المؤرخ الفرنسي الشهير
الكسيس دي توكفيل صاحب المؤلفات المعروفة عن « النظام
القديم والثورة » ، « والديموقراطية في أمريكا » يد راندا
في تحليل الطابع القومي للشخصية .

والواقع أننا نميل إلى تأييد وجهة نظر مارتنيدال

وفرتانية . فمن الصعب قبول الزعم الذي يذهب إليه عدد
كثير من الباحثين والذي مؤداه أن المرحلة العلمية في تاريخ
البحث في الطابع القومي للشخصية بدأت فقط منذ
الأربعينيات ، فإذا كان هؤلاء يصدون « بالعلمية » مجرد
الاستعانة بأدوات البحث الاجتماعي الحديثة من استخبارات
واختبارات وغيرها ، والتي لم تكن - بطبيعة الحال -
تحت يد مونتسكيو أو توكفيل ، فليس معنى ذلك أن تغفل
هذا الحكم ، ونرفض التحليلات العميقة النابعة
من مونتسكيو وتوكافيل . فمما لا شك فيه أنه لا يمكن
مقارنة هذه التحليلات بأنماط التفكير المبني على
أي منه علمي . ذلك أن مونتسكيو وتوكفيل استمنا
باللاحظة المباشرة التي زودهم ببيانات في غاية العمق عن
عديد من المجتمعات الإنسانية في زمانهم ، والملاحظة المباشرة
منهج معتمد من بين مناهج البحث الاجتماعي . وشهد على
ذلك ما ذكره رايوند آرون بصدد منهج توكفيل . فقد قرر
أنه كان يبدأ بتحديد بعض السمات الإنشائية المحددة
للمجتمعات المعاصرة ، ثم ينتقل بعد ذلك للمقارنة بين مختلف

نماذج هذه المجتمعات . وهذا المنهج الذي اسطنحه واشتهر
به يجعله من رواد علم الاجتماع المقارن البارزين .

ومع ذلك يمكن القول أن ما يميز دراسات وبحوث الطابع

القومي للشخصية في الحقبة الأخيرة اعتباره موضوعا مستقلا
للبحث ، يقصد إليه لذاته ، ولا يتم معالجته عرضا
كما كان يحدث في كتابات كثير من المؤرخين أو علماء
الاجتماع السابقين . ولكن ليس معنى بروز ذاتية خاصة
للموضوع ، انقضاء الخلافات بصده بين الباحثين ، فقد
تعددت الآراء حول طرق تحديد مفهوم الطابع القومي
للشخصية .

مفاهيم الطابع القومي للشخصية :

يستخدم مصطلح الطابع القومي للشخصية - بوجه عام -
لوصف السمات الدائمة للشخصية وأساليب الحياة المتفردة
التي توجد سائدة لدى سكان بعض المجتمعات . وهذا
السلوك ينظر إليه أحيانا على مستوى مجرد ، بمعنى اعتباره
سلوكا ثقافيا وبغير رده بالضرورة إلى نماذج مختلفة من
الشخصية . كما يمكن أن ينظر إليه أيضا باعتباره ينهض
على أساس ميكانزمات (آليات) نفسية محددة تعبر
شعبا معينا بالذات .

غير أن هذا المعنى العام للطابع القومي للشخصية والذي
قد يتفق عليه غالبية الباحثين ، لا يعني أن المشكلات التي
يتيرها هذا المفهوم قد حلت . وأولى هذه المشكلات : إلى
أي ميدان من ميادين العلوم الاجتماعية ينتمي هذا المفهوم
والمشكلة الثانية تتمثل بتعدد المفاهيم التي تستعمل أحيانا
كمترادفات للطابع القومي للشخصية ، مثل مفهوم « البناء
الأساسي للشخصية » ، ومفهوم « الشخصية التوالية » ،
ومفهوم « الطابع الاجتماعي » وتوضع الفروق الدقيقة
بينها وبينه في أحيان أخرى . ولتلق نظرة على كل من هذه
المشكلات .

١ - الميدان الذي ينتمي إليه مفهوم الطابع القومي للشخصية :

يمكن القول أن الانثروبولوجيا الاجتماعية وعلم النفس
يتنازعان مفهوم الطابع القومي للشخصية . ويرى « جوفري

هذه الفروض تعتمد على مدى قابليتها للخطوع لسلسلة أخرى من الملاحظات في إطار نفس المجتمع . بمباراة أخرى ، فإن الفروض الخاصة بالطابع القومي للشخصية يمكن اختبارها - مثلما في ذلك مثل أية فروض أخرى - من طريق البحوث المضبوطة التي يمكن إجراؤها إذا ما استحدثت هذه الفروض بطريقة متسقة .

وكما أن أغلب التعميمات عن القانون البدائي تصاغ في مصطلحات مستقاة من الفقه القانوني المعاصر ، فكل ذلك أغلب التعميمات عن الطابع القومي للشخصية تصاغ في مصطلحات مستقاة من علم النفس المعاصر وربما من التحليل النفسي بوجه خاص . وقد أدى هذا إلى شيء من الخلط في الميدان ، لأنه بالرغم من أن المحللين النفسيين والأنثروبولوجيين الاجتماعيين الذين يدرسون الطابع القومي للشخصية يتعاملون مع نفس الأحداث والوقائع ، إلا أن وجهات نظرهم بصدد الملاحظات التي يجمعونها تختلف .

ولنحصر موضوع **الاتجاهات إزاء السلطة** ، على سبيل المثال لنبين الاختلاف بين الأنثروبولوجيا الاجتماعية والتحليل النفسي في تفسير نفس الظاهرة

لاحظ كل من المحللين النفسيين والأنثروبولوجيين الاجتماعيين أنه يحدث كثيرا أن يوجد تشابه أو اختلاف في الاتجاهات المحسوسة أو الغير عنها إزاء معنى السلطة في مختلف نظم الاجتماع ، كالأب أو الملك أو الرئيس أو الضابط أو القسيس أو المدرس أو ممثل القانون .. الخ والمحلل النفسي الذي يهتم أساسا بالتاريخ التطوري للفرد معين ، يعلم أو يستنتج أن هذا الفرد له علاقات مع أبويه سابقة على علاقاته مع أي ممثل آخر للسلطة . وعلى ذلك فبالنسبة لهذا الفرد فإن اتجاهاته إزاء الملك أو الرئيس ، أو القسيس أو المدرسين .. الخ . تميل إلى أن تصاغ على غرار اتجاهاته إزاء أبويه . وفي إطار هذا السياق الفردي ، يكون من المشروع الحديث عن الرؤساء ورجال الدين .. الخ بحسبانهم « مسؤولة للأب » .

أما الأنثروبولوجيا الاجتماعية فهو من ناحية أخرى - يعتمد على ملاحظة أساسية منها الحقيقة التي تكشف عن أن الأطفال الذين يولدون في مجتمع معين ، يجدون أمامهم أنماط السلطة ، وأنماط الخضوع لها - والتبريد عليها ، مستقرة وراسخة قبل قدومهم إلى الحياة . وهذه الأنماط تنفص غربا من السلوك والاتجاهات تزداد سلبية ومتوقعة ، أو خاطئة ومنوعة بالنسبة لأبناء هؤلاء الأطفال الصغار .

وبالرغم من التباين في الشخصية والتأرجح ، فإن أدوار الآباء تعد - إلى درجة كبيرة - قد حدثت قبل ميلاد الطفل بواسطة أنماط السلطة الموجودة داخل إطار الثقافة ولذلك - فمن وجهة نظر الأنثروبولوجية - يمكن

بحرور « وهو أحد الأسماء المعروفة التي ارتبطت ببحوث الطابع القومي للشخصية - إن مصطلح الطابع القومي للشخصية يمد جانباً من جوانب الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، وهو بالتالي لا تصبح له دلالة إلا في سياق البناء الاجتماعي والنظم الاجتماعية المكونة له ، والتي تكون ثقافة المجتمع محل البحث ومن ثم فآدوات البحث الثمالة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية وهي الملاحظة والاستنباط (أو المقابلة) تعد هي الأدوات الضرورية لدراسة الطابع القومي للشخصية أيضا . وإذا كانت كل الأحكام الأنثروبولوجية تميل إلى أن تكون تعميمات أو أحكاما مبدئية تستخلص بطريق التجريد من سلسلة من الأعمال الملاحظة أو من التغيرات في الآراء والمعتقدات ؛ فإن دراسة الطابع القومي للشخصية أيضا تنهج إلى وصف الدوافع الملاحظة أو المستنتجة ، وكذلك القيم السائدة داخل إطار مجتمع معين في زمن معين .

ويمكن تشبيه هذه الدراسة بالدراسات التي تجري لدراسة القانون البدائي ، بما تتضمنه من وصف المعايير القانونية والجزاءات المطبقة في مجتمع بدائي في مرحلة معينة .

ودراسات القانون البدائي غالبا ما تستنتج تعميمات على أساس تجريد السلوك الملاحظ ، وتستخدم في العادة مصطلحات مستقاة من الفقه والقضاء كما نما وتطور في المجتمع الذي ينتمي إليه الأنثروبولوجي الذي قام على الدراسة . (راجع بهذا الصدد : ماليونوفسكي ، الحرية والرفق في مجتمع بدائي) .

وعلى نفس النسق استخلصت دراسات الطابع القومي الدوافع اللاشعورية بحسبانها تفسيرات لتشكيلة متنوعة من الأعمال الملاحظة . ولكن الملاحظات أو البيانات التي يتم تسجيلها لا جدال في رصدها وتسجيلها كبيانات أولية تخضع للتفسير العلمي ، ولكن الدوافع اللاشعورية المستنتجة - مثلها مثل التعميمات القانونية المستنتجة في دراسات القانون البدائي - تعد بمثابة الفروض التي تقدم باعتبارها المبادئ التي تكمن وراء الأحكام المشتقة أو وراء السلوك الذي تم تسجيله ورصده . وإهمية

لأنه أن يعد صورة للملك أو الرئيس أو رجل الشرطة .. الخ .

أي أنه في الوقت الذي يعد فيه الرئيس أو رجل الشرطة صورة للأب من وجهة نظر التحليل النفسي ، يعد الأب صورة للرئيس أو رجل الشرطة من وجهة نظر الأنثروبولوجيا الاجتماعية . والخلاف هنا يرد إلى نقطة التركيز الأساسية التي يبدأ منها كل تخصص منهما ، وهل هو الفرد بكل ما تضطرم به جوانحه من مشاعر فأحاسيس واتجاهات ، أو هو المجتمع بكل ما يسوده من نظم وقيم راسخة لتحديد وتعيين سلوك الفرد .

ومن ناحية أخرى نجد في نظرية التحليل النفسي وفي حدود أهداف العلاج النفسي الفردي ، أن سلوك الآباء يعد مفروضا أو تصفيا ، كما يعد تكيف المريض لهذا السلوك أو تفسيره له موضوعا من موضوعات البحث .

ولكن في دراسات الطابع القومي للشخصية ، فإن الأدوار roles التالية والواقعية للآباء تعد موضوعات هامة للبحث ، ولكنها لا تعتبر أدوارا مفروضة أو تصفية أكثر من أي جانب آخر من جوانب المجتمع المبحوث . ومن هذه الرواية ، فإن التغير الذي يلحق ببناء السلطة في مجتمع معين يمكن - نظريا - أن يغير الدور المتوقع للأب داخل الأسرة ، وهكذا عبر فترة من الزمن ، يمكن أن تغير الطابع القومي للشخصية أعضاء مجتمع معين . وضع جيسورد فرضا بهذا الصدد مؤداه أن « الطابع القومي للشخصية في مجتمع ما يمكن أن يمسد ويتغير خلال فترة زمنية عن طريق اختيار الموظفين العاملين في المؤسسات ذات الصلة الوثيقة بجماعات الشعب ، والتي تعد في مركز من مراكز السلطة » (جورد ، مرجع رقم ١٢)

وخلاصة ما سبق كله أن موضوع الطابع القومي للشخصية من الموضوعات التي لا يمكن نسبتها على وجه الإطلاق إلى فرع معين من فروع العلوم الاجتماعية . فالأنثروبولوجيا الاجتماعية وكذلك علم النفس - كما رأينا - لكل منهما وجهة نظر في دراسته قد تختلف وقد تتشابه في قليل أو في كثير من الأمور ، سواء ما تعلق منها بالنتج أو بالتفسير .

٢ - المفاهيم المتعددة للطابع القومي للشخصية :

هناك ثلاثة مفاهيم أساسية تشير إلى الطابع القومي للشخصية وهي : البناء الأساسي للشخصية ، والطابع الاجتماعي ، والشخصية المتوالية . وسنحاول تحديد كل مفهوم في إيجاز .

(١) البناء الأساسي للشخصية :

يرتبط مفهوم البناء الأساسي للشخصية باسم « كاردنر » الذي يلهم بعض الباحثين إلى أنه كان أول من

استخدمه في كتابه المعروف « الفرد ومجتمعه » الذي صدر في نيويورك عام ١٩٣٦ . ويعتبر هذا المصطلح أداة تفسيرية بنيت على ضوء الملاحظات التي استخلص منها أن الناس في ثقافة Culture معينة يعملون إلى أن يتشابهوا في شخصياتهم وقد قدم رالف لينتون الذي اشترك مع كاردنر في تأليف كتاب معروف هو « الحدود النفسية للمجتمع » الذي صدر في نيويورك عام ١٩٤٥ تعريفا للبناء الأساسي للشخصية تبناه كل الكتاب الذين يهتمون بهذا الموضوع . ويلعب هذا التعريف إلى أن « البناء الأساسي للشخصية » يشير إلى تشكيل الشخصية الذي يشترك فيه غالبية أعضاء المجتمع ، نتيجة للخبرات التي اكتسبوها معا . وهذا المفهوم لا يتطابق مع الشخصية الكلية للفرد ، ولكن مع ما يطلق عليه كاردنر الانساق الأساقية . في الشخصية ، أو بعبارة أخرى مع أنساق القيم والاتجاهات التي تعد أساسية بالنسبة لتشكيل شخصية الفرد . وعلى ذلك يمكن لنفس أنماط الشخصية الأساسية أن تنعكس في شروب مختلفة من السلوك .

غير أنه ينبغي - لرفع القموص الذي قد يكون كامنا في هذا التعريف - أن نتجنب مع كاردنر كيفية التوصل إلى مفهوم الطابع القومي للشخصية من خلال تطور التفكير النظري وعلى ضوء البحوث الأنثروبولوجية الواقعية على السواء .

يرى كاردنر أن عملية تكيف الإنسان مع البيئة الاجتماعية من الموضوعات البالغة الأهمية التي تدرس في البحوث المتعلقة بالثقافة وأي ثقافة من الثقافات تتكون من مجموعة من النظم الاجتماعية . وقد نارت مشكلة تتلخص بتجديد العلاقة بين هذه النظم داخل نفس الثقافة والمحاولات الأولى التي بذلت لتحديد هذه العلاقة اعتمدت على علم النفس المرضي ، وظهر مصطلح النموذج الثقافي النفسي F.C. Pattern (راجع بهذا الصدد ، روث بنديكت ، نماذج من الثقافة بنويورك ، ١٩٢٤) .

الأنثروبولوجي والسيكولوجي . وحل محل هذا المفهوم الثقافات ككليات وظيفية وهو المفهوم الذي درست المجتمعات البدائية على أساسه . وبعد ما لينوفسكي من أوائل من عرض وجهة النظر هذه .

وأيا ما كان الأمر ، فيمكن القول ان كل الكسب الذي نجم من تطبيق مفهوم « النموذج الثقافي » على المجتمعات الميدانية هو : الانطباع بأن النظم داخل مجتمع ما تعد - لدرجة كبيرة - متشقة مع بعضها البعض ، وأن هذا الانساق يمكن أن يوصف على ضوء **مصطلحات الشابهة** الموجودة في علم النفس المرضي . لقد كان هذا كسبا محققا ولكنه لم يكن تكتيكا للبحث .

وكان أبرز نهج ظهر من بعد كل مشكلة التوسل لتكتيك بحث محدد هو أن تستخدم الحقيقة المعروفة بأن الثقافات تنتقل داخل أي مجتمع من جيل إلى آخر . وكان طبيعيا حينئذ ، أن يحاول الباحثون تنميه وتطوير هذا التكتيك بمساعدة الصياغات الموجودة في « نظرية التعليم » Learning Theory . غير انه

ظهرت جوانب القصور في الاعتماد على نظرية التعلم من أهمها أن هناك - وفق ما نعلمه عن عمليات تأثير الثقافات على بعضها وانتشارها - جدا يتعلق بمضمون الثقافة التي يمكن أن تنتقل عن طريق عمليات التعليم المباشرة . ومن ناحية أخرى ثار التساؤل : إذا ما كانت عملية التعليم يفردوها يمكن أن تفسر انتقال الثقافة فانه من الصعب فهم السبب الذي يجعل الثقافة تتغير بغير أن تستمر شيئا من الثقافات الأخرى ؟ والمشكلة أن عمليات التعلم لا تستطيع أن تفسر الطابع التكاملي للثقافة الإنسانية ، وذلك اذا ما وضعنا في الاعتبار العلاقات الانفعالية للفرع من بنشته . وهناك عامل آخر يحدث فعله وهو عامل يستطيع تكتيك التحليل النفسي ان يلقى عليه مزيدا من الضوء . فبالإضافة الى عمليات التعلم المباشر ، فان الفرد يبني سلسلة بالتفكير في الانساق التكاملية التي ليست نتيجة التعلم المباشر .

وكل العوامل التي سبق عرضها قد وضعت في الاعتبار حين صيغ مفهوم « البناء الأساسي للشخصية » . ومع ذلك يمكن القول ان الاعتراض بأن نمذجة أساسية للشخصية تختلف في المجتمعات المختلفة ، لا يسير بنا أبعد مما فعل مفهوم « النموذج الثقافي النفسي » . ان هذا المفهوم تصبح له دلالة إجرائية فقط حين يمكن أن يتسبب الى أسباب يمكن التعرف عليها ، وحين يمكن استخلاص تعميمات لها دلالة تتعلق بالعلاقة بين تشكيل البناء الأساسي للشخصية وبين الامكانيات النوعية للفرد الخاصة بالتكيف

وبخلص كارنر من عرضه الى ان التحقق من ان مفهوم البناء الأساسي للشخصية أداة ديناميكية في البحوث السوسولوجية لم يكن حكما مسبقا . فقد كان ذلك نتيجة استخلاص من وصف ثقافتين قام به لينوفسكي :

ومع ذلك فالمحاولات الأولى التي حاولت المشابهة الوثيقة بين المجتمع والفرد لم تستطع أي تقدم أساسا سالحا لمفهوم ديناميكي للمجتمع . والميزة التي لا تنكر لمصطلح النموذج الثقافي أنه اعترف بالحقيقة التي مؤداها ان نمذجة علاقة وطيدة بين الشخصية والنظم الاجتماعية ، وأن هذه العلاقة تتسم بالدوام غير أن البات هذه العلاقة بطريقة تجريبية محققة بغير اللجوء الى وصف بعض التشكيلات الدلنية التي غالبا ما تحدث لدى الأفراد ظل مشكلة منهجية صعبة .

وقد ساعدت دراسة المجتمعات البدائية على تنمية هذا التكتيك المطلوب . إذ يمكن القول ان المجتمعات البدائية أبسط في تركيبها من المجتمعات الحديثة المعقدة ، وبالتالي فالتشكيلات النفسية التي يمكن تواجدها فيها تكون أكثر اسافا وبساطة . وكانت المشكلة اختيار تكتيك سيكولوجي يكشف عن ذلك . بيد أن المدارس السيكلوجية التقليدية لم تقدم هذا التكتيك . فلا المدرسة السلوكية ولا مدرسة الجشطلت قدما أكثر من محاولات متفرقة لكي تحل هذه المشكلة . وكان التحليل النفسي هو التكتيك الذي يحتل مركزا أفضل من غيره لحل هذه المشكلة . ومع أن فرويد نفسه ، قد قام بتطبيق مبادئ التحليل النفسي على علم الاجتماع ، إلا أنه لم يقدم تكتيكا تجريبيا محققا . فقد كانت جهوده - على وجه الإجمال - موجهة نحو التحقق في المجتمع البدائي من وجود التشكيلات النفسية التي توجد لدى الإنسان الحديث . وهذه المحاولة كانت في الواقع متشقة مع الفرض التطوري الخاص بنمو المجتمع والثقافة ، الذي كان سالفا في نهاية القرن التاسع عشر . ومن بين المقترحات الهامة التي قدمها فرويد وجود تشابه بين سلوك الإنسان البدائي وبين الأمراض العصبية .

وقد تمت أيضا بعض الفروض الأخرى غير المثمرة ، نتيجة لمحاولة بسط نطاق هذه المشابهة على حدود واسعة جدا . ومع ذلك يمكن القول ان دراسة نشأة الأمراض العصبية في الفرد ، قدمت أساسا لفهم الأدوات التكتيكية الضرورية للإنسان . وقد أدى التطبي على الفرض التطوري الذي اعتمد عليه الأنثروبولوجيون الأوائل اعتمادا كبيرا الى تسهيل التكامل بين كل من التكتيكيين

ثقافة التنالا tanala وثقافة الماركيزيان Marquesan
وكان الفرض من تحليل هاتين الثقافتين هو ربط الشخصية
بالنظم الاجتماعية .

وفي تحليل هاتين الثقافتين وضحت - كما يقرر
كاردنر - فعالية مبادئ التحليل النفسى . فقد بدأت
التحليلات بدراسة الانساق التكاملية التى تتكون عند
الطفل بواسطة الخبرات المباشرة خلال فترة النمو .
بعبارة أخرى كان المنهج المطبق تكوينيا وقد طبق على
اساسين : ان العمليات التكاملية تأخذ مجالها بالفعل فى
العمل ، وان نتائجها يمكن التعرف عليها .

ولكن التكنيك الذى ينتج هذا الخط يمكن ان تحده
بعض القيود أهمها أن الباحث يعد مواطنا فى مجتمع غربى ،
فاذا كان فوق ذلك متخصصا فى الأمراض النفسية
فسيكون فى العادة قادرا على التعرف على السمات
التي لها دلالة فى الاضطرابات العصابية والذهانية
كما هي موجودة فى مجتمعه هو . وبالرغم من ذلك القيد
امكن التوصل الى نتائج هامة منها :

- فى أى ثقافة ، تعد الانساق الدينية تكرارا لخبرات
الطفل مع النظم الأبوية .

- لوحظ ان مفهوم الاله يوجد بطريقة عامة ، ولكن
وسائل استجلاب اللون الالهي تختلف بحسب الخبرات
النوعية للطفل ، وبحسب أهداف الحياة الخاصة
كما يحددتها المجتمع .

- فى ثقافة ما قد يتخذ طلب اللون الالهي صورة
الاحتمال الشديد والصبر ، ولكن فى ثقافة أخرى قد
تتخذ صورة عقاب الذات طلبا لرحمة الاله .

وهذه الاختلافات ترد الى التأثيرات المختلفة التى
شكلت الشخصية فى كل ثقافة نوعية . ويمكن من هذا
الارتباط استخلاص نتائج بالغة الأهمية :

- بعض الوسائل المستقرة لمعاملة الطفل لها اثر
فى تشكيل الاتجاهات الاساسية ازاء الآباء ، وهذه
الاتجاهات يكون لها وجود دائم فى الأساس الذهنى
لل فرد . يمكن ان يطلق على النظم التى يستقى منها الطفل
النمى الخبرة ، وهى المسئولة عن تكوين هذه التشكيلات
الاساسية : **النظم الأولية** . والأيدولوجيات الدينية
ووسائل الحصول على رضا الاله تعد - الى حد كبير -
متسقة مع هذه التشكيلات الاساسية ، بل انما تعد قد
استخلصت منها عن طريق عملية اسقاط Projectio .
بعبارة أخرى **النظم الأولية** ترسب الأساس للنسق الاسقاطى
الذى يتنكس بعد ذلك فى نمو نظم أخرى . وهذه النظم
الأخرى التى تمت كنتيجة للانساق الاسقاطية يمكن ان
يطلق عليها **نظما ثانوية** .

وإذا كانت كل هذه العلاقات صحيحة ، فانه ينتج
من ذلك انه بين الخبرات الأولية التى يحصل عليها
الطفل وبين النتائج النهائية كما تبدو فى سلوك الفرد ،

وكما يمكن التعرف عليها من خلال المظاهر الاسقاطية ،
تجد حلقة يمكن أن نطلق عليها البناء الأساسى للشخصية .

غير أن اهم فكرة قدمها كاردنر بعد ما بسط مفهومه
فى البناء الأساسى للشخصية أن **اثر التنظيم الاقتصادى**
على تشكيل البناء الأساسى للشخصية - من واقع
الدراسات الاثروبولوجية - أثر حاسم . وقد عنى بالمرض
الفصل لحالة مجتمع بدائى كان يقوم اقتصاده أساسا
على زراعة الارز بطريقة جافة وكانت ملكية الأرض
جماعية ، مما أعطى للبناء الأساسى للشخصية فى هذا
المجتمع طابعا خاصا . ثم أدخلت طريقة جديدة فى زراعة
الارز عن طريق ريها بالمياه ، وأثر ذلك فى شكل الملكية
فتحولت الى ملكية فردية ، مما أدى الى نشوء عديد من
الاضطرابات النفسية ، وحسدت تفسير جوهري فى طابع
البناء الأساسى للشخصية .

ب - الطابع الاجتماعى

يرتبط مصطلح الطابع الاجتماعى باسم الفيلسوف
الأمريكى المعروف أريك فروم . والطابع الاجتماعى عنده
هو النواة التى ينهض على أساسها بناء الطابع الذى
يشارك فيه غالبية الأفراد الذين ينتمون الى ثقافة ما ،
وذلك بالمقابلة مع **الطابع الفردى** الذى يختلف بمصده
الأفراد - الذين ينتمون الى نفس الثقافة - عن بعضهم
البعض غير أنه ينبغي أن نلم بوجوده نظر فروم بشئ من
التفصيل حتى نستكشف أبعادها الأساسية .

تجد نظرية أريك فروم فى الطابع الاجتماعى موضعا
فى إطار وضعه هو بالنسبة للاتجاهات المختلفة فى التحليل
النفسى . فالذا كان موقف سيجموند فرويد يمثل أقصى
التطرف فى معسكر التحليل النفسى ، فقد حاول بعض
المحللين النفسيين من بعد كاردنر أن يعدلوا من المنهج
الفرويدى ، ثم نجد أخيرا فروم نفسه يحاول ادخال
العوامل الثقافية والاجتماعية فى الإطار الفرويدى بمصوورة
أكثر بروزا .

ويمكن القول أن نظرية فرويد فى الطابع تتكون من
مجموعتين مختلفتين من الافتراضات والملاحظات .

للذة الشرجية ، وفرت الحرب باعتبارها نتيجة عملية الموت . والمنهج الذي اتبع هنا هو التفسير عن طريق التشابه analogy . وبدأ العملية بمحاولة اكتشاف مشابهات بين الظواهر الثقافية والأعراض العصابية لعرض ما ، لم يشرع في تفسير الظاهرة الثقافية كما لو كانت تسببت فيها نفس العوامل اليبدية التي سبق أن فر العرض العصابي على أساسها . وبالرغم من أن هذا المنهج قد هجره المحللون النفسيون ، إلا أن عددا من الأطباء العقلين الذين ليسوا محللين نفسيين قد تبناه . ويشرب فروم مثالا على هذا الاتجاه بدراسة بركنر Brickner التي جمل . عنوانها « هل الألمان مصابون بالبرانوتيا (جنون العظمة) ؟ حيث حاول عن طريق تطبيق منهج فج للمشاهدة أن يثبت الطابع الجنوني للثقافة الألمانية .

النهج الفرويدى المعدل :

يمثل النهج الفرويدى المعدل في أعمال كاردر . ويختلف هذا النهج عن النهج المتطرف في كونه يعطى اهتماما جادا للبيانات الأنثروبولوجية والاجتماعية المتاحة ، واهتمامه بدراسة طرق تربية الأطفال وتأثيرها على تنمية الشخصية . ولكن يرى فروم أنه بالرغم من الميزات التي يفضل بها النهج المعدل النهج الفرويدى المتطرف والنهج ، إلا أنهما يشابهان في جوانب كثيرة . فكاردر يعتقد أن « البناء الأساسى للشخصية » تشكله مختلف وسائل تربية الطفل ، وهذا بالتالى يشكل المناهج والنظم الاجتماعية ويبدو اعتماد كاردر على نظرية فرويد في الليبدو في أحد مفاهيمه الأساسية وهو « الرعاية الأموية » . فهو يفسر الاختلافات في الشخصية الأساسية ، وبالتالي في الثقافة بالاختلافات في الرعاية الأموية .

وبالرغم من أن كاردر يوسع في اعتباره بعض العوامل الاجتماعية - الاقتصادية باعتبارها تسهم أسهاما عليا في نمو الشخصية الأساسية ، إلا أن تركيزه على هذه العوامل يعد ظاهريا وليس حقيقيا . فقد ذكر على سبيل المثال أنه في الأور Alor نجد النساء يعملن في الحقول وبالتالي فهن لا يعطين رعاية أموية صلبة لأطفالهن . ها هنا حقا أدخل كاردر عملا اجتماعيا اقتصاديا ، ولكنه ينظر إليه كحسب كما لو كان له مجرد أثر « تكتيكي » على الرعاية الأموية ، أى فيما يتعلق بمواصلة واستمرارية الإطعام والرعاية . وقد كان ينبغي في نظرية تدور حول محور توعية العلاقات الشخصية الوثيقة أن تكون أهم البيانات التي يسعى لكشف عنها هي اتجاه الأم أزاء الطفل ، أى حبا وحنانا وقبولا للطفل .. الخ . ومن الواضح أن التعبير عن حب الأم وحنانها يمكن ألا يقطعه عمل الأم في الحقل . غير أن مفهوم الحب لا وجود له في إطار كاردر ، فهو يتحدث فقط عن « دوام الانتباه » للطفل من جانب الأم ، وما يقطعه من ضرورات السنن للحقوق للعمل ، بدون أن يشير الى جماع العلاقة بين الأم والطفل .

الأولى : هي الطابع الديناميكي لسماط الطباع ، على أساس أنها ليست مجرد عادات ، أو سلوك اكتسب بالتدريب المبكر ويمكن طرحه جانبها حينما تنشأ أنماط جديدة من الثقافة ، بل أنها كما عبر بلزاك عن الطابع « هي القوى التي تدفع الإنسان » . والثانية : افترض أن كل الدوافع تجد جودها في رغبات جنسية ليبيدية . الليبدو libido مصطلح من أهم المصطلحات الفرويدية . ويقصد به الطاقة الحيوية للفريزة الجنسية . وقد حرص على أن يؤكد على الليبدو لا يشمل غير طاقة الفريزة الجنسية فحسب) .

ولا يمكن القول أن فرويد - بذلك - قد أهمل العوامل البيئية . ذلك أنه فر تأثيرها على ضوء نظرية الليبدو أيضا . فقد افترض أنه نتيجة لخبرات الطفل مع الأشخاص المهمين في طفولته الأولى فإن الليبدو الخاص به يتأثر ويتشكل بطرق معينة ، ومن ثم فتتو الطابع يحدده تأثير العوامل البيئية على الليبدو . ومن الواضح أنه في ضوء هذا النظر ، فإن الخبرات المبكرة مثل الإطعام ، والتدريب على عملية التحكم في إخراج الفضلات ومختلف صور الرعاية الأموية تعتبر أهم البيانات بالنسبة لنظرية الطابع .

وقد أبدى عدد متزايد من الأنثروبولوجيين والمحللين النفسيين اهتماما بنظرية التحليل النفسى الطباعية في فهم مشكلات الثقافة . وإذا كان بناء الطابع يحدد أفعال ومشاعر وأفكار فرد ما ، فإنه لا بد أن يكون عاملا يعد بمثابة الفتح لفهم الظواهر الثقافية والاجتماعية التي هي - بعد كل شيء - نتاج أعداد كبيرة من الأفراد . وفي هذه المحاولة لتطبيق نتائج التحليل النفسى على مشكلة الثقافة يميز فروم ثلاثة نهج متمايزة : النهج الفرويدى المتطرف ، والنهج الفرويدى المعدل ، والنهج الاجتماعى النفسى . ولتلق نظرة على كل منها .

النهج الفرويدى المتطرف

الافتراض الكامن وراء النهج الفرويدى المتطرف هو أن الظواهر الاجتماعية والمناهج الثقافية يمكن تفسيرها بحسبانها نواتج مباشرة لاتجاهات ليبيدية معينة . وعلى هذا الأساس مثلا فرست الراسمالية بحسبانها نتيجة

النهج الاجتماعي النفسي :

يعد أريك فروم هو صاحب النهج الاجتماعي النفسي - كما يقرر هو بنفسه - وهو النهج الذي يدور حول مفهوم « الطابع الاجتماعي » . والطابع الاجتماعي في نظر فروم - كما سبق أن أشرنا - يمتد النواة التي ينهض على أساسها بناء الطابع الذي يشترك فيه غالبية الأفراد في ثقافة ما . وفي مقابل ذلك نجد الطابع الفردي الذي يختلف بصدده الأفراد الذين ينتمون الى نفس الثقافة عن بعضهم البعض .

والحقيقة أن نقطة البداية في فهم مفهوم « الطابع الاجتماعي » عند فروم هو فهم نظريته عن الانسان . وهنا تبسود الاختلافات الجوهرية بين فرويد وفروم . فالخطا الاساسي لفرويد - في نظر فروم - هو انه نظر للانسان بحسبانه نسقا مغلقا تتحكم فيه القوى البيولوجية اكثر من اعتباره كائنا تحدده الشروط الاجتماعية . ومعنى ذلك ، انه في الوقت الذي كانت فيه ملاحظات فرويد حاذقة وبالغة الهمية ، كانت تفسيراته وتاويلاته خاطئة خطأ جسيما .

وعلى عكس الاتجاه البيولوجي المتطرف لفرويد ، فان فروم ينظر للانسان بحسبانه حصيلة اجتماعية فطيمية للانسان - كما ذكر في كتابه « الهروب من الحرية » - وانفصاله . وضروب القلق التي تنتابه تمد حصيلة ثقافية ، والانسان نفسه - حقيقة - يعد اهم خلق أو انجاز للجهود الانسانية المستمر ، الذي يسجل في ما نطلق عليه التاريخ .

وهذا الاختلاف في نقطة البداية له نتائج بالغة الهمية بالنسبة لعلم النفس بوجه عام وبالنسبة لدراسة الطابع بوجه خاص . فاذا كانت المقدمة التي يصدر عنها فروم أن الانسان كائن اجتماعي ، فان ذلك يستتبع أن كل علم للنفس لا بد أن يكون في اصفاته علم نفس اجتماعي .

اما بالنسبة لدراسة الطابع ، فان الاختلاف يعنى أن اساس الطابع يوجد في **الاسلوب الرئيسي لسلوكات الشخص مع العالم** ، وليس كما ظن فرويد في الانماط المختلفة للتنظيم الليبيدي .

ويقدم فروم تعريفا للطابع يركز فيه على الخلافات بينه وبين فرويد فيقرر أن الطابع هو : « الصورة النوعية التي تشكل فيها الطاقة الانسانية بواسطة التكيف الديناميكي للحاجات الانسانية للطريقة الخاصة للوجود في مجتمع معين » . ومهمة علم النفس اذن هي فهم كيف تشكل الظروف الاجتماعية الطابع ، وكيف يشكل الطابع بدوره التاريخ . والانسان لكي يحيا لابد له أن يمسك وينتج . ومن خلال العمل يندمج الانسان في تيار المجتمع ، حيث يشغل مكانا محددا في علاقته مع باقي الناس .

والعمل دائما له صفة عينية محسوسة لا مجردة ، فهو نوع محدد من أنواع العمل في نظام اقتصادي معين : فالانسان يعمل كميد في ائينا القديمة ، وكفن من الانثان

في فرنسا الاقطاعية ، وكبائع متجول في أمريكا الحديثة . والأنواع المختلفة من الأعمال تحتاج وتخلق أنماط مختلفة من الطابع . وفروم يرى مع ماركس أن طابع الانسان يتوقف على وضعه في نظام الإنتاج والتوزيع . « نظريته الحياة كما هي محددة للفرد بواسطة نوعية النظام الاقتصادي ، تصبح هي العامل الأول في تشكيل جماع بناء طابعه ، لأن الحاجة القلابة لحفظ التراث تجبره على قبول الشروط التي يبنى أن يعيش وفقا لها » .

وباختصار يمكن القول أن علم النفس عند فروم ، الذي هو أساسا علم نفس اجتماعي ، يعد بوجه خاص علم نفس اجتماعي ماركسي .

ويظهر ذلك كله من نظرة فروم الى المجتمع . فليس هناك - عنده - « مجتمع » هكذا على الإطلاق ، بل هناك فقط أبنية اجتماعية نوعية تمسك بطرق مختلفة يمكن تقديرها . وبالرغم من أن هذه الأبنية الاجتماعية تتغير عبر التطور التاريخي ، إلا انها تمد ثابتة نسبيا في أي حقبة تاريخية معينة ، والمجتمع يمكن أن يوجد فقط من خلال قيامه بوظائفه في إطار بنائه الخاص . وأعضاء المجتمع ، أو بعبارة أخرى مختلف الطبقات وجماعات المكانة التي تتضمنها عليها أن تسلك بطريقة تجعلها قادرة على أن تقوم بوظائفها وفق الروح التي تتطلبها المجتمع . ومن هنا فوظيفة « الطابع الاجتماعي تشكيل طاقات أفراد المجتمع بطريقة لا تجعل سلوكهم متروكا للقرارات الادارية الروائية لكي تحدد لهم ما اذا كان عليهم أن يتبعوا النموذج الاجتماعي أولا ، ولكن لكي يحصل الناس يريدون أن يتصرفوا كما يتصرفون فعلا ، ولكي يحملهم في نفس الوقت يجدون رضا في تصرفهم وفق ما تتطلبه منهم الثقافة .

بعبارة أخرى ، وظيفة الطابع الاجتماعي تشكيل الطاقة الانسانية لتحقيق افراض قيام مجتمع معين بوظائفه .

والمجتمع الصناعي الحديث ، على سبيل المثال ، كان لابد له أن يحصل الحاجة الى العمل لدى الناس **drives** ندفعهم له دفعا بغير ان necessity الى دوافع

ج - الشخصية النوازلة :

ونائي أخيرا ثلاث المصطلحات الأساسية التي تستخدم في موضوع الطابع القومي للشخصية . هذا المصطلح استخدمه ألف لينتون واعتمد فيه على المصطلح الإحصائي المعروف « بالنوال » leg ، لكي يشير إلى نمط الشخصية الذي يظهر بأكبر قدر من التكرار بين مختلف أنماط الشخصية في مجتمع محدد ..

و خلاصة ما سبق أن هناك مصطلحات ثلاثة أساسية تستخدم في مجال دراسات الطابع القومي للشخصية وهي : البناء الأساسي للشخصية ، والطابع الاجتماعي ، والشخصية النوازلة . وقد حاول بعض الباحثين تلمس بعض الفروق الميزة بينها ، أو بين بعضها وبين مفهوم الطابع القومي للشخصية . فذهبوا إلى أن مصطلح الطابع القومي للشخصية يطبق في الدراسات التي تجري على المجتمعات الحديثة ، في حين أن الثاني قد طبق فقط في الدراسات التي جرت على الجماعات الصغيرة التي تتميز نسبيا بأنها متماصة ، ومثالا القبائل البدائية أو المجتمعات الريفية المحلية .

ومن ناحية أخرى يرى لينتون أن مصطلح الشخصية النوازلة يختلف عن مصطلح البناء الأساسي للشخصية في كون كل منهما يركز على جوانب معينة من نفس الظاهرة فالشخصية النوازلة يمكن أن تصاغ مباشرة وبطريقة موضوعية ، عن طريق دراسة تكرارات مختلف تسميات الشخصية بين أعضاء مجتمع ما . أما مصطلح البناء الأساسي للشخصية فهو يمكن نظرة ديناميكية للشخصية . بمباراة أخرى الشخصية النوازلة مصطلح يركز على الجوانب الكمية ، في حين أن البناء الأساسي للشخصية يركز على الجوانب الكيفية في نفس الظاهرة .

الوضع الحالي لبحوث الطابع القومي للشخصية :

إذا كنا نعرفنا فيما سبق لتاريخ البحث في الطابع القومي للشخصية وللمفهوم ، فإنه يحق لنا أن نستدل عن الوضع الحالي لبحوث الطابع القومي للشخصية . يقرود الأنثروبولوجي الأمريكي أداسون هوبيل في دراسة هامة له عن « الطابع القومي من وجهة النظر الأنثروبولوجية » أن الموجة التي تصاعدت مع الحرب العالمية الثانية واستمرت بعد انتهائها سنوات والتي أدت إلى ظهور بحوث ودراسات متعددة ومتنوعة عن الطابع القومي قد انحسرت في الوقت الراهن . ويستدل هوبيل على صدق ملاحظته بالقياس الكمي للثقافات والكتب التي تصدر في هذا الموضوع في الوقت الراهن . ويرى أنه إذا تصفحنا مثلا المجلة المعروفة باسم « الأنثروبولوجي الأمريكي » طوال عام ١٩٦٥ فأننا لا نجد إلا لى مقال من أي نوع عن الطابع القومي للشخصية . ومنذ عام ١٩٦٠ لم يظهر سوى كتابين كبيرين في الموضوع فهما أنثروبولوجيون .

يشعروا ، وتعلمهم يخضعون لكل متطلباته من التزام بالوقت وبالنظام والنخ ..

ويرى فردم تشلة الطابع الاجتماعي لا يمكن فهمها بردها إلى سبب مفرد ، ولكن يمكن ذلك عن طريق فهم التفاعل بين العوامل الاقتصادية والايديولوجية والاجتماعية . وما دامت العوامل السياسية والاقتصادية أقل العوامل تعرضا للتغير ، فهي تلعب في هذا التفاعل دورا بارزا . ومع ذلك فالأفكار الدينية والسياسية والفلسفية ليست مجرد انساق إسقاطية ، أي تآثر أساسا بالعوامل السياسية والاقتصادية فقط . إذ بينما نجد أنها تضرب بجذورها في الطابع الاجتماعي ، فإن بدورها أيضا تعدد الطابع الاجتماعي ، وتضفي عليه بوجه خاص التناسق والليات . والحاجات الإنسانية الأساسية المستقرة في طبيعة الإنسان تلعب دورا فعلا أيضا في هذا التفاعل . وبالرغم من أن الإنسان يستطيع أن يكيف نفسه مع أي ظرف من الظروف تقريبا ، إلا أنه ليس مجرد ورقة بيضاء تكتب عليه الثقافة نصوصها . فالحاجات الكامنة في طبيعته والتي تجعله يسمى نحو السعادة والتوافق والحب والحرية تعد عوامل ديناميكية في العملية التاريخية الجارية ، والتي إذا أحبطت أدت إلى نشوء وردود أفعال نفسية ، تميل على المدى الطويل إلى خلق الظروف الأنسب لتحقيق هذه الحاجات الأساسية . وكلما كانت الظروف الموضوعية للمجتمع والثقافة ثابتة فإن الطابع الاجتماعي تكون له وظيفة تثبيتية أساسا . أما إذا تغيرت الظروف الخارجية بطريقة تجعلها لا تناسب مع التقاليد والطابع الاجتماعي ، فإنه تنشأ فجوة dode أو حوة من شأنها في الغالب أن تجعل الطابع الاجتماعي يعمل كتمسك للتفكك بدلا من أن يكون عنصرا للتثبيت .

والحقيقة أنه ما زالت هناك نقاط عديدة طريفة في مفهوم الطابع الاجتماعي تستحق أن نعرضها ونقف عندها طويلا ، غير أننا نكتفي بهذا القدر ، حتى يتاح لنا أن نوثق باقي الموضوعات الهامة التي تثيرها فكرة الطابع القومي للشخصية حقيقا .

ويشر هوبيل سر انتشار هذه البحوث بالدلتا في الحرب المالية الثانية ، على أساس أن هذه البحوث - كما سبق أن أشرنا - وضعت في خدمة القوات العسكرية الأمريكية حتى يستطيع القادة أن يفسحوا خطتهم في اخضاع بعض الشعوب على أسس علمية سليمة ! (يكشف هوبيل - بهذا الصدد - بوضوح عن تأثير وسيطرة الأجهزة الحكومية الأمريكية على الأوضاع العلمية ذاتها في العلوم الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية .

فالأنثروبولوجية الشهيرة روث بندكت التي اشتهرت بأبحاثها عن الطابع القومي للشخصية اليابانيين ، قامت بهذه الأبحاث حينما كانت تراس قسم التحليل الأساسي بمكتب المخابرات الأمريكية لأعلى البحار .

١ - انتقادات خاصة بسوء استخدام المفهوم :

يرى كارلسون أن تحليلات الطابع القومي للشخصية استخدمت غالبا لأغراض سياسية أو قومية لتمجيد شعب من الشعوب . وفي مثل هذه الحالة يكرس الباحث جهده لتصوير فضائل هذا الشعب بالمقارنة مع باقي الشعوب . وقد استخدمت أيضا هذه الدراسات كوسيلة لاستنهاض هم الأمم حتى تقدم على اتخاذ قرارات سياسية عنيفة ولتوكيد ذاتها . وبالرغم من أن الباحث في هذه الحالة قد يضع يده على بعض سلبيات شعبه إلا أنه غالبا ما يخفف من وزنها ، وفي نفس الوقت يقلل من الصفات الإيجابية للشعوب الأخرى . والوضعية هنا عقوبتها اتهام الباحث أو الكاتب بالافتقار إلى الوطنية والانحياز إلى تمجيد الشعوب الأخرى .

لكل ذلك لا ينق كثر من العلماء بهذه التحليلات . ذلك أن محاولات التشويه الأيديولوجي المتمند تنقل هذا الميدان ، إلى جانب أنه يزخر بالتعميمات الجارفة التي لا تنهض على أساس متين من التفكير النقدي المبني على سند قوى من الحقائق .

٢ - انتقادات منهجية :

ذهب سوروكين إلى أن أغلب دراسات الطابع القومي للشخصية تعاني من ثلاثة عيوب رئيسية : أما أنها لا تقدم تعريفا لما تقصده بالطابع القومي - الشخصية . أو تمثل تعريفات غامضة . وهي من ناحية ثانية تغفل الفروق العميقة بين مجرد مجموعة ذرية من الأفراد وبين الانساق الاجتماعية والثقافية المتسقة . وأخيرا أن هذه الدراسات ترد الأمة أو أي نسق اجتماعي ثقافي إلى مجرد ضروب من السلوك لأفراد تتم المقارنة بينهم . ويرى سوروكين أنه حتى لو طبقت اختيارات نفسية أو أجريت استبانات (مقابلات) مع عدد محدد من الأفراد ، فإن هذا لا يسمح بتعميم النتائج على أمة بأسرها .

٣ - انتقادات شاملة للميدان بأسره :

أجمل لنديست وستروس أهم الانتقادات التي أجريت للطابع القومي للشخصية في عدة نقاط أساسية . فبجاءه

وقد اعترفت مارجريت ميد في مقالة هامة لها بأن كل بحوث الطابع القومي للشخصية لم تكن تجري لذاتها ، وإنما كانت أشبه بالدراسات التطبيقية الفرض منها إمداد السلطات العسكرية والجهات الحكومية بالبيانات اللازمة التي تسمح لهم بفهم القيم السائدة عند الشعوب التي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في علاقات معها .

وقد أحدث هذا الاشراف الصحيح - كما يقرر دافيد ماندليوم - اضطرابا شديدا لدى مسدد من الأنثروبولوجيين الذين تحمسوا لهذه الدراسات بحبياتها تحقق أهدافا علمية محققة ، فإذا بها مكرسة تماما لخدمة أغراض غير علمية .

وبدافع هوبيل عن الدراسات التي تمت بتكليف من السلطات العسكرية والأجهزة الحكومية . ويشرب مثلا بالدلتا دراسة روث بندكت من الطابع القومي للشخصية اليابانيين . ويرى أن حصيلة هذه الدراسة كبيرة ، وأن أوجه التصور فيها قد ترد إلى المنهج أو أدوات البحث أكثر مما ترد إلى عوامل التحيز أو الضغط التي تعرضت لها الباحثة من جانب السلطات الرسمية التي مولت البحث أو أشرفت عليه .

وأيا ما كان الأمر ، فيبدو أن دراسات الطابع القومي للشخصية بحكم ارتباطها بأغراض غير علمية في تطورها الحديث ، أصبحت بالنسبة لأعداد كبيرة من الباحثين في المجتمعات الغربية أشبه ما تكون بمنطق « موبوءة » يجدر بالمعالم الذي يريد أن يصون كرامة علمه أن يتعد عنها . غير أن هذا الموقف لا يكفي بذاته للحكم لدراسات الطابع القومي للشخصية أو عليها ، إذ لابد من تقدير أوجه النقد المنهجية التي توجه إليها .

الانتقادات التي توجه لمفهوم الطابع القومي للشخصية وللدراسات التي قامت على أساسه :

وجهت انتقادات متعددة لمفهوم الطابع القومي للشخصية ، يمكن أن نضمها إلى فئات متبايزة . مع ملاحظة احتمال وجود بعض التداخل بين هذه التصنيفات .

للتطابق القومي للشخصية ان رفض كل هذه المصطلحات وأراد أن يبدأ بداية جديدة ..

٢ - ينبغي أن يحدد الباحث الإطار التصوري الذي يصدر عنه في العلم الذي ينتسب إليه . عليه أن يبين هل سيقوم بدراساته من خلال منظور الأنثروبولوجيا الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس .

٣ - على الباحث أن يعرف بدقة التغيرات الرئيسية التي سيبنى عليها دراساته ومناقشاته .

٤ - ينبغي على الباحث أن يحدد حدود تطبيق مفهوم التطابق القومي للشخصية ، هل ينسب نظامه على كل طبقات المجتمع ، أم يقتصر تطبيقه على بعض الطبقات دون الأخرى .

٥ - ما هو المجال الزمني لتطبيقه لمفهوم التطابق القومي للشخصية ؟ بعبارة أخرى عليه أن يتخذ موقفا من موضوع استقرار التطابق القومي أو انقطاعه أو تغيره .

٦ - غير أن الأهم من ذلك كله ، أنه لا يجوز للباحث أن يعمم ويتحدث عن **التطابق القومي** للشخصية بغير أن يقارن بياناته ببيانات من شعوب أخرى . وهذه الفكرة

تثير ما هو معروف في لغة العلوم الاجتماعية بالجموعات الضابطة . فمثلا كيف يجوز علميا الحديث - بأي درجة

من اليقين - عن التطابق القومي للشخصية المصرية بغير مقارنة مع غيرها من الشخصيات القومية ؟ وما الذي

يدرنا أن ما يعتبره الباحث سمات مميزة للمصريين يشترك فيها شعوب أخرى ان مستقبل هذه الدراسات - بأي درجة

الى ذلك أينك بحق - رهين بإجراء مسح حضارية مقارنة على مستويات واسعة جدا ، والا فتستكون هذه البحوث

مجرد صورة معدلة من التفكير من خلال القوالب المتجمدة وهو تفكير غير علمي بالمرّة كما سبق أن أشرنا .

٧ - وأخيرا يمكن لنا أن نعيد ما سبق لنا في مقال نشرناه عام ١٩٦٦ في مجلة الطلبة العرب « بعنوان دراسة

الشخصية المصرية والأوضاع الراهنة للبحوث في الجمهورية العربية المتحدة » أن نؤكد مرة أخرى أن هذا البحث

يعد من موضوعات التعمق العلمي . والقاعدة الرئيسية في البحث العلمي أن السمع ينبغي أن يسبق التعمق .

ولذلك فالحاجة تبدو ملحّة غاية الإلحاح للقيام في الجمهورية العربية المتحدة بسلسلة واسعة من المسوح

النفسية والاجتماعية والأنثروبولوجية لمختلف الأنظمة والبيئات والتقاليد والقيم الاجتماعية والثقافية السائدة .

على أن يتم ذلك وفقا لخطة منهجية مدروسة ، تتقدم على مراحل ، بحيث تسلم كل مرحلة الى المرحلة التي تليها .

حتى تتراكم المعرفة بالمجتمع المصري وبالأشخاص المصري على أساس عملية سليمة . وبعد ذلك كله نستطيع أن

نقوم بالتأليف بين هذه البيانات النوعية والكمية ، وحينئذ فقط تكون على اعتبار صياغة علمية للتطابق القومي

للشخصية العربية .

السيد ياسين

الدراسات متقدمة من ناحية الأطر المرجعية لها ، ومن ناحية النتائج التي توصلت لها ، ومن ناحية البراهين

العلمية التي اعتمدت عليها ، ومن ناحية المناهج التي استخدمتها . كما أن هذه الدراسات تجاهلت التنوع

الكبير في أنماط السلوك حتى في المجتمعات البسيطة الموزعة ، مما يصعب معه الحديث عن طباع قومي

للشخصية . كل ذلك بالإضافة الى الافتقار في الدقة في تعريف المتغيرات Variables التي تعتمد عليها هذه

الدراسات . وفي النهاية يفرض هذه الدراسات محدودة المجال جدا ، أو اتبعت أسلوبا انتقاليا في جمع البيانات ،

أو في الاعتماد على أخاوين لا يمثلون مجموع السكان . هذه بوجه عام هي أهم الانتقادات التي توجه لمفهوم التطابق

القومي للشخصية وللدراسات التي قامت على أساسه . وكنا نود أن يتسع الحيز أمامنا لكي نعرض نقدا فيما وجهه

عالم النفس الإنجليزي المروف أينك لبحث من البحوث الشهيرة لجورج وهو أحد الأعلام في هذا الميدان ، ولكننا

نقتنع بما عرضناه من انتقادات .

مستقبل دراسات التطابق القومي للشخصية :

آن لنا لكي ننشئ من دراستنا أن نسال : هل هناك مستقبل لدراسات التطابق القومي للشخصية ؟

إذا تبيننا وجهة نظر الأنثروبولوجي الأمريكي هوبل ، لخلصنا الى أن مستقبل هذه الدراسات غير مشرق بالمرّة .

ففي في نظره كانت مجسّد موجبة مصطنعة تسببت في تصاعدها الحرب العالمية الثانية . ومادامت الحرب قد

انتهت فقد آن الموجة أن تتحسر .

غير أن هناك - كما أشرنا من قبل - علماء آخرون لا يربطون بين النشأة العالية لدراسات التطابق القومي

للشخصية وبين نشأتها المصطنعة . في الحرب العالمية الثانية . ومعنى ذلك أن الاعتماد العلمي بدراسة الفروق

بين القوميات قد بدأ منذ عهد بعيد ، وليس من الإنصاف تحديده بالحرب ، فإذا ما انتهت فقد آن لهذه الدراسات

أيضا أن تنتهي .

فمن المؤكد - كما يذهب ريسمان الى ذلك - أن حجر مفهوم التطابق القومي للشخصية نهائيا يعد خسارة

علمية محققة .

وفي رأينا أنه يمكن لبحوث التطابق القومي للشخصية أن تحقق الآمال المتعددة عليها ، والنوادر التي ترضي

من وراءها لو توافرت فيها عدة شروط يمكن إجمالها فيما يلي :

١ - ينبغي على الباحث أن يحدد المفهوم الذي سيعتمد عليه من بين المفاهيم المتعددة السائدة في الميدان

والتي يدرس التطابق القومي للشخصية وفقا لها . هناك كما ذكرنا مصطلح التطابق القومي للشخصية ، ومصطلح

البناء الأساسي للشخصية ، ومصطلح التطابق الاجتماعي ، ومصطلح الشخصية المتأولية . على الباحث إذن أن ينتقي

إحدى من هذه المصطلحات ، أو عليه بأن يقدم تعريفا واضحا

الخمسين ..
من روائع المثال العربي مختار

سنة ١٨٠٠ ... وقف الشعب المصرى عند مفترق الطرق ، لا يعرف أين يتوجه ... لقد صدمه الفزو الحضارى للقرن التاسع عشر ، وهو بعد لم يتعد عتبة القرن الخامس عشر . كانت الحملة الفرنسية حدثا هائلا في تاريخ مصر ، وتاريخ الشرق العربى كله ... بعدها فكر المصريون ، من نحن ، ما هى القومية التى تنتمى اليها ، ما هو التكوين النفسى الخاص بنا ... أين هى الشخصية المصرية ؟؟

وكان البحث عن الذات المصرية خطأ عاما يصل بين مفكرينا ، ابتداء بعبد الرحمن الجبرتي ، وانتهاء بجمال حمدان ..

وسوف نقصر بحثنا هذا لدراسة هذه الشخصية عند خمسة من مفكرينا الكبار المعاصرين ، من خلال كتبهم ، هم العقاد ، حسين مؤنس ، شفيق غريال ، حسين فوزى ، جمال حمدان .

وإذا كان هؤلاء الخمسة الكبار يتفقون في أنهم كتبوا عن الشخصية المصرية - وإن اختلفت زوايا الرؤيا وحجم ما كتبوه - فهم يتفقون أيضا في أنهم كتاب موسوعيون ، أما بحجم ما قرأوه ، أو بحجم ما كتبوه ، أو أنهم موسوعيون ، بحجم ما قرأوه وما كتبوه .

على أن الحديث عن الشخصية المصرية يؤدينا لشرح ما كتبه الدكتور نعمات احمد فؤاد في كتابها « شخصية مصر » ، ألا أن هذا يأتي بالضرورة ، ويتجاوز كبير .

الطبيعة المصرية في الوجود وفى الحقيقة

ويستمد كتاب « سعد زغلول ... سرية وتحية » للعقاد أهميته في أنه محاولة لابرز الشخصية المصرية من خلال سعد زغلول ، كما أنه يستمد أهميته أيضا من الفصلين الأولين للكتاب ، حين يتحدث المؤلف عن طبيعة الأمة المصرية ، في أوامم الآخرين ، وعن هذه الطبيعة في حقيقتها .

والجدير بالذكر هنا أنه إذا كانت سيرة (أو عبقرية) سعد زغلول تختلف عن عبقريات العقاد الأخرى بأنها أقرب الى أدب « الترجمة التاريخية » منها الى أدب « الصور النفسية » - كما في العبقريات الإسلامية - فإن اتجاه العقاد في التحليل النفسى يبدو بوضوح في هذين الفصلين .

والطبيعة المصرية - عند العقاد - تبدو طبيعة استاتيكية جامدة ، لا تتعرض لعوامل النمو ، أن لم يكن التغير ، فهى واحدة منذ القدم . وتفسر هذا يرجع من ناحية الى ظروف الرحلة التى عاشها العقاد - كأمين لشورة ١٩١٩ - وظروف الرحلة التى ظهر فيها الكتاب - انحصار المد الوطنى وياس الكثيرين من امكانية التغير - إلا أن هذه المحاولة تكتسب أهميتها في كونها محاولة عقلانية لا وجدانية في تفسير الشخصية المصرية .

ويتلخص موقف العقاد في أنه دفاع عن (الأمة المصرية) ازاء النظريات المختلفة لتفسير طبيعة هذه (الأمة) ، واكبر هذه النظريات أنها « أمة لا تحكم نفسها ، ولا تبالي غارة الإجنبي عليها » ... ويرد العقاد على هذا الاتهام ، بأن لصر تاريخا طويلا متصلا بشعوب أخرى كثيرة ، من هذه الشعوب ، من كان ينفس عليها مكانتها ، واعتزاز أبنائها بها ، لم استمرار هذه النظرة عند المستعمرين الأجانب في عصرنا، وامتدادها عند دعاة المنصرية من آرية وسامية ... ولا ننس ما تواتر - عند العامة - من خلط بين الفراعنة (فراغة الكتب القدسة) وبين المصريين القدماء ، منطلقين هنا من شعورهم الديني فحسب ... وأبيات التنبئ المشهورة ، وهي تعبر عن حالة ذاتية ، ولا تستحق التعميم .

ع . م . العقاد

على أن محصور ما يدور حوله رأى العقاد ، ينبع من أن مصر أمة زراعية أولا ، وذات تاريخ طويل ثانيا ... ومن حيث أنها أمة زراعة ، فهي أمة حضارة ، لا تخرج إلى حرب إلا اذا دعاها داعي الأمن إلى ذلك ، ومن حيث أنها أمة زراعة ، فهي أمة عقائد ، لا يعينها صلاح الحاكم ، قدر ما يعينها صلاح الأرض والسماء ، لا ثور إلا اذا جاوز الحاكم بها حد الطاقة ... لكنها اذا ثارت « فهناك يستعصى قيادها ، كاشد ما يستعصى قياد أمة ، وهناك تصمد للحرب ، كما يصمد لها المقاتل الجبول عليها .. وكان للمقيّدة والموروثات في معظم هذه الثورات دخل أظهر من دخل المصلحة والرافق القومية أو الفردية » .

وهذا كله ينعكس على نفسية المصري ، فإنا نلاحظ ارتباطه بحياة الأسرة ، أو من الممكن أن نقول أن الحياة الأسرية هي « مفتاح الشخصية المصرية » ، اذا شئنا أن نستعير هذا التعبير الذي ردهه العقاد في عبقرياته التي أنت بعد ، أو أن الأسرة هي محور حياة المصري ومجال اهتمامه ، أنها « ملجا خفيض ومهرب أمين من القسوة والمقالم » ... اداه هذا إلى ألا يهتم بما يجسرى خارج مجتمعه الصغير ، لا يثور إلا اذا أحس أن كيانته الأسري مهدد من خارج هذا الكيان ، فالمصري إذن اجتماعي من ناحية الأسرة ، غير اجتماعي من ناحية الحكومة ، وعلاقته بهذه الأخيرة « علاقة عداوة مرية أو مهانة محتملة ، لم تبلغ أن تكون علاقة ود يحرص عليه ، أو ضمان يحميهِ إلا في الثدرة التي لا يقابى عليها » .

لكل هذا ... فإن المصري محافظ بطبعه ، لكنه ثوري من حيث أنه محافظ ، لا يثور إلا اذا وجد أن هناك من يريد أن يغير حالا عاش عليه ، وهو أيضا على النزعة ، لأن حياته الزراعية وارتباطه الأسري يحدان من نزعة التخيل عنده ، حتى أن المصري حين خلق عالاه السماوي ، جعله على غرار عالاه الأرضي، ولوقفه العقيدى ، لم تشهد في مصر فتنا دينية أو عنصرية كاتنى شهدها في بلاد أخرى حول مصر ، وقد علمه ارتباطه بالأرض والزراعة أن يصبر ، والصبر هنا ليس سلبية تؤخذ عليه ، وإنما هو على ايجابى ... ويقدّر ما كانت النكته تسميرا عن الشعب ، وما يجيش في ضميره ، في ظروف معينة ، كان التسك تسميرا عنه في ظروف أخرى .

عصر النهرية

لا تحمل العبارة التي قالها **هيرودوت** منذ آلاف السنين : « **مصر هبة النيل** » ، واستقرت في عقول ونفوس جميع المصريين ، وجميع البشر بلا استثناء ، معنى عاطفيا يربط مصر والمصريين بالنيل ومائه فحسب ، وانما هي تحمل أيضا حقيقة خصبة وغنية بالمعاني الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وربما كانت هذه المعاني هي التي رسمت عصر شخصيتها الخاصة في الماضي ، ولا تزال ترسم لها معظم سمات هذه الشخصية حتى الآن ، وربما كانت تمثل بصفة خاصة سمة من أهم سمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإدارية في ريفنا .

ونحن نتحدث دائما عن السمات الخاصة لمجتمعنا ونبحث عن تحديد لشخصية مصر ، لكن حديثنا يتصف في الغالب الأعم ، بالعمومية والتجريد ، ويترك المسألة الجوهرية بدون حسم ، وهذا أمر خطير يمكن أن تنشأ عنه اختلافات ، كما يمكن أن يكون تكأة لتبرير حلول وإجراءات ومواقف غير سليمة .

ولست أزعم فيما أقوله - هنا - أنه رأى نهائي ومستقر وحاسم . لكنني أزعم أنه رأى أطرحه للمناقشة لأنه جدير بالمناقشة والبحث من جانب جميع الذين يعينهم تطوير فهمهم

ابراهيم عامر

حمدا لك أيها النيل
يا من خرجت من الأرض ، وأقبلت تغزو مصر
ان من يروى البرارى هو الذى خلقه رع
ليغلى الماشية جميعا
وهو الذى يسقى الصحارى ، وان بعدت عن الماء
فانه من الندى الذى يهيم من السماء
انه حبيب « جيب » مدين اله الحصاد
انه سيد الأسماك
وصانع الشعير ، وخالق القمح
اذا هبطت كانت الأرض كلها فى فزع
وحزن الكبير والصغير
واذا ارتفعت كانت الأرض كلها فى احتفال
وكل امرئ ، فى حيور

أنشودة النيل
من الأدب المصرى القديم
ترجمة أحمد عبد الحميد يوسف

فى صدر هذا الرأى المتعلق بمحاولة تحديد سمات شخصية مصر ، والتي تدور حولها المناقشات فى العالم ، ونرغب فى استثارة المناقشات حولها فى بلادنا ؟

فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ، وعلى أثر الثورة التجارية - الصناعية فى أوربا وما تبعها من انتشار النفوذ الأوربى فى أقاصى الأرض ، وصل عدد من الرحالة والأساتذة الأوربيين - مثل الرحالة الفيلسوف والطبيب الفرنسى « فرانسوا برنيه » (١٦٢٥ - ١٦٨٨) الذى قام برحلة فى الشرق زار خلالها الشام ومصر بمصر ووصل الى الهند حيث قضى ١٢ عاما ، والمفكر « شارل - لوى مونتسكيو » (١٦٨٩ - ١٧٥٥) وقليل غيرهما وصل هؤلاء الى اكتشاف لا تقل أهميته عن أهمية الاكتشافات الجغرافية التى تمت فى تلك الفترة . فعندما تأملوا حضارات الشرق - وخاصة حضارات مصر والشام والعراق وفارس والهند والصين - لاحظوا سمة خاصة فيها جميعا ، هى اعتمادها على الرى بالأنهار ، وليس على الرى بمياه الأمطار ، كما هو الحال فى معظم البلاد الأوربية ، وما يترتب على ذلك من ظواهر خاصة اقتصادية وسياسية واجتماعية ، بل وفكرية .

للتطور الثورى المعاصر فى بلادنا تطورا عميقا وعلميا . وفى هذا الصدد ، أحب أن أشير - منذ البداية - الى هذا الرأى الذى ساطرجه للمناقشة هو رأى طرحته - بايناز - فى أواخر عام ١٩٥٨ ، فى كتابى « الأرض والفلاح » (ص ٥١ - ٦٩) ، وعدت اليه أكثر من مرة منذ عام ١٩٦٤ فى مجلة « الهلال » وهو مطروح منذ عام ١٩٦٢ وبتحليل أوسع ، لمناقشات هامة فى عدد من بلاد العالم ، بهدف فهم طبيعة الثورة المعاصرة فى بلاد العالم الثالث ، وفهم طبيعة الخلافات المذهبية ، التى تجتاح اليوم كلا المعسكرين الدوليين وخاصة طبيعة الخلاف القائم بين الصين والاتحاد السوفيتى ، وفهم الأبعاد المتباينة للطرق المؤدية الى الاشتراكية ، ومن المؤسف فى هذا الشأن أن نرى باحثين أوربيين من مختلف الجنسيات والمذاهب يهتمون بدراسة قضاياها ، ولا نرى اهتماما مماثلا أو حتى اهتماما أقل من ذلك قليلا - بتلك المناقشات والأبحاث وضرورة تطويرها بمناقشات وأبحاث من جانبنا نحن الذين تتعلق القضية بنا بصورة مباشرة .

القضية العامة

ما هى القضية العامة التى نريد أن نطرحها

وعلى أساس مثل هذه الملاحظات سجل « آدم سميث » ، و « جيمس ميل » ، و « ريتشارد جونز » ، و « جون ستيوارت ميل » ، من الاقتصاديين البريطانيين المعروفين ، ملاحظات ومقارنات هامة عما أطلقوا عليه اسم « المجتمع الآسيوى » ، أو « أسلوب الانتاج الشرقى » .

وفى عام ١٨٥٢ ، التفت « كارل ماركس » - بناء على ملاحظة من « فردريك انجلز » الذى قرأ رحلة برنييه فى الهند - الى هذه المسألة . وتبادلا بعض الرسائل بصددها ومنها رسالة فى يونيو من تلك السنة تحاول أن تفسر « انتقال الحضارة العربية من اليمن جنوبا الى مكة والمدينة شمالا ، وبالتالى ظهور الثورة الاسلامية ، بانتهاء سد مأرب ، الذى كان العمود الفقرى للحياة الزراعية فى اليمن » . كما تحدثنا عن تلك المسألة فى بعض كتاباتهما وأطلقا على القضية اسم « الأسلوب الآسيوى للانتاج » ، أو « الأسلوب الشرقى » ، وحددوا بذلك مرحلة من مراحل المجتمع غير تلك المراحل الحسنة الموجودة فى المخطط الماركسى التقليدى ، وربطوا قضية « الأسلوب الشرقى » بعدة ظواهر هامة من أبرزها سيادة الرأى الاصطناعى ، أى الرأى بمياه الأنهار ، وعدم وجود ملكية فردية للأرض ، وقيام الدولة بدور اقتصادى رئيسى ، ووجود نوع من الحكم المركزى الاستبدادى .

وفى العشرينيات ، آزاد البعض فى الاتحاد السوفيتى الفتى أن يلقى الضوء على « المرحلة الآسيوية للانتاج » هذه ، باعتبارها احدى مراحل التطور الانسانى . وأسفرت هذه المحاولة عن بعض البحوث الهزيلة الغامضة التى اختلط فيها التحليل العلمى بالنظرة الايدولوجية بالاعتبارات السياسية العاجلة ، واذ كانت الثورة الصينية من أولى المشاكل السياسية التى واجهت « الكومنترن » فقد كان السؤال : ألا يستطيع تحليل المجتمع الصينى ، الذى لابد منه كاساس للعمل السياسى الفعال ، أن يستخلص شيئا من هذا المفهوم النظرى ، مفهوم الأسلوب الآسيوى للانتاج ؟ لكن هذه الفكرة ما لبثت أن أديننت فى عام ١٩٣١ ، بعد مناقشات محدودة دارت فى مؤتمر انعقد فى ليننجراد . ولم يعد أحد يتحدث عن هذه النظرية طوال عهد ستالين ، وإن كان بعض المتخصصين السوفيت ظلوا يثيرون هذه القضية بطريقة عرضية من حين الى آخر ، كما ظل يثيرها عدد أكبر من الماركسيين فى البلاد الرأسمالية ، وخاصة فى بريطانيا والولايات المتحدة .

لكن ماركسيا ، ألمانيا شابا ، متخصصا فى

وفى هذا الصدد ، فاننا نلاحظ :

أولا : توجد فى العالم منطقة تمتد بالتقريب ، من الصحراء الكبرى غربا الى هضبة الصين الوسطى شرقا ، ومن المناطق الآسيوية السوفيتية شمالا الى اليمن جنوبا ، وتقع مصر فى نطاقها ، تعتمد فى زراعتها على مصادر رى غير مباشرة ، هى الأنهار أو الآبار أو مياه الأمطار القليلة التى لا بد من تجميعها فى خزانات ، ولا تستطيع الزراعة فيها أن تعتمد على الأمطار وهى مياه رى مباشرة . وتلفت النظر فى هذا المجال حقيقة تاريخية هامة هى انهيار حضارة الين القديمة اثر انهيار سد مارب ، وانتقال هذه الحضارة الى شمال الجزيرة العربية ، وظهور الثورة الاسلامية .

ثانيا : أن هذه المناطق النهرية ، ومنها منطقة نهر النيل فى مصر ، تنشأ فيها بالضرورة ثلاث مهام جوهرية لتحقيق الانتاج الزراعى وهى :

١ - مهمة توصيل المياه من النهر الى الأرض .

٢ - مهمة حماية الأرض الزراعية من غوائل الفيضان .

٣ - مهمة توفير مياه الرى فى فترات التحريق .

ولاداة هذه المهام ، فلا بد من شق الترع والقنوات والمصارف عبر المساحات الواسعة من الأرض الزراعية لتوصيل المياه الى الحقول ، ولا بد من أن تكون ضفاف النهر مرتفعة الارتفاع المناسب وهو ما يتم باقامة الجسور ، وصيانتها وتهيئة الاستعدادات الدائمة لترميمها على وجه السرعة فى حالة وقوع أى انهيار فى جزء منها . ولا بد من بناء القناطر والخزانات والسدود وكافة وسائل ضبط مياه النهر لحماية الأرض الزراعية من الفيضان ، من ناحية ، ولحجز جزء من مياهه يمكن استخدامه فى الرى على مدار السنة ؛ من ناحية أخرى . ثم لا بد - خلال هذا كله - من اقرار نظام شامل للرى يسرى على طول البلاد وعرضها .

ثالثا : ان هذه المهام جميعا والأعمال اللازمة لتحقيقها لا يمكن أن تتم بالجهد الفردى ، مهما بلغ هذا الجهد ، بينما هى أعمال لا غنى عنها للانتاج الزراعى بأى حال من الأحوال . ولا يتصور أحد أن يقسوم فرد من الأفراد بشق ترعة أو مصرف ، أو بناء خزان أو سد ، أو أن يفرض لنفسه نظاما خاصا لرى حقله . ومن ثم ، فلا بد

شئون الصين ، يدعى « كارل فيتفوجل » ظل يناضل دفاعا عن مفهوم الأسلوب الآسيوى للانتاج ، وبعد ادانة الفكرة فى ليننجراد عام ١٩٣١ قاده تطور طويل الى أن يراجع مراجعة كاملة مواقفه السياسية ، وهاجر الى الولايات المتحدة ، بعد أن طاف كنزبل ، بالعديد من المعتقلات النازية . وفى الولايات المتحدة أصبح داعية ورسولا للاقتصاد الفردى الحر بينما ظل ، فى الوقت ذاته ، متمسكا بجوهر الماركسية الأساسى لكل تفكير اجتماعى ، وشيئا فشيئا ، أخذ يصوغ نظرية طموحا يحاول بها تفسير كل تاريخ الانسان ، عائدا الى العصر الحجرى لكى يبرهن على وجود الصراع الدائم بين المجتمعات القائمة على للاقتصاد الفردى الحر والمجتمعات الاستبدادية ذات النمط الشرقى والقائمة على اقتصاد الدولة . وفى ١٩٥٧ ، أصدر كتابا ضخما قضى فى اعداده - على حد قوله - نحو ثلاثين عاما ، وعنوان الكتاب هو « الاستبداد الشرقى - دراسة مقارنة للسلطة المطلقة » .

وفى هذا الكتاب حدد كارل فيتفوجل قضايا كثيرة تحديدا دقيقا ، وشرح أسباب ارتفاعه من الاستبدادية السنتالينية ، وقام بتحليل تاريخى لأسباب ومظاهر نشوء السلطة المطلقة ، وبحث العديد من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والروحية فى المجتمعات التى تعتمد فى زراعتها على مياه الأنهار ، مثل مصر والصين والهند وبلاد فارس فى الماضى والحاضر ، ومثل الدولة البزنطية والحضارة الأتيكية والبرية ، فى الماضى .

وقد تمت ترجمة دراسة « كارل فيتفوجل » الى بعض اللغات ، وإن لم يفكر أحد فى ترجمتها الى العربية رغم اتصالها الوثيق بما نحن بصده من بحث عن السمات الأصلية فى الشخصية المصرية . وأصدرت بعض المجلات الفكرية المعاصرة ومنها مجلة « الفكر » الفرنسية ، أعدادا خاصة (أصدرت مجلة « الفكر » الفرنسية ، مثلاً ، ثلاثة أعداد خاصة فى ابريل ١٩٦٤ وأكتوبر ١٩٦٤ وأغسطس ١٩٦٥) أثارت صدى واسعا فى عالم الفكر المعاصر بصفة عامة .

دور ومهام النيل

وفىما يعنينا بصفة مباشرة فى موضوعنا هنا ، فإن السؤال المطروح علينا ، ونحن بصدد تحديد سمات الشخصية المصرية ، هو :

ما هو الدور الذى يقوم به النيل وأعمال الرى الهائلة فى تحديد طبيعة مجتمعا الذى يعتمد فى زراعته على الرى النهري ؟

نماذج من أدلة

وقد يبدو صواب هذه الملاحظات في العديد من الأدلة التاريخية التي نلمسها في تاريخ بلاد وتاريخ حياة مجتمعنا ككل منذ أقدم العصور حتى اليوم . ومن ذلك على سبيل المثال :

١ - لم تعرف مصر الملكية الفردية للأرض ، بمعناها الأوربي الغربي - الفرنسي والانجليزي خاصة - حتى بداية دخول النفوذ الغربي إليها ، على يد الحملة الفرنسية ثم الاحتلال البريطاني . وكانت الأرض ملكا للدولة ، ومثلة في فرعون أو السلطان أو الحاكم ، وكانت حيازتها على ثلاثة أنواع : أرض تملكها الدولة وتتنول ادارتها بنفسها وعن طريق موظفين ، وأرض تملكها الدولة وتنظم زراعتها عن طريق إعطاء حق الانتفاع ، المشروط بالخدمة المدنية أو العسكرية أو المدنية للدولة ، لأفراد ينتفعون بها مقابل تلك الخدمات وينتهي انتفاعهم بانتهاء خدماتهم أو انقائها ، وأرض تملكها الدولة وتوزعها على بعض المزارعين مقابل فرض ضرائب ومكوس واتاوت تفرضها على المحاصيل .

٢ - لا يوجد مرجع واحد في تاريخ مصر القديم (الفرعوني والاغريقي والروماني والبيزنطي) والوسيطة (الاسلامي) ينكر أثر النيل على قيام أمة واحدة في البلاد ، وفي قيام حكومة مركزية قوية ، وعن الدور الاقتصادي - الاجتماعي للسلطة السياسية . ولم تعرف مصر طوال تاريخها انفصال جزء من أراضيها عنها ، وفي حالات التمرد الاقليمي فلقد كان لابد للمتمردين من الاستيلاء على السلطة المركزية لتحقيق أهداف تمردهم ، أو كان عليهم قلب السلطة من داخل أجهزتها بصورة رئيسية .

٣ - لم تعرف مصر نظام العبودية بالمعنى الذي عرفته أوربا في عهدها العبودي ، الا في عصر الفتوحات الخارجية حيث كان العبيد من الأسيى الأجانب . وكان هؤلاء الأسيى يباعون ويشترون ويؤجرون شأنهم في ذلك شأن السلع تماما . لكن الملك أو السلطان أو الحاكم كان هو المالك الوحيد لهؤلاء الأسيى ، وهو الذي كان يقوم بتوزيعهم على القادة أو كبار الموظفين أو بتركهم لمن غنمهم ، أو يهبهم لدور العبادة . وكان على السادة الذين يحصلون على عبيد أن يحسنوا معاملتهم ، وإذا قتل أحدهم عبدا من عبيده ، بدون وجه حق ، فإن الحاكم كان يعاقبه على ذلك بأقصى العقوبات . ومع هذا ، فمن المعروف أن هؤلاء العبيد لم يستخدموا أبدا في عمليات الانتاج ،

من توفر العمل الذي لا يمكن أن يكون عملا فرديا منعزلا ومنفصلا لأداء هذه المهام الحيوية للانتاج الزراعي بصفة خاصة ، وللانتاج القومي بصفة عامة . وهذا العمل لا يمكن في الوقت ذاته أن تكون به عائلة أو حتى جماعات قروية ، وإنما هو بالضرورة عمل جماعي على النطاق القومي كله . ولابد من توفر الاستثمارات الضرورية لتمويل هذا العمل ، وهذه الاستثمارات لا يمكن أن تكون فردية أو حتى استثمارات هيئة خاصة أو شركة واحدة ، وإنما هي بالضرورة استثمارات عامة .

رابعا : إن جميع هذه الظروف قد أدت في الماضي ، ولا تزال تؤدي حتى يومنا هذا ، الى قيام بناء اقتصادي - اجتماعي يتسم بخصيصة **العمل الجماعي** ، أيأ كانت الأشكال والأبنية التي يتخذها هذا العمل ، ابتداء من السخرة الى نظام التعاون ، لأن مثل هذا العمل لا غنى عنه لتحقيق الانتاج الزراعي ، وهو في الوقت ذاته وكما يتضح من الملاحظة الثالثة - أبعد عن أن يكون في قدرة الموارد البشرية للأفراد أو للجماعات الصغيرة المنفصلة . كما يقتضي نظام الري الموحد وجود **سلطة سياسية جماعية ومركزية** ، فذلك أمر حيوي لتنفيذ هذا النظام ، وأمر حيوي لكي يسود القانون والأمن المناطق الزراعية ، وأمر حيوي لكي يتم تخطيط الانتاج الزراعي - بدرجة أو أخرى - وفقا لدورة الري على مدار السنة .

خامسا : تقتضي الرغبة في الوصول الى مستوى مرتفع وممتاز من الانتاجية الزراعية قيام **الدولة** بتنفيذ مشاريع الري ، مثل شق الترع والمصارف وحفر الآبار ، والقيام بأعمال ضبط مياه النهر وحماية الزراعات من غائلة الفيضانات أو أخطار التحاريق وتنظيم اقتصاديات المياه النهرية ، بإقامة السدود والخزانات والقناطر وفتحات الري المختلفة . ويترتب على ذلك قيام الدولة بدور هام وحيوي في الانتاج الزراعي .

سادسا : لكي تقوم الدولة بدورها الاقتصادي - السياسي ، فإن ذلك يقتضي نوعا من الولاية لها على الأرض الزراعية ، قد يتخذ شكل **ملكية الدولة للأرض الزراعية** مع توزيع في شكل حيازات انتفاعية ، أو هو قد يتخذ شكل الاشراف التسييط على **تجميعات زراعية أو تعاونيات** ، أو هو قد يتخذ شكل قيام **الموظفين** من مهندسي الري والزراعيين ، بدور هام في توجيه الزراعة . وهو يقتضي تجميع الاستثمارات العامة المطلوبة عن طريق الضرائب .

على عكس عبيد أوروبا وأمريكا - وإنما كان مجال عملهم هو الخدمة المنزلية أو الخدمة العامة بما في ذلك الخدمات المدنية والعسكرية أحيانا .

٤ - لم تعرف مصر نظام « الاقنان » الذى عرفته أوروبا الغربية الإقطاعية ، وإنما عرفت نظام « السخرة » كالفقانة ، كالأعمال شاق اجبارى فانها تختلف عن الفقانة فى انهما عمل مؤقت أو موقت وإن كان يحدث بصورة متكررة ، بينما الفقانة عمل مطلوب بصفة دائمة . كما أن الفلاح المسخر أكثر حرية نسبيا من الفتن ، لأنه لا يتبع مالكا فردا سيدا بعينه ولسكنه يتبع الدولة ، أو ممثل سلطة الدولة . والدولة - وخاصة عندما تكون قوية - تمنع قهره بطريق فردى خاص . على أن المسلم به أن الفلاح المسخر أقل حرية من العامل الأجير لأنه لا يتمتع بمزايا المساومة فى سوق العمل حتى ولو كان يحصل على طعانه من الدولة أو يحصل على أجر نقدى .

٥ - عندما استكمل الاستعمار البريطانى سيطرته على مصر ، أدخل نظام الملكية الفردية ، الذى كان قد بدأ ينمو منذ الألفية السعيدية ، وحتى قانون القابلة ، وتم تقنين هذه الملكية الفردية فى القانون المدنى عام ١٨٩٩ ، أى منذ ما لا يزيد عن سبعين سنة فقط . ومع هذا ، فقد كانت هذه الملكية الفردية ملكية بروتوقراطية وملكىة غائبة ، الأمر الذى أدى الى عدم نشوء طبقة حديثة من الملاك الزراعيين النشيطين فى أراضيهم بصورة عامة ، كما أدى الى عرقلة نشوء طبقة من الفلاحين غير الاميين النشيطين سياسيا ، كما أدى ذلك الى وجود انفصالية قاعدية حادة فى المجتمع داخل اطار الوحدة السياسية العلوية ، وخلق أشكال غير تقليدية من التناقضات بين الحكام والمحكومين .

٦ - بروز الاتجاه دائما داخل السلطة الى ضرورة السيطرة أساسا على ثلاثة مراكز رئيسية بصفة خاصة وهى مراكز الرى والمالية والدفاع . ويبدو هذا الاتجاه بأجلى صوره فى عهد الاحتلال البريطانى الذى حرص على أن يكون المفتشون والمستشارون لهذه المراكز الثلاثة من البريطانيين . كما يبدو هذا الاتجاه فى التنازعات العزبية على هذه المراكز الثلاثة بين الأحزاب المختلفة عند اشتراكها فى الحكومات الائتلافية ، أو بين الشخصيات المختلفة فى حكومة الحزب

الواحد . ويبدو هذا الاتجاه أيضا فى حركة موازين مراكز القوة فى الدولة والمجتمع .

٧ - النماذج العديدة والتي لا حصر لها فى الحياة اليومية للمصريين والتي تشبه فى النيل فى تكوين ممارسات وتقاليده وعادات وأنماط سلوك عند الأفراد والفئات ومجموعات القوى . ابتداء من كهنة مصر القديمة الذين كانوا يحفرون تحت معابدهم قنوات توصل مياه النيل بحيث يعرفون منها مدى ارتفاعه خفية ثم يخرجون الى الناس ليتنبأوا لهم - باسم الآلهة - بحالة الفيضان القادم ، الى استمرار الاحتفال بعيد وفاء النيل بقراءة الأدعية .

٨ - التراث الأدبى والفنى الشعبى التلقائى والمؤلف الموضوع - وما يفيض به من تعبيرات عن الشخصية النهرية - الريفية المصرية ، فى شتى مظاهرها ، ابتداء من أنشودة النيل فى مصر القديمة ، الى أغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم عن النيل ، بالإضافة الى كل اصدااء معانى الحياة النهرية فى جوانب البنيان اللغوى والوجدانى للمصريين ، بما فى ذلك الامثال الشعبية .

٩ - المغزى العميق الأثر بناء القناطر الحيرية وخزان أسوان والسد العالى فى الحياة الاقتصادية - الاجتماعية ، والمعارك السياسية الجوهرية التى صاحبت اقامة هذه المنشآت المائية العظيمة . بل وأثر هذه الأعمال المائية فى أحداث التغيرات التدريجية فى نمط الحياة المصرية الحديثة .

١٠ - عدم وضوح الحدود الطبقة فى المجتمع المصرى قدر وضوح الحدود السياسية بين الفئات والمجموعات ، واتخاذ الصراع شكلا سياسيا أكثر من اتخاذه شكلا اقتصاديا ، واحداث التغيرات الاقتصادية - الاجتماعية بقراوات السلطة السياسية التى تبدو فى كثير من الأحيان فوق كل الطبقات والفئات والمجموعات ، والدور الذى يلعبه « الولاء » بصورة أكبر من الدور الذى تلعبه « الكفاءة » .

وأيا كان الأمر ، فهذه مجرد وجهة نظر فى محاولة لتحديد السمة الجوهرية فى الشخصية المصرية ، ولعلها تكون بداية مناقشة جادة واسعة ، تدحضها ببديل أفضل ، أو تؤكد ما بدلة وتفصيل أكثر .

ابراهيم عامر

لا شك فى أن هناك ما يمكن أن نسميه
الشخصية المصرية • لكن ما أبعادها ؟

قضية عويصة ، أحاول أن ألقى فيها برأى
عسى ألا يكون حجرا ما بين أحجار كريمة • وكيفما
يكن الرأى فى النهاية ، فإن للشخصية المصرية
فيما أرى أبعادا ثلاثة ، أولها **البعد الطبيعى** وثانيها
البعد البشرى وثالثها **البعد الاجتماعى** • فمصر
قطعة معينة من الطبيعة ، قطعة معطاة كانت
ولا تزال مهدا وبيتة لجماعة من البشر ، هم
المصريون ، صنعوا بها ومنها وعليها تاريخا
مشتركا ، بمصالح اقتصادية مشتركة ، يصفقها
مزاج نفسى مشترك ، تقوم على لغة مشتركة
وثقافة مشتركة وتقاليد وعادات مشتركة •

ولسنا هنا فى وضع يسمح لنا بأن نفيض
فى بيان أبعاد هذه الشخصية المصرية جميعا •

البعد الاجتماعى للشخصية المصرية الى الظهرة

د. فؤاد مرسى

● فى كل الجماعات البشرية تكون
الثروة عادة هى مصدر السلطة أما فى مصر فعادة
ما تكون السلطة هى مصدر الثروة .

● ان الميلاد اليومى للشمس ، والميلاد
السئوى للنهر ، يشكلان فى النهاية قسمات
الطبيعة المصرية .

وانما نطمع فى أن نلم المامة عاجلة بكل من البعد
الطبيعى والبعد البشرى ، لتتوقف بعض الوقت
عند البعد الاجتماعى .

البعد الطبيعى

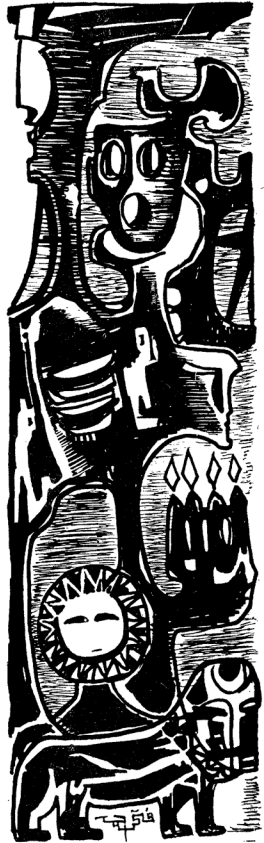
دا من جماعة بشرية تحمل على ظاهرها بل
وفى باطنها بصمات الطبيعة كما تحملها الجماعة
المصرية . فالطبيعة التى تحيط بمصر ، البيئة
الطبيعية التى تقوم عليها مصر . هى التى منحت
مصر شخصيتها الثابتة . وهى التى باتحادها مع
العمل المصرى الخلاق قد صنعت الحقيقة المصرية
على مدار العصور .

وعندما يقول المؤرخ أحمد فخري « لقد استهدمت
مصر شخصيتها الحققة من شخصية أرضها ونيلها »
فذلك قول صحيح . فمئذ زمن سحيق فرضت
الطبيعة على الجماعة المصرية أن تتحضر ولم تلبث
هذه الجماعة المتحضرة أن أخذت تفرس الحضارة
فيما حولها . يكفينا هنا ما تشير اليه مواضع
كثيرة من التوراة .

فهنا فى مصر . برع الانسان فى اخضاع
الطبيعة - بالعمل . ان العمل الذى يبدأ من
استخدام الأدوات التى أوجدتها الطبيعة الى
اعداد هذه الأدوات أصلا ، قد دفع الانسان الى
محاولات تكييف مواد الطبيعة أى الى تكييف
الطبيعة ذاتها . وهذا النشاط العمل هو الذى
أدى الى اتقان عمل الأيدي ونهى تفكير الانسان .
وهو الذى حرر الانسان فى النهاية من التبعية
التامة للطبيعة . ومن ثم بدأ الانسان ، وبدأت
معه الحضارة .

والطبيعة فى مصر كانت - ولا تزال الى حد
بعيد - هى النيل . فالأرض السهلة والمنساح
المعتدل هما من طبيعتنا . لكن النيل الواحد
الذى يجرى فى أرض مصر ، من أقصاها الى أدناها
بمناخ العمود الفقرى فى الجسم ، بفيضانه
العالى تارة وبمياهه المنخفضة تارة أخرى ، بخيراته
السخية عادة وخطر المجاعة الكامن فيه - هذا
النيل هو الذى علم الانسان المصرى العمل ،
وبالعمل استطاع هذا الانسان المصرى ان يخضع
النيل . وهذا الصراع بين الانسان والطبيعة
كان ولا يزال يدور حول الزراعة ، أعرق عمل
حضارى ؛ يتطلب الاستقرار والسلام ، ويعلم
الحساب والزمن . وبالنسبة للزراعة ، فإن
الميلاد اليومي للشمس والميلاد السنوى للنهر
يشكلان فى النهاية قسمات الطبيعة المصرية .

ان العمل الحسنى لحزن مياه النيل ، وتنظيم
الرى نوبة بعد نوبة ، والحشد المستمر للجهود

لكن المجتمع يرغم كل ما يتميز به نوعيا وظل جزءا من هذه الطبيعة ، وظل وجود المجتمع جانبا من وجود الطبيعة ومن ثم فان تاريخ الطبيعة وتاريخ المجتمع يتداخلان . بل ان تقدم البشرية لنفسه لا يعنى فى النهاية مزيدا من انفصال الانسان عن الطبيعة ، لكنه يعنى فى الواقع مزيدا من تداخل الانسان مع الطبيعة .

البعد البشرى

فماذا نقول الآن عن البعد البشرى للشخصية المصرية ؟ نعنى بالبعد البشرى جماعة البشر التى تعيش فى مصر ، هذه الجماعة التى نمت نموا معينا بكثافة سكانية معينة ، والتى استطاعت من خلال التاريخ أن تصنع لنفسها تاريخا مشتركا ، واصطنعت كذلك مزاجا نفسيا مشتركا ، يقوم على لغة مشتركة ، وثقافة مشتركة ، وتقاليده وعادات مشتركة ، هنا نجد حاضرا كل الميراث الحضارى الذى اكتسبه المصريون خلال تاريخهم الطويل : عن لقاءات الأديان ، وحب اللغات ، وغلبة اللغة العربية ، واستيعاب الهجرات البشرية ، والفتوحات الحربية ، والقدرة على هضم الغريب ، والتفتح على الغير .

وإذا كان تأثير الطبيعة يعتبر **عملا** ثابتا فى تشكيل الشخصية المصرية ، فان تأثير السكان يعتبر **عاملا** أقل ثباتا ، لأن ما يطرأ عليه من تغير . هو تغير بطيء الى حد بعيد . ولهذا فانه إذا كان صحيحا أن البشر هم الذين يصنعون تاريخهم فى بيئة معطاة سلفا تكيف أفعالهم ، فانه صحيح أيضا أن أولئك البشر لا يستطيعون بين يوم وليلة أن يغيروا مزاجهم النفسى ، أو لغتهم ، أو تراثهم الثقافى ، أو تقاليدهم وعاداتهم .

لهذا تترسب فى وعى هذه الجماعة البشرية بقايا متخلفة عن مجتمعات قد اندثرت ، مجتمعات الرق والإقطاع مثلا . **فالوعى الاجتماعى يتخلف عادة عن الوجود الاجتماعى** .

وعند هذا الحد من الحديث . ننتقل الى العوامل المتغير حقا فى تشكيل الشخصية المصرية ، ونعنى به **البعد الاجتماعى** . وهو موضوع هذا المقال .

البعد الاجتماعى

ان ظروف الحياة المادية لمجتمع هى التى تحدد فى التحليل النهائى طبيعة هذا المجتمع ، وتشكل بالتالى ملامح شخصيته الحاضرة .

هنا يلتقى العامل الاجتماعى بالعامل الاقتصادى بالتاريخ . بعبارة أخرى ، فان البعد

أزاء خطر عدوان الصحراء الكاملة على الوادى الأخرى ، قد جعل العمل المصرى - **أكثر من العمل فى أى جماعة أخرى** - عملا اجتماعيا . واتحاد الجماعة المصرية فى النشاط الانتاجى قد ربط الجماعة كلها ، وبرزت الحاجة الشديدة الى امرين : الى التعاون بين المصريين وإلى تدخل سلطة مركزية .

لهذا انصهرت الجماعة المصرية منذ وقت مبكر من التاريخ . واصطفت لنفسها فكريات موحدة ، فكريات تقدر الطبيعة ، الطبيعة الواحدة ، حتى فى ظل المسيحية ، فلقد كانت البعقوبية عقيدة الطبيعة الواحدة هى المذهب القومى لمصر .

ومنذ زمن سحيق قامت الدولة فى مصر ، الدولة المركزية الواحدة ، التى تؤدى وظيفة اقتصادية حاسمة هى تدبير وتوفير مياه النيل وتأمين الاستخدام المشترك لها فى الزراعة بواسطة الرى الصناعى عن طريق الترع والقنوات والمنشآت العامة . هذه الدولة المركزية هى التى أتاحت من ثم اتقان وتنمية أعمال الرى .

لكنها أفادت على مصر أيضا جهاز دولة عريقا . حمل إليها أصالة بيروقراطية يندر أن توجد فى جماعة بشرية أخرى . **فالدولة فى مصر ، والمركزية فى مصر ، والبيروقراطية فى مصر** - لها أصول عميقة الأثر فى الشخصية المصرية . وفى كل الجماعات البشرية ، تكون الثروة عادة من مصدر السلطة ، أما فى مصر ، فعادة ما تكون السلطة هى مصدر الثروة .

والخلاصة هى أن الطبيعة ، النيل ، الزراعة ، وإلى حد كبير الدولة المركزية - تشكل قسما حاسمة فى الشخصية المصرية ، هى العامل الثابت تقريبا فى تشكيل هذه الشخصية .

فأخضع الانسان المصرى للطبيعة المصرية - حتى فى صورة السد العالى - لا ينفى أن أولئك البشر ما زالوا يعيشون فى الطبيعة ذاتها ، لم يتحروا بعد منها ، فما زال الانسان جزءا من الطبيعة ، ونتاجا لها . يوجد فيها ، ويستمد منها قواه المنتجة وموضوع عمله من أدوات ومواد . وعندئذ تكون هى جسدا للانسان ذاته ، جسدا غير عضوى ، يكمل بها جسده العضوى . وبمعنى فان الانسان يكسب الطبيعة قدرات لم تكن فيها من قبل .

ومن ثم فان الانسان وهو كائن من كانتات الطبيعة بعيد تشكيل الطبيعة - **بالعمل** . انه كائن اجتماعى . فالمجتمع هو الانسان فى صراعه مع الطبيعة ، وهو الانسان فى وحدته مع الطبيعة .

الاجتماعى الاقتصادى للشخصية المصرية هو البعد التاريخى حقا . لانه البعد المتغير فعلا . وهذا العامل هو أسلوب الحصول على وسائل الحياة الضرورية لمعيشة البشر ، أى **أسلوب انتاج القيم المادية** . فمن المعروف أنه فى الانتاج لا يؤثر الناس على الطبيعة وحدها ، وإنما يؤثر بعضهم على بعض أيضا . ومن ثم **فان تاريخ المجتمع هو تاريخ وسائل الانتاج ، تاريخ تطور القوى المنتجة وعلاقات الانتاج** . انه تاريخ المنتجين للقيم المادية . بعبارة أخرى ، فان البعد الاجتماعى للشخصية المصرية هو البعد الذى يقدمه المنتجون فى مصر للقيم المادية . ومعنى هذا أن البعد الاجتماعى يضم مجموعة الملامح المتغيرة من مجتمع الى مجتمع فى مصر نفسها . وهكذا تطرح الصورة الحالية للشخصية المصرية . فهى صورة مجتمعا الحاضر . **فما هو هذا المجتمع ؟**

انه مجتمع تصوغه الثورة الوطنية الديمقراطية التى تخرج فى أعماقه منذ مطلع القرن التاسع عشر ، فى أعقاب الثورة الفرنسية ، هذه الثورة التى كان **رفاعة الطهطاوى** أول مفكر لها ، فدعا الى القومية المصرية والديمقراطية الليبرالية والحضارة الرأسمالية . هذه الثورة التى انفجرت بقيادة **أحمد عرابى** فى عام ١٨٨١ ثم سحقته فى العام التالى ، بتحالف الاقطاع الحديوى مع الاستعمار البريطانى . هذه الثورة التى استيقظت قواها على نداءات الحزب الوطنى بقيادة **مصطفى كادى و محمد فريد** ، ثم اندلعت فى عام ١٩١٩ بقيادة حزب الوفد و **سعد زغلول** ، وأحرزت استقلالاً سياسياً ناقصاً . هذه الثورة التى تجددت بعد الحرب العالمية الثانية ، بفضل نداءات لجنة الطلبة والعمال ، وانطلقت فى ٢٣ يوليو من عام ١٩٥٢ بقيادة الضباط الأحرار لتطيح بالنظام الملكى وتضرب الاقطاع وتصفى من خلال حرب عام ١٩٥٦ السيطرة الاستعمارية ، وتكسب بذلك استقلالاً سياسياً كاملاً ، لتحاول أن تكسب الاستقلال الاقتصادى ، وعندئذ تنخرط فى التنمية الاقتصادية التى لا تلبث أن تطرح قضية التحولات الاجتماعية التى لا مفر منها . وتكتسب ابتداء من عام ١٩٦١ مضمونا اجتماعيا تقدميا ، يعترف للشعب العامل بحقوقه الأساسية .

ذلك هو المجتمع المصرى الحاضر الذى يشكل الملامح المباشرة للشخصية المصرية . فماذا يتميز هذا المجتمع المصرى ؟

أولا - تعدد التكوينات الاجتماعية

انه يتميز قبل كل شيء بتعدد التكوينات الاجتماعية التى ينطوى عليها . فهناك بقايا

١ . عرابى

س . زغلول

الرأسمالية نمو ملحوظاً من حيث الثروة والعدد .

وإذا كانت الرأسمالية غير الريفية تمثل نحو نصف مليون من المواطنين ، فإن قطاع الانتاج الصغير ، وصغار التجار والحرفيين يضم حوالي مليونين من البشر .

ولا شك أن القطاع العام يمثل اقتصاداً يختلف نوعياً عن الاقتصاد الرأسمالي في القطاع القائد كما نوعاً - أو هذا - ما ينبغي أن يكونه . وهو يحتل مكانة هامة في الصناعة الاستخراجية ٨٨٪ والصناعة التحويلية ٦٠٪ والغاز والكهرباء والماء ١٠٠٪ والصارف والتأمين ١٠٠٪ والتجارة الخارجية ١٠٠٪ والنقل والمواصلات ٥٢٪

ومع ذلك فإن قيام اقطاع العام بتحقيق الخطة الأولى التي رمت الى تصنيع خفيف حق للاستهلاك ، وعدم نجاح التعاون كسلوب للانتاج في المكينات الزراعية الصغيرة التي بقيت في النهاية تحت رحمة رأسمالية الريف ، وترك الحرفيين وصغار التجار في المدن غير أن يحتنوا وراء القطاع العام أو نظام التعاونيات ، كل هذا قد مكن في النهاية لسيادة نموذج وفكرية التطور الرأسمالي والمشروع الخاص ، وجعل الشخصية المصرية الراضية نهياً لتناقض طاحن بين المثل الأعلى الاشتراكي وبين الممارسة اليومية للقيم الفردية والرأسمالية الصاخوة .

ثانياً - سيادة ملاحم البورجوازية الصغيرة

وفي اطار هذا التناقض ، تنشط الملكية الصغيرة

وفي المجتمع الرأسمالي ، تمثل البورجوازية والبرولتارياد وحدهما القوتين الرئيسيتين الحاسمتين ، بينما تجد الاقسام الاجتماعية التي توجد فيما بينهما والتي يمكن وضعها من الناحية الاقتصادية في صفوف البورجوازية الصغيرة ، نجدتها تتأرجح بين هاتين القوتين . انها مالكة من جانب وعاملة من جانب آخر ، وامام سيطرة الرأسمالية ، لا يكون امام صغار ارباب العمل من البورجوازية الصغيرة سوى واحد من امرين : الانتقال الى مصاف الرأسمالية وهو التبادر ، أو الانتقال الى عداد ارباب العمل الذين حل بهم الحراب وذلك هو الغالب . ولهذا يتميز وضع البورجوازية الصغيرة بالتردد . تنطعم للثروة وتخشى الحراب والافلاس . مثلها الأعلى هو

المجتمع الاقطاعي ، وهناك قطاع مختلط مصري وأجنبي ، وهناك قطاع رأسمالي ، وهناك قطاع عام ، وهناك قطاع رأس المال الصغير ، وهناك قطاع تعاوني . وكل هذه التكوينات الاجتماعية تتصارع فيما بينها صراع الحياة والموت . بعضها يندثر وبعضها الآخر يزدهر . لكن ليس كل ما يندثر رجعيًا ، وليس كل ما يزدهر تقدميًا .

فمازالت هناك بقايا الشخصية الاقطاعية التي تدور حول ملكية الأرض ، مثل العصبية وترتيب الناس بعضهم فوق بعض ، والتي تعمق المفاهيم المتخلفة التي نشأت يوماً ما حول الزراعة ، مثل اصدار قيمة الوقت ، وعدم الربط المباشر بين العمل وبين ثمره هذا العمل وكلها بقايا تصادر التقدم مادياً وروحياً . وهو ما يصوره حسين فوزي تصويراً حياً بقوله عن الشباب قبل ثورة يوليو ، لكنه قول لا يزال صحيحاً (كان الشباب يتخرج دوزخاً بين تقاليد ورواسب وغيبات راسخة ، وبين علم وفن وحضارة لازمة لرقية ماديا وروحيا) .

ومازال هناك قطاع رأسمالي ، بل لا يزال هو القطاع السائد . ان أكثر من ٦٠٪ من الدخل القومي يحصل عليه القطاع الخاص . ويمكن أن نذكر هنا بتفديرات عن مدى مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي : ٨٠٪ من الزراعة ، ٤٠٪ من الصناعة التحويلية ٨٦٪ من التجارة الداخلية ، ٤٨٪ في النقل والمواصلات ، ٩٥٪ في السياحة والترفيه ، ٧٨٪ في الخدمات الشخصية .

وفي عام ٦٦/٦٧ كان عدد المصانع التابعة للقطاع الخاص نحو ١٢٢٥ مصنعا يعمل في كل منها عشرة عمال فاكثروا . هذه المصانع تتناول ستة أنشطة صناعية هي الانشطة الكيماوية والغذائية والهندسية والغزل والنسيج والادوية والاثاث ومواد البناء والحرايات ، لكنها تتركز أساساً في الغزل والنسيج وفي الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية .

والظاهرة أوضح في الزراعة حيث تنمو الرأسمالية الريفية التي تمتلك من ١٠ الى ٥٠ فداناً . فهي تمثل نحو ٣٥٪ من مساحة الأرض ، وتنتلق نصف الدخل القومي الناتج من الزراعة . ولقد زاد ملكيتها بنسبة ٢٤٪ عما كانت عليه قبل الثورة .

وهناك قطاع المقاولات وقطاع الاسكان وقطاع التجارة الداخلية والنقل . وفيها جميعاً حققت

البورجوازية ويقض مضجعها أن تهوى إلى صفوف الطبقة العاملة • تعيش مثل المالكين لا مثل العاملين ، وتفكر كما تفكر البورجوازية أو تستسلم في النهاية لفكرها •

وفي بلد كمصر هو بلد صغار الفلاحين يسود العنصر البورجوازي الصغير • فالملكية الصغيرة التي تقل عن خمسة أفدنة ، وهي الملكية التي نمت في ظل الثورة ، قد أصبحت تمثل أكثر من ٦٠٪ من مساحة الأرض و ٩٥٪ من عدد الملاك • ان صغار الملاك وصغار الصناع والحرفيين لا يدخلون بالطبع في عداد الرأسماليين • فليس الانتاج انتاجا رأسماليا ، بل هو انتاج سلمي صغيرة • ادواته مختلفة وانتاجيته منخفضة وعلاقاته أبوية •

وفي بلد كمصر فإن البورجوازية الصغيرة طبقة كبيرة العدد ، كبيرة الأهمية • انها طبقة ثورية ، معادية للاستعمار والاقطاع ، ويمكن ان تتعبد للمثل الأعلى الاشتراكي ليس فقط بقوة الفكر وانما أيضا وبصفة خاصة بقوة التطبيق • فالنجاح يقنعها قبل الحجة • وهذا شأنها حتى مثقفيا •

ان البورجوازية الصغيرة طبقة وطنية • وهي طبقة ديمقراطية ، تتطلع إلى الحرية ، وقد تصور أن الحرية الحقيقية يجب أن تكون للجميع ، الشعب ولأعداء الشعب على السواء •

وفي بلادنا تستيقظ البورجوازية الصغيرة على العمل السياسي وتطمح لقيادته • وهي تفرض هذه القيادة على كل شيء ، وتفكر باتجاهاتها كل شيء ، حتى الطبقة العاملة ، التي مازالت حقيقة مختلفة الوعى نقائيا وسياسيا •

ونحاول فيما يلي تشخيص بعض ملامح هذه البورجوازية الصغيرة التي تحاول أن تطبع بها الشخصية المصرية الراهنة :

أولا - التردد والتقلب • فالبورجوازي الصغير غير ثابت أنه يتردد ويتميل لدى كل منعطف حاسم - من الثورية الجامحة إلى الانهيار الكامل • والأصل في هذا هو رب العمل الصغير الذي - في سعيه وراء مخرج لوضعه الاقتصادي الحرج - يضطرب بشكل هستيري متارجحا بين الحماس الدائم وبين السلبية التامة ، بين الانشغال بالتفاصيل الحرفية وبين عدم المبالاة بالمسائل العامة ، بين التفاؤل المفرط وبين التشاؤم المتطرف •

ثانيا - ضيق الأفق • فالبورجوازي الصغير الذي تلحظ البورجوازية وتخفيه الطبقة العاملة وينحصر مضغوطا بينهما والذي قطع من ذلك في أن ينتزع لنفسه في ميدان الاقتصاد نصيبا أكبر وليسكن من بعده الطوفان ، هو من أكثر القوى الاجتماعية «حافضة على الرغم من عدم ثباته • وهو يتصرف من ثم بقلة ادراك للعلاقة الاقتصادية والسياسية القائمة بين الظواهر ، يتحلى بروح استهتار نادرة ، غالبا ما تتجلى في ميدان التنظيم والانضباط • وتتخذ عادة صورة فوضوية ، تضيق بالسلطة ، حتى سلطتها نفسها • ضيق الأفق هذا يهبط لا يلبث أن يتحول لدى البورجوازي الصغير في لحظات المأزق إلى تبرير للعنف ، وتحميل الغير مسئولية أخطائه • ومن ثم يهبط الثوري إلى مستوى المرضى • بل ويكون فريسة للسياسات الضيقة ، ذات الطابع الحربي • وقد يتخذ ضيق الأفق صورة التعصب القومي الأعمى ، الذي لا ينطوي على الاعتزاز القومي المشروع ، وعلى احياء التراث التقدمي ، لكنه يتعداه إلى الفرور القومي وإلى الاستخفاف بالشعوب الأخرى ، لكن ضيق الأفق هنا قد يتجلى أحيانا في صورة شاذة هي رفض القومية وانكارها بالمرة •

ثالثا - الهرب من الواقع • ان وضع البورجوازية الصغيرة فيما بين البورجوازية والطبقة العاملة يجعلها تميل للتعاون بين الطبقات ، للتوفيق وبينما تستعبد وتبرر أفعال البورجوازية ، والمسألة والمهادنة ، للهرب من الصراع الطبقي • تخشى الجماهير وتتخذ من تلقائية الجماهير مبررا لرخاوتها • وكما تخفى ميوعتها الفكرية ، تكثر البورجوازية الصغيرة وبخاصة مثقفوها من اطلاق الجمل الزانة •

لكنها وهي تتحاشى الصراع وتخشاه ، تتعلق بالضرورة بالأوهام • فلا توجد طبقة مثلها تقترسها الأوهام • انها تتعلق بالديمقراطية للجميع ، وبالمساواة التامة بين الجميع ، وبالوقوف فوق الطبقات ، وفي النهاية فهي تنوع القدرة على عدم مواجهة الواقع • أذكر مثلا أنه قبل أيام من النكسة كتبت المحررة العلمية لصحيفة الجمهورية تقول : « لقد قضى العلماء العرب بالأمس القريب على أكلوبة التفوق العلمي لإسرائيل • واليوم فقط أثبتنا لأكبر دول الأرض التفوق العلمي والتكنولوجي للعلماء العرب • وهو التفوق الذي زلزل شركات البترول العالمية ذات النفوذ والسلطان في بلادها » •

أكثر الأسئلة التي تخامر نفس الإنسان • وربما كانت القيمة الأولى ومفتاح كل شيء في هذا العالم المغلق أن طرح الأسئلة ليس من شأن الإنسان، وأن الفضول أو التطلع بالعقل أو بالنفس أو بالعين خطيئة لا تفتقر •

لكن الخطأ في تحليل لويس عوض أن ما يصفه لا ينطبق في الواقع على ثقافة مصر كلها وإنما على ثقافة طبقة واحدة فيها هي البورجوازية الصغيرة • وصحيح أنها تحاول أن تفرض نفسها على مصر كلها، لكن هناك طبقات أخرى لها مكانتها التي لا شك فيها • فالرأسمالية التي لم تصف ما زالت تحمل ملامحها الخاصة، وأن تكن لها براعته في

تلك أهم ملامح الشخصية البورجوازية الصغيرة، التي أعييت في تحليل فكرتها كأنها مثل لويس عوض، فوصفها بأنها (الريفية الفكرية) لكنه شرحها شرحا مقبولا حين قال « وأول مظاهرها أننا راضون عن أنفسنا • وهذا الإغتياب بالنفس يتراوح عندنا بين مجرد القناعة البريئة بما نملكه من معتقدات ومشاعر وعادات، والاحتقار العدواني لما يملكه الغير من هذه الأشياء » • ولقد وصف ثقافتنا تماما لذلك بأنها « ثقافة فقيرة لأنها ثقافة عالم مغلق، ثابت العلاقات، كل ما فيه مرتب ومبوب وإن دار فيه شيء فهو يدور في فلك محتوم • كون متكامل فيه من قيم الروح وقيم المادة ما يجب بمنطق ما على

ح • مؤنس

مصر حقيقة حضارية

وإذا كان ما كتبه العقاد - بما فيه من دوجماطية واستاتيكية - يعبر عن رؤيا جيل من المثقفين المصريين، فبل عام ١٩٥٢، فإن الدكتور حسين مؤنس في كتابه « مصر ورسالتها » يشكل أحد أبعاد الصورة الجديدة، بعد أن طرأت أحداث سياسية، جعلت المصري يعيد النظر في شخصية وطنه ... والحمد الجديد الذي أتى به حسين مؤنس - يوضحه أو يعمقه - هو البعد الحضاري، أو أن مصر حضودا حضارية، بمثل ما لها من حدود سياسية... هذه الحدود تتجاوزها إلى أفريقيا وآسيا والبحر الأبيض المتوسط.

يقول المؤلف :

« وهذه القوى الثلاث التي تنازعت تاريخ مصر، هي الأبعاد الثلاثة لهذا التاريخ، وهي في مجموعها، تعطي هذا التاريخ هيانه وحجمه وعمقه أيضا، ولابد لمصر إذا أرادت أن يستقيم ميزان حياتها، من أن توازن بين هذه القوى، فلا تفلت واحدة منها واحدة، ولا تصرفها عن واحدة منها واحدة » . في هذا الإطار العام قامت مصر بدورها الحضاري، ففي أفريقيا كانت حدودها الحضارية تمتد إلى تونس، وثبت وجود صلات لها مع غرب القارة، وهي التي نشرت المسيحية ثم الإسلام في السودان الشمالي والحبشة، وفتحها للسودان لم يكن فتحا سياسيا أسهاما هذا برافدين عظيمين، رافد مصري قديم، بدورها من أجل نفع مادي، لأن امبراطوريتها كانت دائمة في آسيا، ولا أدل على إنسانية هذا الدور من أن البلاد القريبة منها في القارة كانت أسبق عهدا بالاستقلال، وكانت البلاد البعيدة عنها في القارة أحدها عهدا باستقلال .

تبني فكرية ولامح البورجوازية الصغيرة تستر بها فكريتها ولامحها الباقية .

والطبقة العاملة التي تطمح الى المشاركة بنصيب فعال في الحياة العامة ، تقدم لنا مثلاً هاماً من الملامح الحاسمة والفكرية المستيمية ، تلك التي تقطع ما بينها وبين الاستغلال ، التي تزنو بالفعل الى مجتمع جديد يرفع قيمة العمل فوق قيمة التملك ويعتبر التنظيم مصدراً لكل قوة . ومع ذلك فهي لا تخلو من فكريات ولامح تتسرب اليها من البورجوازية الصغيرة المتسلطة . وانما يبقى بعد ذلك أن ملامح مصر انما يشكّلها في النهاية لقاء بل وحدة هذه البورجوازية الصغيرة

مع الطبقة العاملة . فالواقع أن مجتمعنا الحاضر هو مجتمع انتقال يحاول أن يشق طريقاً لا رأسمالياً لتطوره وتقدمه . ولذلك لم تحسم بعد فيه كل المناقشات ، سواء تلك المتخلقة من المجتمع شبه الاقطاعي شبه المستعمر أو تلك النابعة عن طريق التطور الرأسمالي نفسه .

ان مجتمعنا الحاضر ، أكثر من أي مجتمع تاريخي ، هو مجتمع انتقال . وان البعد الاجتماعي للشخصية المصرية لهو بعد انتقال الى حد بعيد . ولذلك فإن ما قدمناه عن هذا البعد الاجتماعي حالياً لا يمكن أن يكون الصورة النهائية للشخصية المصرية الحاضرة .

فؤاد مرسى

أما عن آسيا ، فصلاص الدم قوية ، وعبادة آتون دليل على هذه الصلاص ، ومصر هي التي تزعمت العالم الاسلامي ، بعد سقوط دولة الخلافة في المشرق ، ودفعت عن الشام الاخطار التي تهددته خلال العصور ، بل انها والشام كانا الاقليم دولة واحدة معظم تلك العصور ، فصلاص عن امتداد سلطانها السياسي ، ومن ثم الحضاري ، الى اقطار أخرى في آسيا غير الشام ... في اطار هذه الوحدة حظقت سمر الحضارة الاسلامية من الزوال ، رغم الفرياس العديدة التي وجهت اليها .

على ان اهم الابعاد الحضارية لمصر هو البحر الابيض المتوسط ... قامت فيه مصر بدورها التاريخي حتى من الممكن ان نقول ان تاريخ مصر هو تاريخ هذا البحر ، وحضارتها قبل الفتح العربي لم تكن شرقية خالصة ، كما ان اتجاهها مع العصر الحديث ليس شرقيا خالصا ايضا ... من خلال صلاصها بالبحر استطاعت ان تسهم في انشاء الحضارة الحديثة ، وانى اسهامها هذا يرافدين عظيمين ، رافد مصري قديم ، اثر في الرافد اليوناني للحضارة الحديثة ورافد مصري اسلامي ، اثر في الرافد الاسلامي نفسه لتلك الحضارة .

« ان ما نسميه اليوم بحضارة الغرب ، ان هو الا الحضارة المصرية القديمة متطورة في اتجاه واحد مستقيم » .

ان من واجبتنا الاهتمام بهذه الحدود الثلاثة ، فندما اغفلنا افريقيا استمرت المسيحية في النوبة حتى القرن الرابع عشر ، وسقطت الاندلس ، وعانى المغرب من اعمال القرصنة ، وهجمات الاسبان وفرسان مالطة . وعندما اغفلنا آسيا - في مرحلة - جاد الصليبيون ، وفي مرحلة أخرى جاد العشانيون . وعندما اغفلنا البحر الابيض المتوسط ، لم نستطع ان نصيب شيئا من الحضارة الحديثة التي نمت في اوربا ، الا في وقت متأخر ، وجاء هذا بعد ان فرضت اوربا سلطانها السياسي علينا .

اذن ... فرسالة مصر « نور وسلام » ، وهي في جميع مراحل تاريخها لم تشر الحضارة ، او تساهم في نشرها بالقوة ، وانما كان خير الآخرين هو هدفها ... اذا كانت مصر سبالة في انشاء الحضارة ، سبالة في نشرها ايضا ، فان عليها متابعة هذا ، بعد ان حصلت على استقلالها ، ورسالتها هنا « ليست رسالة متابعة او ملاحقة ، بل رسالة قيادة » .

فك وجهة نظر حسين مؤنس ، في جانب منها تأثر بكتاب « فلسفة الثورة » ، وفي جانب آخر تأثر بكتاب « مستقبل الثقافة في مصر » ... تتفق معه في الاطار العام ، اي ان لمصر بعدا حضاريا ، لكننا قد تختلف معه في تحديد هذا البعد أولا ثم في تقديره للبحر المتوسط تأليا .

الشخصية المصرية بين السلبية والإيجابية

د. عزت صجاري

ولما كان من الصعب في هذه المرحلة من مراحل دراسة الشخصية المصرية أن نصل إلى شيء نهائي بخصوص ملامحها الأساسية ، وذلك لحداثة الدراسة الموضوعية فيها وتعقد الموضوع وندره مصادر البحث ، فإن ما سنقدمه على الصفحات التالية لا يبدو أن يكون محاولة - على أساس الانطباعات أصلا - لتحديد الملامح الأساسية للشخصية المصرية وتفسيرها ، في شكل فروض تطرحها للاختبار .

وتقوم هذه الدراسة على المسلمات الأربع الآتية :

أولا : أن الملامح الأساسية للوضع الاجتماعي للفلاح المصري وأساليب حياته لم تتغير كثيرا منذ العهد الفرعوني حتى منتصف هذا القرن ، أي على مدى ستة آلاف سنة ، وأن كان هذا لا ينفي أن لمة تغيرات شكلية كثيرة قد حدثت ، ولهذا يقول جمال حمدان : « .. إن مصر القديمة والمعاصرة ، جنسيا وغير جنسي ، جسم متجانس أساسا » .

فمنذ عهد الأسرة الأولى والفلاح المصري يمثل أغلبية عديدة ساحقة لا يملك من الثروة والقوة في المجتمع ما يضمن له حتى حق البقاء ، تتحكم فيه أقلية مستغلة . وفي رأينا أن تراكمات التحويل الاجتماعي في الداخل وتأثير الاتصال الحضاري بالمدنات المختلفة - الذي أخذ شكل غزوات حربية اقتصر أثرها على المدن وحدها وليس شكل هجرات بشرية تنفذ إلى كل بقاع البلد - لم ينفذ إلى أبعد من السطح في حياة الفلاح المصري : قيمه وأنماط سلوكه وأدواته . « وهذا ما جعل نيوبيري يقول (مصر وثيقة من جلد الرق ، الأجيل فيها مكتوب فوق هيرودت ، وفوق

أن فهم النمط الغالب للشخصية في مجتمع ما هو - في رأينا - أحد المفاتيح الأساسية لفهم معظم الظواهر الاجتماعية فيه ، والعكس صحيح بالطبع . وفي مراحل التغير الجذري في حياة المجتمع تكون عملية فهم النمط الغالب للشخصية فيه ضرورية لترشيد السياسة الاجتماعية ، ما اتصل منها بتعبئة الطاقات البشرية في المجتمع وتطورها أو استغلال البيئة - طبيعية واجتماعية - لاستيعاب حاجات الناس .

والغرض من هذه الدراسة هو تحديد الملامح الأساسية في « الشخصية المصرية » وتفسيرها ، أو بعبارة أخرى ، وضع الخطوط العريضة للشخصية التي يتشكل فيها أكبر عدد من الخصائص الأساسية التي يتميز بها غالبية المصريين ، والتي تميزهم - في مجموعها - عن غيرهم من القوميات ، ومحاولة تفسير هذه الخصائص في ضوء بعض التغيرات الاجتماعية ، وفي ضوء التركيب الطبقي للمجتمع والعلاقات بين الطبقات المختلفة فيه بصفة خاصة .

ومعنى هذا أن الصورة لن تنطبق - بصورة أساسية - على غير الأغلبية في المجتمع المصري ، لن تنطبق على الناس في الطبقتين الوسطى والراقية ، والمتقنين منهم بصفة خاصة ، الذين يبعدون بهم ظروف تعليمهم وعملهم وتطلعاتهم عن الخط العام الذي يسير فيه معظم المصريين ، وإنما تنطبق على الفلاح المصري ، وهو يمثل أكثر من ثلاثة أخماس سكان مصر . ولكن القول بأن هذه الصورة هي صورة الفلاح المصري لا يعني أنها غربية كلية عن الطبقة الوسطى المصرية مثلا ، فتمتد أوجه شبه أساسية عديدة بين أنماط الشخصية في الريف المصري وأنماطها في الطبقة الوسطى في حضرموت .

● ● المعيار السليم للإيجابية أو السلبية في ملامح الشخصية هو اسهامها في تنمية قدرة الانسان على فهم الواقع الذى يعيش فيه والتحكم في ظروفه ، وكل ما يدعم هذه القدرة ايجابى وكل ما يعطلها سلبى .

رابعا : ان الشخصية ، فردية كانت او قومية ، ليست مجرد حاصل جمع خصائصها ، وانما هي التركيب الدينامى - في شكل صيغة كلية - الذى ينتج عن تفاعل هذه الخصائص . ولهذا ، فان وجود خصلة ما في نمط معين للشخصية لا يبنى بالضرورة ، وربما لا يمكن ان يعنى ، ما يعنيه وجودها في نمط آخر للشخصية ، فالمهم هو وضع الخصلة او الخاصة في المصبة الكلية ، ومركز الخاصة او دورها بين مجموع الخصائص الاساسية في النمط هو عنصر اساسى في تحديد معناها .

الخلفية الاجتماعية للشخصية المصرية

لعل من ابرز خصائص الخلفية الاجتماعية للشخصية المصرية استقرار الظروف الطبيعية والاجتماعية السامة استقرارا يندر ان يحدث للشعب اخر . فالخصائص المناخية لوادى النيل لم تغر منذ آلاف السنين ، وتغيرت الطقس في المنطقة بطيئة وتبعية ولا تخرج عن الانتقال من شتاء دافئ قسري الى صيف حار طويل ، وكلامها جاف . ومن جهة اخرى فان « التجانس الطبيعى » كما يقول جمال حمدان هو « صفة جوهرية في البيئة المصرية ، فالوادي كله وحدة فيضية ، اما التفرقة التقليدية بين الدلتا والصعيد فاختلاف في الشكل والمساحة قبل ان يكون في التركيب والنسيج .. واذا كان نمط فارق فهو في الدرجة لا في النوع ، ولا محل لاي شيء كثنائية في اللاتنسكيب المصرى » .

ذلك القرآن ، وخلف الجميع لا تزال الكتابة القديمة مقروءة جلية » .

ثانيا : ان الملامح الاساسية للشخصية المصرية هي نتائج للاوضاع الاجتماعية التى عاش فيها الفلاح المصرى لقرون عديدة بصفة عامة ، وللملامح بين القوى الاجتماعية المختلفة في المجتمع المصرى بصفة خاصة . فان عملية التطبيع الاجتماعى ، وهى العملية التى يتحول بها الفرد الوليد من مجرد امكانيات الى كائن اجتماعى قادر على الحياة في مجتمع والتعامل مع افراده والاسهام في نشاطه ، تأخذ شكلها ومضمونها من الواقع الذى تتم فيه ، واپرز مقومات هذا الواقع الاوضاع والملامح الاجتماعية والاقتصادية . ومعنى هذا ان دور الخصائص البيولوجية والظروف الطبيعية لا يتعدى وضع بعض الحدود التى لا يمكن ان تتخطاها صفات معينة .

ثالثا : ان اختلاف الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية - الى درجة التماثل احيانا - من طبقة الى طبقة ومن قطاع الى قطاع في المجتمع الواحد وما يصاحبه من اختلاف الحضارات الخاصة ، يؤدى الى وجود أكثر من صيغة للتطبيع الاجتماعى ولما لفة الانسان بالبيئة وبالتالي الى وجود أكثر من نمط للشخصية . ولكن بالرغم من وجود انماط عديدة للشخصية في الريف المصرى ، فان من الممكن ان نتحدث عن شخصية « متوالية » ، بالمعنى الاحصائى ، من حيث درجة شيوعها في المجتمع ومن حيث درجة تمثيلها للخصائص الاساسية للشخصية فيه .

وقد نتج عن استقرار الأحوال المناخية والتجانس الطبيعي ان « مصر كلها كما يقول جمال حمدان اقليم زراعى واحد على طوله ، اما اقاليمها المحلية فاخل من ثانوية او حتى ثالثة في مرتبتها التصنيفية .. ولهذا كله فان الفروق المحلية في الانتاج الزراعى اقل بكثير من القاسم المشترك الاظم وتضاهل بجانبه . » فاذا انتقلنا من هذا الى بعض المظاهر الحضارية الأخرى وجدنا انه ، باستثناء حالات قليلة جدا ، فانا « لا نكاد نجد اختلافات تركيبية ملموسة بين قرى الوادى او المسكن القروى فيه » .. ونخلص من هذا كله الى ان وحدة البيئة المناخية ووحدة البيئة الجغرافية ووحدة البيئة العمرانية حقائق اساسية في مقومات الحضارة المصرية . وقد كانت هذه الوحدة من العوامل الحاسمة في ظهور الوحدة السياسية في مصر ، بعد فترة « دول المدن » ، منذ حوالى ستة الاف سنة . وخلال هذه المدة لم يحدث كما يقول جمال حمدان ان « انفرط عقد وحدتها وتدهورت الى انفصاليات اقليمية الا في حالات نادرة شالة للغاية اغلبها مفروض من قوى اجنبية دخيلة » ، بل « انه حتى في ظل الاستعمار الاجنبى لم تفقد مصر وحدتها » .

ومنذ اكثر من ستة الاف سنة والمصرى يعيش في وادى النيل فلاحا فقيرا ، تعيش على جده طبقة اقطاعية مستغلة ، تتصرف في شئونه حكومة مركزية قوية . وهذا وضع اقتضته ظروف ايكولوجية ، اذ انه « بغير ضبط النهر يتحول النيل .. الى شلال خضم جارف ، وبغير ضبط الناس يتحول توزيع الماء الى عطية دعوية ... ولهذا يصبح التنظيم الاجتماعى شرطا اساسيا للحياة ويتجه على الجميع ان يتنازل طواعية عن كثير من حريته ليخضع لسلطة اعلى توزع العدل والماء بين الجميع » وبين الزراعة بالرعى والزراعة بالمطر يكمن ، كما يقول جمال حمدان ، فارق جوهري . فان الأرض تقتضى وجود حكومة مركزية ذات سلطان واسع بدونها يتهدد كيان المجتمع كله ، وهذا امر غير ضرورى في مجتمعات الزراعة على المطر . (وان كان الذى حدث هو ان التنظيم الاجتماعى اصبح قهرا وتسلطا وزع على الناس الالم بدل العدل والموز بدل الماء) .

ونتيجة لهذه الضرورة الايكولوجية أصبحت الحكومة وسيطا بين الانسان وبيئته ، فالفلاح المصرى لا يتعامل مع بيئته مباشرة وانما من خلال البيروقراطية الحكومية . « وبتعبير آخر فان الحكومة - فكرة جهازها هي بالفروقة

اداة التكامل الايكولوجى بين البيئة والانسان » .. ولهذا لم يكن غربيا « ان العقد الاجتماعى .. كان قائما على الماء : (اعطنى ارضك وجهدك ، اعطك انا مياهى) » كما لم يكن غربيا ان يكون الحكم الفردى المطلق ، الاونوقراطية العارمة ، هو نظام الحكم في مصر طوال تاريخها القديم وحتى عهد قريب . (جمال حمدان .. شخصية مصر) .

وقد كان هذا الوضع اساس التركيب الاجتماعى في مصر طوال ستة آلاف سنة ، فقد كان هيكل المجتمع يتكون من العناصر الاساسية الالية : ملكية طاقية ، وراستقراطية اقطاعية ، يستندهما جهاز بيروقراطى ضخم ، فوق قاعدة عريضة من البروليتاريا الزراعية . وبعبارة أخرى كان المجتمع ينقسم الى طبقتين : قلة تملك وتحكم ، واغلبية ساحقة تعمل دون ان تملك شيئا ، وهو وضع كان اقرب الى نظام الطبقات المفلقة الذى عرفته الهند لقرون عديدة.

لقد كانت الأرض ، مصدر القوت الوحيد للفلاح المصرى ، منذ الاسرة الاولى حتى منتصف هذا القرن ، ملكا للحاكم والطبقة الراستقراطية ينصرفون فيها وفى كل من عليها بحق مطلق لامتياز فيه . « لم يكن المصرى يملك شيئا من ارضه ، ولا من غير ارضه . كلها اقطاعات للفرعون وأسرته ، وللعباد وسدنته ، ثم لبطليموس فالامبراطور في رومة وفى بيزنطة ، ثم للخلفاء فى شبه جزيرة العرب جنوبا وشمالا ، ولمن جاء بعدهم من حكام مصر الاجانب ، ابناء طولون والاشيد والفاطميين والايوبيين والمماليك والباشوات واسيادهم فى الاسكندرية ، ثم لاسرة محمد على والمقربين منها ، فللدانين والمرابين ، واخيرا ارحم من القرابة ولا اضعف اثره من سابقيهم او خفيهم الباشوات والوكوات المصريين انفسهم ، وهؤلاء لم يكونوا اصحاب الشركات الكبرى زراعية ام صناعية » . (حسين فوزى .. سندباد مصرى)

وكان هدف كل سياسة للطبقة الحاكمة المستغلة هو ضمان امتلاء خزائن الدولة والراستقراطيين بالمال . وفى سبيل تحقيق هذا الهدف هان كل شئ واستبيحت اقوات الفلاح واعراضه بل وحياته .

وقد ادى وجود السلطة المركزية القوية وتسلطها الى تعرض المصرى على مر العصور لضروب من التحكم والاستغلال والاذلال لم تتعرض لها شعوب كثيرة اخرى .

وصاية تقتضيها ضرورة رعاية مصالح الفلاحين والمصلحة الاجتماعية العليا .

ونتيجة لهذا الفهم للأوضاع الاجتماعية التقليدية ساد الاعتقاد بأن أية محاولة للتغيير هي بالضرورة موجهة ضد « النظام الطبيعي » أو هي عبارة أخرى تهديد لمصالح الفلاح المصرى ووجوده ، وهذا يذكّرنا بالنقطة الثالثة في الفكر الرأسمالي والتي تتمثل في أن أية محاولة للتغيير الجذرى في الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية هناك تنطوى على تهديد للحياة في المجتمع كله .

ولم يكن من السير على الطبقة الحاكمة والمستغلة أن تجد من بين أفرادها ومن الانتهازيين من جماهير الشعب من يتولى عملية الدفاع عن هذه الأوضاع وبربرها . والأغنية « الطريفة » التي تقول : « حملها عيشة الفلاح - معلن قلبه ومرتاح » وتقول « الشكوى معمره ما قلهاش - لأنى لا ملقاش » هي مثال من أمثلة عديدة على الدور الخطير الذى لعبه المثقفون التقليديون في تخدير الفلاح المصرى وقتل روح التمرد والقدرة عليه فيه ، وبالتالي تمكين الطبقة المستغلة منه .

بعض ملامح الشخصية المصرية

أهم مفاتيح فهم الشخصية المصرية في نظرنا هي الوحدة الطبيعية والسياسية والاستقرار النسبى عبر التاريخ ، وهما طرفان قل أن يتوفرأ مما أو بالدرجة نفسها التى توفر بها للفلاح المصرى ، لتسبب آخر . ولهذا فليس غريباً أن يكون « التصلب النسبى » من أبرز ملامح الشخصية المصرية . وهى خاصية تبدو في عروق المصرى عن أن يقبل طوعية إجراء تغيير جذرى في أى جانب من جوانب حياته ، وقيمه وأساليب سلوكه بالذات . ومن الشواهد على ذلك بقاء كثير من العناصر الخصائية التى ترجع إلى عهود بعيدة حتى العصر الحاضر . « فالمشابهة تكاد تكون تامة بعد الأصل القديم (الفرعونى) والواقع المعاصر سواء فيما يتعلق بالمعائى أو أدوات الزراعة أو أدوات العمل والمعيشة » ، والفلاحون المحدون لم يروا عن أجدادهم هذه المظاهر المدنية فحسب ، وإنما انحدرت إليهم أيضاً بعض الخصائص النفسية والماديات الاجتماعية وتراث ضم من الإلفاظ والمعادن والخرافات . (محمد العرب موسى .. وحدة التاريخ المصرى مجلة الكاتب يناير ١٩٦٩) الشخصية المصرية ، بعبارة أخرى ، ليست دينامية ، فاستجاباتها لإحداث من حولها ليست في درجة إيقاع الأحداث نفسها (والتصلب - بطبيعة الحال ليس خصلة سلبية موروثة ، ولكنه نمط استجابة مكتسب تفسره أساليب التطبيع الاجتماعى المتسلطة المنزومة ،

والشواهد على استبداد حكام مصر منذ عهد الأسرة الأولى واستغلالهم للفلاح المصرى عديدة . ويكفى أن نذكر منها أنه عاش على الأرض غربياً لا يملك منها شيئاً ، حتى ما تفلح لم يكن يملك حرية التصرف فيه .. « كان الاقطاع هو القاعدة الأصولية والاستغلال الطبقي هو (الأمر اليومى) ولقد كانت السخرة والكرايج والتعذيب من وسائل الإرهاب منذ الفرانقة وحتى العثمانيين وكانت تدرج على كل المستويات ابتداء من الحاكم خلال الباشا والعمدة حتى الخفسر النظامى » . (جمال حمدان .. شخصية مصر)

وينطبق على حال الفلاحين المصريين في تاريخهم الطويل ما قاله حسين فوزى من حالهم في العهد العثمانى من أنهم لم يجدوا « سوى الإسمان في نهيم وسلب أقواتهم وكرامتهم ، حتى ليحرم عليهم صنع رغيف الحنطة التى تعبوا في أعداد الأرض لها ، وبندها وريها وجمعها وحصدتها ، فالأوامر أن تسلم الفلاح رأسا إلى الكشاف والمترمين . سوف يعرب الفلاحون من قراهم - للكرة كم ؟ لا أدري - أمام جياة الضرائب ومقارعم وفلكاتهم وسياطهم ، فيضم الكشاف ضرائبهم إلى ضرائب القرية المجاورة .. أن لم يكن أهلها هم أيضاً هاجروا !! » ويقول جمال حمدان « لا يعرف تاريخ مصر من ينكر أن الطغيان والبطش من جانب والاستكانة والزلى من الجانب الآخر هو من أعرق وأسوأ خطوط الحساب المصرية على العصور ، فهى في الحقيقة النغمة الحزينة الدالة .. في دراما التساويح المصرى » ..

وقد ترتب على هذه الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية أن كان نصيب الفلاح المصرى من عائد عمله القراط الخاص والمعثرين ، على حد قول ابن إياس ، أو ، بعبارة أخرى ، لا شيء .

كان هناك حراك اجتماعى بالطبع ، وكان أهم أشكاله الحراك المعنى - ولكنه كان محدوداً . ولم تؤد تراكماته إلى تغيير التركيب الطبقي للمجتمع ولا علاقات بين الطبقات المختلفة بدرجة محسوسة . والغريب أنه كان - دائماً - على حساب الريف وادى إلى إفقاره .

وقد صور هذا الوضع الطبقي على أنه « الوضع الطبيعى » ، وساد اعتقاد في أن من وصل إلى القمة وصل بجهد وأن من بقى في القاع بقى لتفاسه أو قتلته ، كما صور استغلال الطبقة الحاكمة لطبقة الفلاحين على أنها

والمناخ الاجتماعى العام الذى يتميز بالقهر ، والظروف الاجتماعية الاقتصادية التى تتسم بالاستغلال) .

ولهذا كان ذلك الاستمرار النادر لكثير من القيم ، الدينية والأسرية بخاسة ، وكثير من اساليب السلوك . وكان أيضا حرص الممرى على البقاء حيث ولد ، وبذل سلوك عمال التراحيل وأغانهم على أن الفلاح الممرى شديد الاحساس بالفربة اذا اضطره ظروفه الى الخروج من القرية ، فاذا اضطر تحت ظروف طرد قوية لا قبل له بتعديلها الى الهجرة من موطنه الاصلى الى مكان آخر ، احتفظ في المجر بكثير من قيمه واساليب سلوكه التى اعتاد عليها في القرية ، حتى حين تكون هذه القيم واساليب السلوك غير وظيفية . والاختلاف الذى يسميه البعض فوضى في لباس القاهريين ولغتهم وسلوكهم . في الاماكن العامة مثلا - هو مظهر من مظاهر احتفاظ المهاجرين من الريف ببعض المقومات الحضارية الريفية ومقاومتهم - التى تصدر عن وعى احيانا - لعملية امتصاص المدينة لهم .

ومن المقومات الاساسية للشخصية الممرية الشعور بعدم الحيلة . فقد عاش المصربون كالفرياء ، او غرباء بالفعل ، في مجتمع لم يكونوا يملكون من القدرة على التدخل في سير الحوادث فيه شيئا ، بل ان وجودهم لم يكن يدخل في الاعتبار الا حين كان يراد لهم ان يؤدوا دورا ما . وقد قتل هذا الوضع فيهم ليس فقط القدرة على تغيير الواقع حين كان هناك اكثر من مبرر لتغييره ، بل وايمانهم بحقهم في التغيير ، وقدترهم عليه .

وبعكس الفولكلور الممرى ، في الغناء والاقياص والملاحم بصفة خاصة ، وهذه المشاعر بشكل واضح . فالروح السائدة في كثير من الملاحم الشعبية الممرية الاساسية - **ايوب الممرى مثلا** - وهى شخصية المتالم الصابر ، تعبير صادق عن تصور الممرى - الداه . وفي الاغنية الشعبية ، وهى اكثر من مجرد صدى لمشاعر فردية او مشاكل خاصة ، تعبير من مشاكل الفلاح الممرى وعرض لوقفه منها . وقد فسر محمد الصياد شيوخ الغناء في مصر بتوالى اليأس والشقاء على الفلاح الممرى عصورا طويلة . ومن دأبنا ان نداسة جادة - عن طريق تحليل المضمون مثلا - للافانى الفولكلورية الممرية سنتنبى الى اصالة هذه المشاعر فيها وارتباطها الوثيق بالوضع الاجتماعي الاقتصادي . ومن التواضع على مضمون الغناء الاجتماعى ووظيفته الاجتماعية ما يلاحظ من تشابه في معانى الافانى وايقاعها - الرتيب - في مناطق المجتمع المختلفة ، برغم وجود بعض فروق شكلية .

وقد بلغ تسلط الطبقة الحاكمة والاسترقراطية على الفلاح الممرى وتحكمها في مصيره حدا اعجزه عن الرد او محاولة التمرد وحصر كل تطلعاته في امكان البقاء فقط . ولهذا فلم تكن « انتفاضات » الشعب الممرى - الفلاح في الريف والفقر في المدن - ثورات تسمى الى احداث تغيير جذرى في الاوضاع الاجتماعية الاقتصادية ، بقدر ما كانت محاولات للضغط على الحكومة او الانطاميين لتخفيف وطأة استغلالهم وتوفير الخبز وامكانيات الحصول عليه . (لويس عوض . تاريخ الفكر الممرى الحديث) . ومن ثم لم يتخذ تمرد الفلاحين شكل الهجوم على قلاع امراء الانطاميين على نحو ما حدث في ثورات الفلاحين في اوربا ، بل اتخذ كما يقول لويس عوض « صورة الصراع حول **الحاصل** » .

وربما كان المصربون من اول من عرف المقاومة السلبية ومارسها ، ومن هنا كان الطابع الذى غلب على حركاتهم القومية هو شيء قريب من العصيان المدني . واغلب الظن ان ما نسب الى المصربين من ثورات كانت ثورات البورجوازية الممرية - ان جاز اطلاق هذا المهوم على طبقة التجار والحرفيين التى شغلت مكانة الوسط - بين الفلاحين والانطاميين - التى تعارضت مصالحها هى الاخرى مع مصالح الاسترقراطية والحكومة ، ولكن كان عندها - بعكس طبقة الفلاحين المصربين - القدرة على التمرد . ولسوء حظ الفلاح الممرى ، كانت البورجوازية الممرية تتجه اليه للانتقام منه حين يفشل تمردها على السلطة .

ونتيجة للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ادى النظام الى الاستكانة ، فاصبح الفلاح « مغلوبا على امره بالسا . . من (الحياة) نفسها ، ومحروما من أمل (الحياة الجديدة) . ولهذا كان متنفسه الوحيد هو (الحياة الجديدة) : انتاج الابناء . مما دفع نابليون الى ان يكرر مرارا « انه لو كانت كل جيوشه كالمصربين ، لملك العالم معنى أنهم يفعلون ما يؤمرون » (جمال حمدان شخصية مصر) .

وفي جو التسلط والاستبداد لا يتوقف نجاح الفرد على امكانياته الحقيقية وجهده بقدر ما يتوقف على العلاقات الطيبة التى يتوصل الى خلقها مع الاشخاص في مراكز القوة ، ويكون تفوقه على غيره نتيجة الإيقاع بهم اكثر من كونه نتيجة منافسة شريفة نظيفة معهم . وهنا يكون النفاق والرياء مع الرؤساء والعقيد والتهمجة مع الزملاء من آليات المعيش في امان .

وأن كانت النصرة في الشدة والشهامة ليستا فرديتين
أو نادرتين في ملاح الشخصية المصرية . وربما كانتا
نتيجة للاحساس بالاشتراك في الألم والمصير ومحاولة للتكاتف
لواجهة واقع ظالم قاهر .

وربما كان ضعف « روح المبادرة » وانخفاض مستوى
الطموح « وهذه خصلة أخرى في شخصية المصري ، نتيجة
للاحيات التكرار لحاجات المصري الأساسية وسطوة السلطة
المركزية واستئثارها بحق اتخاذ القرارات ، مما يشعر
المصري دائما بأنه عاجز عن أن يتجز شئيا بنفسه .
وبسبب وجود هذا البعد في شخصية الفلاح المصري تحدث
كثير من الأخطاء التي تصل إلى حد الكوارث في حياة
الأفراد والجماعات والتي يسفرها المعجز عن اتخاذ قرار
حين يتطلب الأمر ذلك ولم يكن هناك مسئول أكبر يعطى
القرار . وقد أدى هذا إلى نمو شعور بأن السلامة في
الخضوع والوداعة » وما له مفزاه أن نصوص الاخلاق في
مصر القديمة تلح دائما على كلمة (الصمت) كفضيلة
أساسية تتطلبها في الفلاح الفقير « وهي كلمة يمكن أن
ترجم بالسلبية والخضوع والاكسار » . (جمال حمدان .
شخصية مصر) .

ويرتبط بهذه الخاصية بعد آخر في شخصية المصري .
وهو بعد ساعدت على خلقه سطوة الطبيعة على المصري ،
في سورة تقلبات مستوى ماء النيل بخاسة ، وسطوة
الحكومة المركزية ، في صورة قراراتها التصفية بالتواب
أو بالمقلب . ونعني بهذا البعد « القهوية » ، فالاعتقاد
بأن كل ما يحدث للإنسان - نجاحه أو فشله ، عاقبته
أو مرضه ، بقاؤه أو موته .. الخ - هو مقدر له ، وبأن
الجهد الإنساني - مهما عظم - عاجز عن أن يدفع القدر ،
اعتقاد راسخ بين فلاح مصر . وقد انعكس هذا في
ظاهرتين ، أولاها : « الدعوة إلى الصبر والحث عليه ،
لأن الصبر مفتاح الفرج ، ولأن الأزواق ليست بالمسي
ورادها وإنما هي مقدره لايد منها » ، والثانية : هي
« الاستسلام وقبول الحياة كما هي بمرها وحلوها » .
(محمد محمود السيد .. نقسية الشعب المصري من
أغانيه مجلة علم النفس أكتوبر ١٩٤٥) .

وهذا يفسر عزوف الفلاح المصري عن مواجهة المشاكل
التي تصادفه ، مباشرة والاعتماد على قوى غيبية والاستعانة
بوساطة غير إنسانية في محاولة حل هذه المشاكل . وإن
ظواهر مثل « الأرواح » والنذور ، والزوار ، هي من

القومات الأساسية لحضارة الريف المصري . ومثل ذلك
الاعتماد بالطالع ، وهو أمر تخصص له الصحف والمجلات
مساحات ثابتة ويقرؤه معظم القراء دوريا ، وربما كان
هو كل ما يهم بعض القراء في الصحيفة .

ومن صور السلوك الشائع في ريف مصر ، وحفرها
أيضا ، الإفراق في القبيبات في حالات الأزمة . فبدلا من
أن تشد الأزمة العزيمة وتزيد الإصرار وتعمق قوى الكفاح،
فإنها تدفع الكثيرين إلى استجابات هروبية لا تؤدي إلا إلى
مزيد من تشتيت الجهد وبعد عن القصد ، كما يحدث في
الأغاني التي تحمل شكاية الفلاح المصري إلى « تاجر الود »
أو « طبيب الجراح » أو « قاضي الغرام » أو حين يحمل
الفلاح شكاية إلى ضريح « ولي » أو إلى صانع
« العمل » . وقد بين سيد عويس في دراسة والدة للملاح
المجتمع المصري المعاصر كيف أن كثيرا من فلاح مصر قد
اعتادوا منذ مئات السنين على الشكوى لاضرحة الأولياء
- وضريح الامام الشافعي بصفة خاصة - من مصائب الم
بهم أو ظلم وقع عليهم ، بعد أن عز عليهم أن يجدوا من
البشر من يستمع لهم وينصفهم .

ويبدو لنا أن هذه القهوية هي نفسها التي تفسر وجود
الآمل عند الفلاح المصري مهما نزلت به التوازل ومهمسا
قاسي وعاني فهو يؤمل في الفرج « استندى أزمة تنفرجي » .
وربما كان في وجود الآمل ما يفسر الاحتمال غير المعادي
للمصري وصموده رغم كل ما تعرض له من ظلم وقهر .

وقد نتج عن ضعف روح المبادرة والقهوية ، ميل
الفلاح المصري إلى التواكل الذي يبدو في الاعتماد على
الغير في أحداث الظروف التي تضمن له اشباع حاجاته
وحماية مصالحه ، وفي الانتظار حتى تحدث الواقعة ليحرك
لواجهتها . هو لا يرى داعيا للحرك قبل حدوث الأمر
لنعمه ولا يثق في قدرته وحده على تفسير الأمر أن هو
وقع فيعلا .

كما نتج عنهما استقراق الفلاح المصري في الحاضر ،
والاحساس بعيبه نفسى ثقل حين يضطر إلى التطلع إلى
المستقبل والتخطيط له ، وهو عيب يحاول التخلص منه
ومن عجز يحس به بالعيبارة الشائعة « ان شاء الله » .

وترتب على العلاقة بين المصري والسلطة في المجتمع
نظيره إليها على أنها شر واستغلال ، وعدم ثقته فيها ،
وعزوفه عن الاشتغال لأوامرها ، مما عقد بدوره أسلوب

السلطة في معاملة الفلاح المصري . ومن التواضع الهامة على هذا التباعد مقاومة كثير من المجتمعات المحلية لسلطة الحكومة المركزية ، وعزوفها من الالتزام بقوانينها ، وأصرارها على الاعتماد على مصادرها هي . وهي أمور تبدو واضحة في استمرار وجود نظام « النار » وهو يقوم على فكرة حق القصاص ، برغم كل ما بلل من جهود لمحاربته . فقد أحس الفلاح المصري أن العدالة كما تعرفها الدولة وتفذلها هي عدالة صورية عاجزة عن أن تستوعب حضارته الخاصة . فبدلاً من أن يكون القانون وسيلة لاحقاق الحق ونصرة المظلوم وحماية الضعيف ، استعمل كآداة قهر وإرهاب في يد الطبقة الحاكمة المستغلة .

وان رد قمل الناس في وريف مصر حتى عهد قريب لتجنيد انبائهم للخدمة في « جيش السلطة » لإبلاغ دليل على الانقسام بين الحاكم والجامعير . فقد كان التجند يودع بالصرخ والمويل كما لو كان ذاهباً الى حتفه (فالغريب أن الخدمة العسكرية حتى منتصف هذا القرن اقتصر على أبناء الفلاحين الفقراء الذين لم تسمح لهم ظروفهم المالية بدفع البذل التقدي للخدمة العسكرية أو بدفع رشوة للطبيب المكلف بفحص من هم في سن التجنيد واختيار اللاتئين للخدمة منهم) .

الا أن شعور الفلاح المصري تجاه السلطة ليس ببساطة مجرد كراهية بالغة أو عدم ثقة مطلقة . فقد ترتب على ما يبدو من مقدور السلطة من امكائيات وما تستطيع ممارسته في حياة الفلاح المصري من تصرف ظهور شعور آخر بالاعجاب والرهبة ، أي أن شعوره تجاهها مزيج من الكراهية والاعجاب . وهذا يفسر تعلق الناس « بالمري » .

ويرتبط بهذه الملامح في الشخصية المصرية ، وينتج منها ، شعور عميق بالحزن للدرجة أن وجوده أصبح من أهم خصائص حياة المصري ، فاعلم تقاليد المصري وعاداته وقنوسه ترتبط بالتعبير عن الحزن ، وتفسير الى أن المصري - برغم ما قد يبدو عليه أحياناً من معادة - يشعر في اضمائه بالاكنتاب الذي هو طابع مزاجه الدائم . والملاحظ أن المصري يشعر بالقلق اذا هو استمتع « خلسة » بالحياة ولو للحظة ، ولهذا كانت العبارة التقليدية « اللهم اجعله خير » وتردد حين « يفرط » المصري في الضحك . والتعبير عن الحزن لوفاة قريب أو عزيز ، أو مجاملة في وفاة قريب أو عزيز ، يخرج في اغلب الاحوال عن مدى الالم الحقيقي

الذي يحس به المصري في مثل هذه المناسبات . ويعبر الفناء - وبخاصة العاطفي - المصري عن هذه الخاصة تعبيراً واضحاً . فربما كانت الشكوى من الحرمان والبهر أكثر التفات شيوخاً فيه . وأن وجود الإهات و « الليل » في معظم الأتالي ليس من سبيل المسادة .

ولكن يبدو أن ما عاناه المصري من الم وما تعرض له من تسلط قد اكسبه صلاية وأصراراً على الاحتمال ، وبعث فيه رغبة في التمرد والنار . ولكن لما كان المصري عاجزاً عن الرد الإيجابي المباشر على التسلطين عليه ومستغليه ، الذين حرصوا دائماً على تجريده من امكائيات الرد ، فقد لجأ الى أساليب سلبية عبر فيها عن خطه وغضبه وسخر فيها من مستغليه ، وبذلك نفس عن أحاسه بالصيق والتيرم . ولسنا نعلم أن النكتة تشغل في تراث أي شعب من الشعوب الكائنة التي تشغلها في التراث الشعبي المصري . وأن مضمونها الاجتماعي ، ووظيفتها النفسية الانتقامية ، وهما أمران ليس من الصعب الكشف عنها اذا حلت النكتة تحليلاً علمياً ، لهما سببان كافيان لانتشارها الواسع .. ولعل هذا يفسر ما بدأ لاهند أمين قريباً من « أن أشد الناس يؤسا واسوام عيشة وأقلهم مالا وأخلام يدا أكثر الناس نكتة » .. « وكان الطبيعة التي تداوى نفسها بنفسها رات اليوس داء » فمعالجه بالنكتة دواء » ، ويفسر رأيه أن « في العالم الشرقي اشهر أمة بالنكتة الأمة المصرية » . والقبص الفولكلوري القديم هو الآخر تعبير عن المشاعر نفسها وتنقيس عن الصيق الذي يترتب عليها . وربما كان هذا من أسباب بقائه حببسا في صدور الحفاظ أو تداوله في شكل منشورات سرية حتى عهد قريب .

يقي بعد آخر من أبعاد الشخصية المصرية ، ونعني به « الحفاظ على ماء الوجه » ، أو الحساسية البالغة حدا مرفسيا لكل ما ينال من كرامة الشخص أو يخذل كبريائه . فقد لا يكون في العالم كله مجتمع آخر تمثل فيه قيمة « الحفاظ على ماء الوجه » ما تمثله في شخصية المصري ، والعربي بعمامة . ويؤدي الخوف من التورط في اخطاء قد تنال من « ماء الوجه » الى ممارسة المصري المعادي لتقدر من الضبط لسلوكه يبلغ في أحسان كثيرة درجة الكف المرضي . ويؤدي الاحساس بالضعفة نتيجة لحدوث ما يقال من « ماء الوجه » الى اقدام المصري على الانتحار في بعض الأحيان . وفي سبيل تفادي حدوث ما ينال من « ماء الوجه »

بقيت نقطة أخيرة وهي تقويم الملامح التي عرضنا لها في شخصية المصري والحكم بسليبتها أو إيجابيتها . وفي رأينا أن المبدأ « السليم للإيجابية أو السلبية في ملامح الشخصية هو إسهامها في تنمية قدرة الإنسان على فهم الواقع الذي يعيش فيه والتحكم فيه واستغلاله لمصلحته أو تعويضها لذلك ، وكل ما يدعم هذه القدرة إيجابى وكل ما يعطلها سلبى » .

وإن غلبة طابع « السلبية » على ملامح الشخصية المصرية ليس على الإطلاق مجرد نتيجة نظرة غير منصفة أو تشاؤمية إليها ، وإنما هو نتيجة حتمية للظروف الاجتماعية والاقتصادية غير المواتية التي نشأت في ظلها هذه الشخصية وتشكلت ، والتي لم يكن من الممكن - في رأينا - أن تنتج غير شخصية ترجح سلبياتها إيجابياتها . ورغم تسليمنا بسلالة منظم ما الرئـض مفهوم النمط القومى للشخصية من نقد ، فإننا نرى أن الإسهامات النظرية والفائدة العلمية التي يمكن أن تحقق منه تبرر مواصلة الجهد في سبيل حل مشكلاته . وفي رأينا أن نقاط الضعف فيه ليست أخطر من نقاط الضعف في كثير من المفاهيم المتعددة ، كما أنها ليست من الخطورة بحيث تجعله عديم الجدوى . وإذا كانت دراسات النمط القومى للشخصية قد حققت نتائج مشجعة في محاولة فهم الصور الحضارية والاجتماعية المتقدمة - وفي الدراسات عن اليابان وألمانيا والاتحاد السوفيتى شاعد على ذلك - فإن الأمل كبير في أن تقدم إسهامات طيبة بالنسبة لمجتمعات كالجمهورية المصرية ، ليست على درجة تعقد المجتمعات السالفة الذكر .

إن الرومانسية في محاولة فهم الشخصية المصرية لن تساعد على الوصول إلى فهم موضوعي لها . وإن التحديات الخطيرة - في الداخل وفي الخارج - التي تواجه الإنسان المصري المعاصر تتطلب منا تأمل الشخصية المصرية ، ومحاولة رسم صورة موضوعية لها ، بإيجابياتها وسلبياتها، كأساس لأية سياسة للتغير الاجتماعى . وهذا ما حاولنا أن نسهم فيه بهذه الدراسة . نحن لا ننكر أن دراسات مثل نواستنا لا يمكن أن تفعل أكثر من أن تحدد بعض جوانب الشخصية المصرية وتفتح الباب في محاولة تفسيرها، ولكننا نثق في قدرة دراسة امبيريقية للاتجاهات وتحليل للتراث الشعبى - مثلا - على الوصول بالفهم لهذا الموضوع الى مستويات أكثر دقة وثراء .

عزت حجازى

يلجأ كثير من الطلبة سعيلا - الى الفش في الامتحان في محاولة لاجتيازها . ولا يؤلم الطالب - عادة - الرسوب في حد ذاته بقدر ما يخفيه المار والفسيحة اللذان قد يترتبان على الرسوب . وليس هذا قاصرا على الحالات التي تحدث فيها نتيجة الامتحان مستقبل الفرد ولكنه شائع في كل موقف يمرض كرامة الفرد للخطر . وفي مجال العمل لا يهم معظم الناس انجاز العمل على وجه مرض بقدر ما يهمهم انجازه بصورة تمنع اتهام الآخرين لهم بالعجز ، فالهم هو ان يؤدي العمل بشكل « يحفظ ماء الوجه » .

والانشغال بحفظ « ماء الوجه » اساسا هو الذى يفسر عجز الكثيرين عن مواجهة انفسهم في عملية نقد ذاتي جاد بناء ، ونزوعهم الى القاء اخطائهم على غيرهم او على قوى غيبية مثل « القدر » او « الظروف » .

السلبية والإيجابية في الشخصية المصرية

حاولنا - على أساس انطباعاتنا أصلا - أن نرسم الخطوط العريضة للشخصية المصرية ، نقصد الفلاح المصرى . واتفقنا على الشخصية « التوافقية » في الريف المصرى - وبهذا افغنا الانماط غير الشائعة الكثيرة ، ما كان منها متحدرا من الماضي البعيد أو ما ظهر نتيجة للتغير في بعض جوانب الحياة في المجتمع المصرى .

ولم نتبع في رسم هذه الصورة الاتجاه الشائع عند كثير ممن كتبوا في النمط القومى للشخصية ، والذي تمثل في بناء النمط كله على أساس خصلة أساسية أو خصال قليلة ، فجاءت الأنماط عاجزة عن أن تعكس تراء موضوعها وتعقده . وهذا هو الاتجاه الذى سار فيه بعض الكتاب المصريين ، مثل حامد عمار في محاولة رسم الشخصية المصرية على أنها شخصية فهولية . (برغم تقديرنا للجهد الذى بذله حامد عمار في محاولة رسم هذه الشخصية ، فإننا نأخذ عليه امرين : أولهما اقتصاره على بعد واحد هو « الفهولة » وبناء الصورة كلها على أساسه، وثانيهما : تصويره لهذه الشخصية على أنها « المصرية » في حين أنها ليست شاملة الا بين أفراد الطبقة الوسطى في حضر مصر ، وحضر مصر لا يمثل أكثر من خمس سكانها) كما أننا لم نلتزم بالاتجاه نحو محاولة رسم صورة للشخصية خالية من التناقض ، بل حرصنا على تسجيل التناقض وبالضراع داخل شخصية المصرى ، عن إيمان بأنهما من الخصائص الأساسية فيها ، وفي أى شخصية أخرى .

القروى
المصرى
بين —
الثقلىد
والثجدىد

محمود عوده

علماء الاجتماع إلى افتراض وجود متصل ينتهي كل طرف من طرفيه إلى قطب من القطبين ، أى أن كل قطب من قطبي كل نموذج يمثل نقطة الانتهاء على هذا المتصل بحيث يمكن أن نعين مواضيع المجتمعات والأشخاص على هذا المتصل . وفقا لدرجة قرب أو بعد خصائص المجتمع ، أو سمات الشخص من قطب أو آخر .

ولقد بذلت عدة محاولات لتعين موضع الأشخاص على متصل التقليد - التجديد ، وانضمت هذه المحاولات محركات مختلفة قادرة - من وجهة نظر أصحابها - على التمييز بين شخص تقليدي وآخر يميل إلى التجديد ، أو عكس ، ونذكر من هذه المحاولات - على سبيل التمثيل ما يلي :-

١ - محاولة دانييل ليرنر D. lerner

اعتبر « ليرنر » أن الانغماس في قضايا المجتمع ، والمشاركة فيها وبناء رأى حولها حكم صالح للتمييز بين شخص تقليدي وآخر عصر أو يميل إلى التحديث ، بحيث نجده في دراساته عن مجتمعات الشرق الأوسط والتي نشرت في مؤلفه المرسوم « تحول المجتمع التقليدي » يحدد تسعة أسئلة تدور حول القضايا العامة طالباً رأى المتحدث في هذه القضايا ووفقاً لتنازع هذا القياس نجد ... ليرنر .. يميز بين ثلاث فئات من الأشخاص على النحو التالي :-

١ - عصريون

٢ - تحوليون

٣ - تقليديون

ويؤكد « ليرنر » أن الشخص العصري ينبغي أن يكون لديه القدرة على التفاعل مع العالم الخارجى وبالتالي ينبغي أن يكون لديه رأى فيما يتعلق بالمسائل العامة .

٢ - محاولة بنفنيوتى Benvenuti

وتبنى هذه المحاولة على نفس المحك الذى وضعه « ليرنر » حيث صمم هذا الباحث مقياساً مكوناً من عشر قضايا عامة يطلب من الباحث ابداء رأيه بشأنها .. ولقد منح الباحث درجات التمتع بالرأى حول كل قضية سواء كان هذا الرأى صالحاً أم غير ذلك ، ومن ثم فإن محك التقليد - التجديد هنا هو أيضاً مدى انغماس الفرد واتصاله بقضايا المجتمع فيما وراء مجتمعه المحلى . ولقد قيس صدق مقياس بنفنيوتى هذا من طريق مقارنة نتائجه بتقديرات مجموعة من المحكمين طلب منهم تعيين الأشخاص التقليديين والمجديدين فوجد أن هناك درجة عالية من الاتفاق بين نتائج القياس ، وتقديرات هؤلاء المحكمين .

يدخل بمسند التقليد - التجديد في نطاق التنازع التالية التى يطورها علماء الاجتماع لوصف المجتمعات والأشخاص ، ومنفهم وفقاً لدرجة الصلابة أو المرونة ، المحافظة أو التقدمية ، الانغلاق على النفس أو الانفتاح على العالم . أى أن سمة التقليد ، أو التجديد تنسحب على المجتمعات كما تنسحب أيضاً على الأشخاص . فهى تعنى بالنسبة للشخص غلبة السمة المحافظة ، أو السمة المحددة والمرونة على اتجاهاته وآرائه وأفعاله ، أو هى قد تشير إلى شدة تمسكه بمراسم السلف ، أو تخليه عن هذا التراث ، أو انصياعه للمعايير التقليدية ، أو خروجها على هذه المعايير .

وتشير هذه الصفة أو تلك - عند مستوى المجتمع - ببساطة إلى درجة شيوع الاتجاهات المحافظة ، أو الاتجاهات المرونة المحددة بين أفرادها ، كما تتحدد أيضاً بمدى توافق المجتمع مع أبنائه المجددين ، أو تخليه عنهم ورفضه لهم .

ويبنى نموذج التقليد - التجديد على أعمال روبرت ردفيلد R. Redfield وبخاصة ثنائياته الشهيرة التى يشير القطب الأول منها إلى حالة المجتمع الشعبى ويشير القطب الثانى إلى حالة المجتمع الحضارى ، أو المجتمع الذى حقق شوطاً طويلاً في مضممار المدنية Civilization ، بالانضمام إلى أعمال روبرت ميرتون R. Merton ، وبخاصة نموذجته التالى الذى يميز بين حالتين احدهما تمثل المحلية بينما تمثل الثانية الانفتاح على العالم .

والقصد بالنموذج التالى ، أو الثنائية - هنا - صيغة نظرية محددة سلفاً لوصف ما يجرى من وقائع سلوكية وعقد المقارنات بينها ، ومن المهم أن نوسع في اعتبارنا أنه قد لا يكون هناك وجود امبريوى لمثل هذه التنازعات الثنائية ، أو الثنائيات ، ولكننا يمكن أن نصاغ وتطور بتحديد خصائص السلوك موضوع الملاحظة أو التحليل ، وهنا نقارن هذه النماذج الثنائية بما هو موجود بالفعل من أنماط السلوك الواقعية لنرى إلى أى طرف تستقطب ، فالنموذج التالى إذن أداة منهجية تعين على فهم ، والتحليل ، والتفسير .

ومع أن التنازعات الثنائية تعد أداة منهجية وتحليلية في غاية من الأهمية ، إلا أنها تعاني من نقطة ضعف أساسية تتمثل في أنها - أى هذه التنازعات - قد تهول الفوراق بين قطب وآخر وتضخمها ، كما أنها تفرض حدوداً تصنيفية بين ما هو تقليدى ، وما هو تجديدى أو عصرى ، أو بين ما هو شعبى وغيره ، كما أنها أيضاً تفرض وجود حالتين متضادتين تماماً وهو افتراض لا تستند دعاماً امبريوية . وحرصاً على تلاقي هذا التحويل من ناحية ، وتجنباً للأحكام التصنيفية من ناحية أخرى ، يميل بعض

٣ - ولقد اتخذ كل من كوب Cope و هوبب Hobb نمط العمل كمحك للتصنيف بين الممارسين التقليديين والمجدين في مجتمعات ريفية أو بين أشخاص جامدين Textile وآخرين مرثين بحيث كان نمط العمل الموجه تقليديا يميز الفئة الأولى بينما كان نمط العمل الموجه اداريا وتخطيطيا يميز الفئة الثانية .

٤ - كما بدلت محاولات أخرى في نطاق علم الاجتماع الريفي بخاسة وفروع علم الاجتماع الأخرى بوجه عام للتمييز بين التقليديين والمجدين وفقا لدرجة تقبيل الأفكار أو التكنولوجيا الجديدة واستخدامها ، وتفترض هذه المحاولات أن الشخص الذي يسرع بتبني الجديد سواء كان هذا الجديد فكرة ، أو مشروعا ، أو ممارسة بسيطة أكثر ميلا إلى التجديد أو أكثر عصرية من غيره حيث يشير الميل إلى التجديد - هنا - إلى المبادرة أو التفكير النسبي من قبل بعض الأفراد بتبني التجديدات واستعمالها استعمالا تاما ، ووفقا لمحك المادة أو الميل إلى التجديد يمكن تصنيف الناس داخل النسق الاجتماعي . وهذا ما فعله روجرز في مؤلفه الرسم « انتشار التجديدات » في تقسيمه للأشخاص إلى خمس فئات على النحو التالي .

١ - المجدون

٢ - المتبنون المبكرون

٣ - الأغلبية المبكرة

٤ - الأغلبية المتأخرة

٥ - المهملون أو المترثون

ولقد خلصت هذه المحاولات إلى أن هناك فروقا بين الشخص التقليدي ، أو الشخص المجدد أو العصري . وتمثل هذه الفروق في المجال الاجتماعي الذي ينتمي إليه الشخص من ناحية ، ودرجة اتصاله بالعالم الخارجى فيما وراء مجتمعه المحلى من ناحية أخرى . ويمكن أن تضع مجموعة النوايا التي لاقت اتفاقا من أغلب المحاولات على النحو التالي :

أولا : - من حيث المجال الاجتماعي :-

١ - يميل المجدون إلى الانتماء إلى الفئات العمرية الشابة مما يمكنهم من ارتباطا دالا بين الميل إلى التجديد وحالة الشباب .

٢ - انتهت معظم البحوث إلى أن المجدين ينتمون إلى مكانات اجتماعية أرفع إذا ما قورنوا بغير المجدين ، ولكن ينبغي أن تضع في اعتبارنا أن العلاقة الموجبة بين

المكانة الاجتماعية والميل إلى التجديد قد تمتد في بعض الأحيان على العنصر الجديد نفسه .

٣ - ربطت بعض البحوث بين الميل إلى التجديد وبين المستوى التعليمي المرتفع كأحد أبعاد المكانة الاجتماعية .

٤ - انتهت معظم البحوث إلى أن المجدين ينتمون إلى مستويات اقتصادية مرتفعة إذا ما قورنوا بغيرهم .

٥ - خلصت معظم الدراسات إلى أن الميل إلى التجديد يرتبط بالقدر المقلية المرتفعة بالمقارنة بأعضاء المجتمع الآخرين ، حيث لوحظت علاقات معينة بين الميل إلى التجديد ونسب الذكاء ، والقدرة على التعامل مع المبررات ، كما تشير بعض الدراسات أيضا إلى أن المجدين يسجلون درجات أقل على مقياس للجسود أو التسلب .

ثانيا : من حيث درجة الاتصال بالعالم الخارجى :-

١ - المجدون أكثر انفتاحا على العالم ، كما أنهم أكثر متابعة للأحداث .

٢ - يتفوق المجدون في القدرة على تصور الأحداث والمواقف .

٣ - غالبا ما يكون المجدون علاقات مختلفة ومتنوعة مع أشخاص من خارج المجتمع المحلى .

ولقد قمنا بدراسة تجريبية تستهدف التمييز بين الخصائص المرتبطة بالتقليد والتجديد في قرية مصرية ، ونحن موجهون بنظرية سيولوجية تضع في اعتبارها المتغيرات الاجتماعية والنفسية والثقافية كموامل فعالة في ديناميات التقليد أو التجديد ، بالإضافة إلى وضعنا نتائج البحوث السابقة موضع الاعتبار ، ولقد استخدمت هذه الدراسة عدة مقاييس للتمييز بين الشخصية التقليدية والشخصية الجديدة ، قائمة على عدة محكات يمكن وضعها على النحو التالي :-

١ - الاتصال بوسائل الاتصال الجمعى أو التعامل معها .

٢ - درجة التكامل الاجتماعى والسياسى ، أو الإحاطة بقضايا المجتمع الاجتماعية والسياسية .

٣ - وجود اتجاه سياسى محدد نحو بعض القضايا .

٤ - تقبل واستخدام نطمين من المشروعات الجديدة يمثل النمط الأول لتجديدا في اتجاه اجتماعى مركب كنظيم الأسرة ، بينما يمثل النمط الثانى في تجديد نوايا لا يمتنع بهذه الدرجة من التعقيد .

بين المجددين وغيرهم فيما يتعلق بمسكبات الرضى عن العيشة في مجتمع القرية الا انه كانت هناك فوارق ظاهرة تمثلت في غلبة الحكايات المادية لدى مجموعة المجددين .

ولقد حاولنا المقارنة بين المجموعتين وفقا لمعق العاطفة الدينية ونص واضعون في اعتبارنا أنه من الصعوبة بمكان قياس عمق هذه العاطفة على اعتبار أنها مسألة ذاتية يصعب الاستدلال عليها من مظاهر السلوك الخارجى . الا أننا اخذنا من ممارسة الشعائر الدينية مقياسا اجرئنا بها بحثا قد يشير الى عمق هذه العاطفة ، وحينما عقدت المقارنة بين المجموعتين وفقا لذلك كانت النتيجة غير متوقعة تماما ، حيث أنه من الشائع أن تنظيم الأسرة قد لا يتفق في بعض جوانبه مع أسلوب التفكير الدينى الذى يميز الشخص التقليدى ، وكان من المتوقع تبعا لذلك أن تحقق مجموعة المجددين درجة أقل من الولاء الدينى اذا ما قورنت بمجموعة التقليديين ، الا ان البيانات اشارت الى عكس ذلك . ويمكن أن ترجع هذه النتيجة الى عاملين على النحو التالى .

١ - احتمال فشل مقياس ممارسة الشعائر الدينية في الدلالة على عمق العاطفة الدينية ، أو الولاء الدينى الحقيقى .

٢ - احتمال نجاح مضامين الاتصالات المختلفة في إبراز الحقيقة التى مؤداها أن الدين - في جوهره - لا يُلْهِى عاقلًا أمام التخطيط الاجتماعى والاقتصادى للأسرة ، وازاء ذلك يصعب الحكم برأى محدد .

ولقد اوضحت النتائج أن آراء مجموعة المجددين تميل . عموما - الى الموافقة على الزواج في سن متأخرة نسبيا اذا ما قورنت بآراء مجموعة التقليديين . كما يميل المجددون الى تأجيل الانجاب لفترة بعد الزواج ، والفرق بينهم وبين غيرهم جوهري وليس ظاهري ، وحينما سئل المجددون ، وغيرهم عن عدد الأبناء المناسب اتجه المجددون الى ذكر عدد محدد ، بينما اتجهت نسبة لا بأس بها من التقليديين الى عدم تحديد مثل هذا العدد فكيفه باستجابة « ال يجيبه ربا » ما يشير الى سيادة نزعة انكالية بين التقليديين لا نجد لها نظيرا لدى المجددين ، الا أنها نزعة طفيفة كان من المتوقع أن تكون اكبر حجما ، مما يشير الى بعض التغيرات التى طرأت نتيجة لتحول مثل هذا المجتمع التقليدى بواسطة نمو وطراد انفتاحه على العالم الخارجى بالنسبة له .

ثانيا : - المقارنة بين المجددين والتقليديين وفقا لعدد من التغيرات الاجتماعية : -

نعنى بالتغيرات الاجتماعية هنا ، السن ، والدخل ،

وسوف نكتفى في هذا المجال بعرض النتائج التى اسفر عنها تطبيق مقياس واحد من المقاييس التى استخدمت للتمييز بين القرويين المجددين وغيرهم ، وهو مقياس تبني تجديديا اجتماعيا كنظيم الأسرة . وقد ميز هذا المقياس بين فئتين من الأشخاص احدهما حاولت ممارسة هذا التجديد ولقد اعتبرناها فئة تضم المجددين ، بينما لم تحاول الفئة الثانية هذه الممارسة . واعتبرناها قسم التقليديين . ولقد قمنا بمقارنة خصائص وحدات الفئتين وفقا لنقش مستقى من التراث السابق ، ومؤداه ان المجددين يختلفون عن غير المجددين من زاويتين رئيسيتين تتمثلان في المجال أو الواقع الاجتماعى ودرجة الانفتاح على العالم الخارجى فيما وراء المجتمع المحلى ، واعتبرنا المجموعة التى حاولت ممارسة هذا التجديد مجموعة تجريدية والمجموعة التى لم تقم بهذه المحاولة مجموعة ضابطة .

وينبئ أن تشير هنا الى أن الاتجاه نحو تنظيم الأسرة اتجاه مركب يضم بين جوانبه تراثا اجتماعيا عريضا ومتراكما من القيم الاجتماعية والاقتصادية والدينية التى تسيطر على المجتمع القروى وتحدد أنماط سلوكه ، ومن هنا فإنه يختلف من قمل تجديدي بسيط أو ممارسة محدودة كاستخدام بعض المهارات الزراعية المحسنة مثلا، ولقد تبين أن الأغلبية العظمى من افراد المجموعتين قد سمعت بموضوع تنظيم الأسرة ، وهى تفهم مضمونه فهما غير محرف ، ولكن عددا محدودا من الافراد هم الذين حاولوا تنفيذه أو تجربته .

ونظرا لأن ممارسة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة . تمثل تجديديا في اتجاه اجتماعى معقد ، فإنها تشير أيضا الى نوع من التعديل أو التغيير الذى طرأ على اتجاه تقديم ولذلك فقد بدأنا بمحاولة لاستكشاف الأبعاد القيمة التى قد تكون متضمنة في هذا الاتجاه بواسطة دراسة رأى القروى في محددات المكانة الاجتماعية في القرية وحكمت الرضى عن العيشة ، ورأيه في السن المناسبة لزواج الذكور والإناث ، وعدد الأبناء المناسب ، كل ذلك بطريقة مقارنة بين المجموعة التجريدية التى تضم المجددين والمجموعة الضابطة التى تضم التقليديين .

ويمكن وضع نتائج هذا المقياس على النحو التالى :-

أولا : - المقارنة بين المجددين وغيرهم وفقا لبعض ابعاد القيمة : -

اوضحت النتائج أنه ليست هناك فوارق بين المجددين وغيرهم من حيث النظرة الى محددات المكانة الاجتماعية في مجتمع القرية ، بالإضافة الى أن النتائج تشير الى سيطرة المجددات الدينية والأخلاقية لهذه المكانة ، كما اشارت النتائج أيضا الى أنه ليست هناك فوارق حادة

وتشير البيانات إلى أن المجددين يمارسون قراءة الصحف والمجلات بدرجة أكثر من غير المجددين ، يساعدونهم على ذلك مستواهم التعليمي المرتفع من ناحية ، ومستواهم الاقتصادي المرتفع من ناحية أخرى ، مما يشير إلى أن المؤهلين لقراءة الصحف والمجلات ترفع نسبتهم بين مجموعة المجددين إذا ما قورنت بمجموعة التقليديين ، بالإضافة إلى أن الفئة الأولى أكثر انظاما في ممارسة هذا النشاط إذا ما قورنت بالفئة الثانية ، كما أن النسبة المحدودة من الأميين الذين ينتمون إلى مجموعة المجددين يمارسون نشاط الاستماع إلى قراءة الصحف والمجلات من آخرين ، وهم يتفوقون في ذلك على الأميين الذين ينتمون إلى الفئة التقليدية ، مما يوضح أن المجددين في مجال اجتماعي كنظيم الأسرة أكثر ممارسة للنشاط الاتصالي الصحفي سواء الأميين منهم ، أو غير الأميين ، ويرتبط بذلك مستواهم الاقتصادي المرتفع مضافا إليه مستوى تعليمي مرتفع أيضا .

وتشير البيانات إلى أن المجددين أكثر انظاما في الاستماع الإذاعي إذا ما قورنوا بغير المجددين ، وما هو جدير بالملاحظة أن النسبة العالية من أفراد المجموعتين تمارس هذا النشاط بانتظام ، أو أحيانا ، إلا أن الأفراد الذين لا يمارسون هذا النشاط على الإطلاق ينتمون - جميعا - إلى مجموعة غير المجددين ، ومما يلاحظ أيضا أن المجددين أكثر استماعا إلى الإذاعات الخارجية ، فهم أكثر انفتاحا على المجتمع القومي ، كما أنهم أكثر انفتاحا على مجتمعات أخرى خارجية .

كما توضح النتائج أيضا أن مجموعة المجددين أكثر ممارسة لنشاط التردد على دور السينما القائمة بالوفاة الحضرية إذا ما قورنوا بفئة غير المجددين وفيما يتصل بحجم هذا التردد ، أو تكرار ممارسة هذا النشاط نلاحظ أن المجددين يميلون - بوجه عام - إلى تسجيل درجة أعلى من تكرار هذا النشاط ، ومما يرتبط بذلك أيضا أن نسبة الذين يشاهدون البرامج التلفزيونية - أحيانا - بالوفاة الحضرية مرتفعة بين أفراد مجموعة المجددين .

أما من حيث الاختلاف إلى المراكز الحضرية القريبة كماسة المركز أو المحافظة فإن النتائج تشير إلى أنه لا توجد فروق جوهرية بين المجموعتين في ممارسة هذا النشاط ، مما يوضح بالتالي أن الاختلاف إلى مثل هذه المراكز أصبح سلوكا شائعا يشترك فيه المجددون وغيرهم ، وهو بالترتيب على ذلك لا يصلح كمنعك للتمييز بينهما ، وبصبح الاعتماد عليه كمؤشر للإنتفاع على العالم الخارجي للقرية اعتمادا محدودا ، إلا أن أفراد مجموعة المجددين يميلون إلى تحقيق حجم أوفر ، ودرجة أعلى من هذا

والمتوى التعليمي ، ودرجة المشاركة الاجتماعية ، والحالة المهنية . ولقد أشارت النتائج - فيما يتعلق بالنس - إلى أن المجددين ينتمون غالبا إلى فئات عمرية شابة إلا أن فوارق السن بينهم وبين غيرهم لا تحقق مستوى مقبولا من الدلالة الاحتمالية ، وقد يشير ذلك ميل العينة الكلية بوجه عام نحو الأعمار الكبيرة كنتيجة لقرصها على أبواب الأسر الذين هم عادة ما يكونون سلطة اتخاذ القرارات الهامة .

أما من حيث الدخل فإن النتائج تشير إلى أن هناك فروقا حادة في المستوى الاقتصادي بين المجددين ، والتقليديين ، وهي تشير إلى أن المجددين يحققون دخولا مرتفعة ارتفاعا جوهريا إذا ما قورنوا بالتقليديين .

وحينما نقارن بين المجموعتين وفقا للمستوى يتقارب انخفاض ملموس في جانب التقليديين ، وحيث لوحظ أن نسبة الأميين ترتفع ارتفاعا ملموسا بين التقليديين ، وهي تكاد تميزهم ، ومما يلاحظ أيضا أن الفروق في المستوى التعليمي بين المجددين وغيرهم فروق جوهرية وليست راجعة للصدفة .

وتشير نتائج المقارنة بين المجموعتين وفقا لدرجة المشاركة الاجتماعية التي نعتى بها المساعدة والاشتراك في التنظيمات الاقتصادية ، والاجتماعية والسياسة العاملة بالقسرية ، إلى أن المجددين يحققون درجة أعلى من المشاركة الاجتماعية ، إذا ما قورنوا بغير المجددين ، وتشير هذه النتيجة إلى أن المجددين يغلب عليهم طابع الإيجابية والميل إلى المشاركة في علاقات متعددة .

ومن حيث طبيعة المهنة ، تشير النتائج إلى أن المجددين ينتمون - أكثر من غيرهم إلى طائفة المهن غير الزراعية في القرية ، بينما يميل التقليديون - في الغالب - إلى الانتماء إلى طائفة المهن الزراعية بوجه عام ، وإلى مهنة « المعالة الزراعية » بوجه خاص .

ثالثا : - المقارنة بين المجددين وغيرهم وفقا لدرجة الانفتاح على العالم الخارجي .

نعني بالانفتاح على العالم الخارجي الاتصال بما يدور ويجري خارج نطاق المجتمع المحلي ، ويمكن أن تتخذ عدة دلائل للإشارة إلى درجة الانفتاح على العالم الخارجي، كالتمتع مع وسائل الاتصال الجمعي بوجه عام ، وحجم هذا التعامل ، والتردد على المراكز الحضرية القريبة والتردد على المراكز الماسمية أو التربوليتانية ، وتكوين علاقات مع أشخاص يقيمون في هذه المراكز ، ولقد اتخذنا - فضلا - في هذه التحريات دلائل للإشارة إلى درجة انفتاح القرى على ما يدور خارج نطاق مجتمعه المحلي .

الاختلاف ، اذا ما قورنوا بافراد المجموعة الثانية ، وان كانت الفروق بينهما في هذا المجال فروقا غير جوهرية .

وتختلف الحال عن ذلك فيما يتعلق بالفروق بين المجموعتين وفقا للتردد على المراكز العاصمية كالقاهرة او الاسكندرية ، بحيث تشير النتائج الى وجود فرواق جوهرية بينهما في هذا الصدد ، ويصبح من الملاحظ ان المجددين اكثر ممارسة لنشاط الاختلاف الى المدن المتروبوليتانية اذا ما قورنوا بغيرهم . وما يربط بذلك ايضا ان نسبة من لهم اقارب بهذه المدن الكبرى من افراد المجموعة الجديدة تفوق مثلتها بين افراد المجموعة الأخرى ، مما يشير الى تزايد حجم الصلات والملاقات الخارجية لافراد المجموعة الأولى .

نستطيع ان ننهي من ذلك العرض السريع الى خلاصة مؤداه ان المجددين يختلفون عن التقليديين كما صنفوا وفقا لتبني تجديد اجتماعي كمشروع تنظيم الأسرة من زاويتين رئيسيتين على النحو التالي : -

1 - يختلف المجددون عن غيرهم من حيث المجال الاجتماعي الذين ينتمون اليه فهم بصفة عامة اصغر عمرا ، واوفر دخلا ، وارتفاع تعليميا ، ويحققون درجة عالية من المشاركة الاجتماعية ، كما يلبغ انتمائهم الى طائفة المهن غير الزراعية .

2 - يختلف المجددون عن غيرهم من حيث درجة ارتباطهم واتصالهم بالعالم الخارجي : فهم اكثر اتصالا بوسائل الاتصال الجمعي المختلفة ، كما انهم يحققون درجة اكبر من الصلات والملاقات بالمراكز الحضرية القريبة والبعيدة ، والصغيرة والمتروبوليتانية .

ولقد اتضح ان النتائج التي اسفر عنها استخدام هذا المقياس تنسق اتسافا يكاد يصل الى درجة الاتفاق التام مع النتائج التي اسفر عنها استخدام المقاييس الأخرى كالتمتع بالانصلاات الجمعية ودرجة التكامل الاجتماعي السياسي وممارسة تجديدات ذات طابع غير اجتماعي ، او ذات طابع زراعي .

ولكن يبقى ملاحظة هامة مؤداه ان الاسلوب الارتباطي انما يعكس لنا فقط خصائص الشخص التقليدي ، وخصائص الشخص الذي يميل الى التجديد ، ولا يشير بدرجة كافية الى ديناميات التقليد او التجديد ، كما لا يستطيع بطريقة مباشرة ان يبين موضع القروي المعري

على متصل التقليد - التجديد . ان محاولة تعيين هذا الموضوع انما تمثل الهدف النهائي لهذا المقال ولن يكتب لئلا هذه المحاولة النجاح الا بالتمتع في الصورة العامة للنتائج متخذين لثلاثة محاور اساسية للارتكاز : يمثل المحور الأول في الخصائص الاقتصادية للمجددين والمحور الثاني في الخصائص التعليمية لهم والمحور الثالث في الخصائص المهنية بالإضافة الى الحجم الحقيقي لمؤلاء المجددين . .

انهم عدد محدود أولا بالقياس الى التقليديين او غير المجددين ثم انهم ينتمون الى مكانة اقتصادية مرتفعة ، ومكانة تعليمية مرتفعة ، كما يلبغ انتمائهم ايضا الى فئة المهن غير الزراعية التي تشمل في الأعمال الحرفية ، والأعمال المرتبطة بمؤسسات رسمية عاملة في مجتمع القرية . ولهذه النتيجة دلالة هامة مؤداه ان القروي المجدد ليس فردا خالصا ، انه حقا يعيش مجتمع القرية في بنائه وثقافته ، ولكنه يعيش على هامشه ، او هو لا يكامل تماما مع النسق الاجتماعي التقليدي للقرية المصرية ، لانه لا يشتمل الزراعة في الغالب ، ومن ثم فهو يقتصد الارتباط الحقيقي بالنسق الاقتصادي في القرية ، الذي يلعب دورا حاسما في صياغة شكل العلاقات الاجتماعية وأنماط السلوك والقيم وما الى ذلك . كما ان المهن غير الزراعية بالإضافة الى المستوى الاقتصادي المرتفع نسبيا انما تتيح الفرص امام الانتقال المستمر من مجتمع القرية الى خارجه .

ويرتبط على ذلك ان درجة انصيااع مثل هذا الشخص الهامشي لمعايير المجتمع القروي ليست على نفس الشدة التي يستشعرها شخص آخر يعيش حياة القرية بجمبع ابعادها .

وفقا لذلك نستطيع ان نميز بين فئتين تنتميان الى مجتمع القرية المصرية ، الفئة الأولى تعد هامشية وليست قروية خالصة بحكم انتمائها المهنية ، وامكانياتها الاقتصادية والتعليمية ، والفئة الثانية قروية خالصة بحكم الانتماءات نفسها كما نستطيع ان نقول ايضا ان الفلسفة الهامشية هي التي تتجه نحو قطب المجددين تساعدنا على ذلك عدم تكاملها التام مع نسق القرية ومعاييرها ، ويدفعها الى ذلك تطلعا وسخطها على واقعها وتماؤها امكانياتها . اما الفئة الثانية التي تضم القرويين الخلس الذين يعيشون كل حياة مجتمعهم فانها تتجه نحو قطب التقليد ، بشدها اليه تكاملها مع حياة المجتمع ، وشده ارتباطها بنسقه ، وحده انصيااعها لمعاييرها .

محمود عودة

ش . غربال

مهرية المصريين

بعد حسين مؤنس ، ننقل الى مفكر آخر ، اترى فكرنا المصرى ، لا بما انتجه من كتب ، ولكن لانه انشا مدرسة التاريخ الحديث في مصر بين جدران الجامعة ، وجميع اساتذة هذا التاريخ عندنا يدبون له بالفضل الكبير . فصل القوة والريادة - وكتابه « تكوين مصر » في اصله عشرة احاديث اذاعها محمد شفيق غربال من دار الاذاعة المصرية باللغة الانجليزية ، ونقلها الى العربية ، بمعاونة محمد رفعت ، ونشرت هذه الاحاديث في عام ١٩٥٧ .

وشفيق غربال تلميذ نجيب من تلاميذ المؤرخ الفيلسوف ارنولد توينبي ، على يديه تلقى العلم في انجلترا ، وعنه اخذ نظريته الخاصة « بالتحدى والاستجابة » ، او انه تأثر بهذه النظرية ، مما جعله يركز على العنصر البشرى في صنع التاريخ واحداثه ... فمصر ليست « هبة النيل » - كما تواتر قديما - وانما هي « هبة المصريين » . لقد فرصت الطبيعة على الشعب المصرى - بعد انحصار الجليل - ان يواجه ظروف الجفاف أولا ، ثم تقلبات النهر ثانيا ، وكان القلب على هذا التحدى من شأن « الصلوة المبعدة » ، فاستطاع المصريون ان يصنعوا حضارة ، في حين ان اقواما آخرين ، عاشوا قريبا منهم ، لم يستجيبوا لهذا التحدى ، وكان ان عاشوا على هامش الحضارة ، او في مرحلة بدائية منها .

ويمكن فهم التاريخ المصرى كله ، ومن ثم الشخصية المصرية في اطارها العام ، من خلال منهج او نظرية يضمها غربال في هذا الكتاب ، هي « ملازمة الوقائع » ، مؤداه ان ثمة « نواة » تكونت في مصر وانخلت حجمها في مرحلة تاريخية معينة او على طول التاريخ ... هذه النواة تقاطعت مع الظروف الخارجية الطارئة ، لتبرز الشخصية المصرية ، وكان منشأ هذه النواة نظاما اجتماعيا ثابتا يقوم على ضبط النيل ، وانسانية نمت في جو مصرى خالص .

لقد كفلت هذه النواة وجود عنصر الاستمرار في التاريخ المصرى ، ولم ينقطع الانسجام في هذا التاريخ الا مرة في نهاية العصر الفرعونى ، ومرة اخرى مع الفتح الحضارى الذى حدث سنة ١٨٠٠ ، على ان اغلب التفسيرات هنا انما هي اجتماعية وثقافية .

كيف كان ذلك ؟

يقول المؤلف ان المجتمع المصرى نشأ من تجمع وحدات ريفية ، وجدت انه من الضرورى وجود نظام موحد للرى ، تقوم عليه حكومة مركزية ، أى ان النيل هو الذى خلق هذه الحكومة ، وهو الذى حدد وظيفتها ، حتى ان أعمال أحد سلاطين المماليك أو الولاة العثمانيين ، تكاد لا تختلف عن أعمال أحد الفرعنة ، لم يتغير الا الاسماء .. ولما كان المصريون يرون ان هذا التكوين اعظم من ان يكون من صنع فرد أو افراد ، فانه بالتالى مع صنع الآلهة ، والملوك البشريين من سلاتهم .

نتيجة لهذا ... انقسم المجتمع الى طبقتين متميزتين ، ملوك وكنة يحكمون ، ورعيته تعمل فى الإنتاج. هذا الإنتاج غلبت عليه الرتبة والتكرار ، وفرض على المصرى أن يرتبط بارضه ، برغم ما قد يحدث له من أحداث ، جعله لا يتطلع الى حياة افضل من الحياة التى يعيشها فعلا ، الحياة الأفضل من نصيب الصفوة الحاكمة ... اذاد هذا الى السلبية والجمود .

ومع مقدم الاسكندر اهتز الانسجام فى بنية المجتمع المصرى مدى ألف عام ، اذ وفدت حضارة جديدة غربية عن هذا المجتمع ، هذه الحضارة هى الهلينية ، التى عاشت حتى الفتح العربى ، وظهرت طبقات جديدة لها ثقافتها الخاصة ، وانتقلت السلطة السياسية فى مرحلة ما من الملك الآله فى مصر الى الآله القصر الغائب عن البلاد ، فضلا عن ان المجتمع اصطنع لنفسه مسيحية خاصة وفنا ولغة قومية ، فصلت بينه وبين حكامه .

ومع هذا فان الهلينية ، برغم ما أحدثته من اهتزاز فى بنية المجتمع ، الا أنها لم تستطع أن تفسر البنين الأساسى له ، لان الإغريق عاشوا منعزلين عن المصريين ، ولم يحدثوا تأثيرا كبيرا ، شأنهم فى هذا شأن بنى اسرائيل فى مرحلة سابقة . كما ان المسيحية عندما وفدت الى مصر ، فإنها وجدت أرضها مهيدة أمامها ، بفضل مقيدة الحب والبث فى الديانة القديمة ونتيجة لنظم الحكم ، وحسنت المسيحية المجتمع فى قواعده السفلى ، بل ان مصر طبعت صورتها الخاصة للمسيحية ، وهى القبطية ، وأثبتت شيئا جديدا فى هذه الديانة وهو الدبرية .

لقد بدأ الانسجام يعود الى التاريخ المصرى مع المسيحية ، واكمل هذا الانسجام واتضح مع الاسلام .

اكتسب الاسلام مصر طابعها الذى تعيشه اليوم ، وعاد التماسك الى بنية المجتمع المصرى وتاريخه ، وكفلت الشريعة للعدالة والحق وجودا ... وأصبح للحضارة الإسلامية فى مصر سمات معينة تميز عن الاعتدال فى طبيعة هذا البلد ، أى أن مصر مصرت هذه الحضارة ، بل أنها ولقنتها فى خدمة الحضارة العالمية ، فضلا عن أن مصر أسهمت اسهاما مباشرا فى هذه الحضارة ، وكانت لها اجتهاداتها الخاصة ... ولا ادل على تفلل هذه الحضارة فى كيان مصر ، من أنها عاشت بها أطول مما عاشت فى أقطار اسلامية أخرى . لكنها مع هذا لم تفقد شخصيتها .

« أن احتفاظ مصر بذاتها ، لم يكن من شأنه النزوع نحو العزلة ، او الانطواء على النفس ، بل كان يتجه نحو اللامعة بين العناصر الثقافية المستوردة ، وبين بيئة خاصة » .

وفى سنة ١٨٠٠ ... وفدت حضارة جديدة الى مصر ، اختلف الناس ازماءها ، وتصور البعض انه سوف يحدث انقطاع فى التاريخ المصرى ... ولكن غريبال لا يفترض ان علينا ان نخشع بين موقفين ، أو ان نجتمع بينهما فى موقف ثالث ، وإنما هو يفترض استمرار الموقف الأول مع سرعة تحريكه بما يلائم الظروف الخارجية ، تحليلنا لنظرية المؤلف الخاصة « بتلازم الوقائع » ... هذه النظرية التى تقول باستمرار التاريخ المصرى ، وانسجامه فى معظمه ، ومن ثم فى الشخصية المصرية ذاتها .

التفكير الديني

ازدواجية الشخصية

د. حسن صفى

بالرغم مما قد يكون لبعض الباحثين من تحفظات حول « الشخصية المصرية » ، هل هى « مصرية » أو « عربية » أو « اسلامية » ، وبالرغم مما قد يشهده البعض أصلا من شك حول إمكانية تحديد خصائص مميزة للشعوب ، فإن بحثنا الحالي عن ازدواجية الشخصية لا يتأثر تأثرا كبيرا بما يمكن أن يقال حول الشخصية المصرية . وبما يقدم لتحديد معالمها ، لأنه يحاول تحديد الشخصية بإرجاعها الى أحد مصادرها وأكثرها أهمية ، أعنى إرجاعها الى التفكير الدينى ، ولا أقصد التفكير الدينى الناتج عن دين معين كالاسلام مثلا بل النمط التقليدى للتفكير الدينى القائم على ثنائية الله والعالم ، المطلق والنسبى ، الآخرة والدنيا ، الثواب والعقاب ، الجنة والنار ، الخير والشر ، الملائكة والشياطين ، الحلال والحرام .. الخ والذي قد يوجد فى كل دين وفى أية لحظة حضارية مشابهة لتلك اللحظة التى نمر بها حاليا .

وبالرغم من أن « الشخصية » موضوع من موضوعات علم النفس الفردى إذا قمنا بتحليل شخصية « المصرى » ، أو علم النفس الاجتماعى إذا قمنا بتحليل شخصية جماعة من المصريين ، وعلم الأنثروبولوجيا الحضارية إذا قمنا بتحليل شخصية الشعب المصرى ، وبالرغم مما يتطلبه ذلك من تطبيق للمناهج العلمية المعروفة وأهمها المناهج الاحصائية لجمع مادة البحث ثم تحليلها بأحد مناهج التحليل فى العلوم الانسانية ، فإننا سنحاول فى هذا البحث اتباع المنهج الوصفى « الفينومينولوجى » . وذلك بإرجاع الظاهرة الى أساسها فى الشعور كتجربة معاشة تحكمها أصول فكرية وهو المنهج الشائع الآن فى مثل هذه الدراسات بعد أن استطاع اعطاء مناهج العلوم الانسانية أساسا نظريا جديدا وجعلها أكثر على فهم الظواهر دون الانتصار على تفسيرها . لذلك سأحاول وصف عمليات الشعور الدينى ومن خلالها نستطيع أن نتعرف على أحد مكونات الشخصية المصرية فى لحظة معينة

١ - الإنشاء والأخبار :

كثيرا ما نفكر ويكون تفكيرنا تعبيرا عن تمن لا اخبارا بواقع . فاذا قلنا مثلا « نحن في مجتمع تسوده الغيبة » تكون عبارتنا هذه انشائية محضة تعبر عما نرجوه لا اخبارية تعبر عما هو واقع بالفعل . وعلى هذا النحو ننسج بعبارتنا عالما من التمني والرجاء ، ونسقط من حسابنا عالم الواقع والفعل . وقد عبر الحسن الشنبي التلقائي عن وعينا بهذه المشكلة بقوله « كلمة يا ريت ما عبرت ولا بيت » او « لو كان الحب بالخاطر كنت حبيبت بنت السلطان » او « طمعني بني له بيت ، فليستجى سكن له فيه » اي ان حسنا الشنبي كان على وعى بعالم « لو » بقوله « زرعتم شجرة لو كان ، وسقيتها بemie يا ريت ، طرحت ما يجيش منه » . وتظهر هذه الازدواجية أيضا في الخلط بين الوجدان والعقل ، فكثيرا ما نمير من المواقف الوجدانية تعبيرا عقليا ، فيتحول الحب الى حساب ، والصدقة الى انتظار ، والتضحية الى كسب ، كما نمير عن المواقف العقلية تعبيرا وجدانيا كما هو الحال في معالجتنا لبعض القضايا السياسية والتي نمير عنها باسم الاماني الوطنية وحديثنا عن الوحدة العربية حديث التمني لا حديث الحق لها . ونتيجة لذلك فقد الخبر قيمته لأنه يعبر عن تمنيات ولا يخبر عن واقع حتى فقد تأثيره وأهميته « مين يقرأ مين يسمع » وأصبح « نص الكلام ما لو ش جواب » خاصة اذا تحدث الجميع ولم يسمع أحد « يا بو الحسين اقرأ الجواب قال مين يقرأ ومن يسمع » وأصبحنا « زي البرابرة عشرة يتكلموا وواحد يسمع » فقد الكلام اذن وظرفته في الإخبار عن واقع وأصبحت وظيفة الخبر أحداث أثر نفس عند السامعين لأعطائهم نوعا من الراحة والسكينة دون ان يحل أى شيء من المشاكل الواقعية التي نمانيتها ، وأصبحنا « كلمة تودينا وكلمة نجينا »

من لحظات التاريخ وهو العصر الحاضر معتمدا في ذلك على التجارب الشخصية وعلى قدر واف من الأمثلة الشعبية في فهم سلوكنا الحالي ، ومعتمدا على تفكيرنا الديني الموروث الذي أحاول أن أرجع إليه أنماط السلوك.

أولا : مظاهر الازدواجية في الشخصية :

لا أقصد بالازدواجية ظاهرة الانقسام في الشخصية التي تناولها علم النفس المرضي بالتحليل ولكنني أقصد وجود الشعور في أحد المستويات والسلوك الفعلي على مستوى آخر . فاذا كانت أبعاد الشخصية هي الشعور والتفكير والقول ، والمعمل تكون الازدواجية أولا بين الشعور والتفكير . ثانيا بين الشعور والقول . ثالثا بين الشعور والعمل ، رابعا بين التفكير والقول ، خامسا بين التفكير والعمل ، سادسا بين القول والعمل . ولكن يمكننا رد هذه المظاهر الستة الى أربعة فقط وذلك بإرجاع المظهر الرابع أعني التفكير والقول الى المظهر الثاني وهو الشعور والقول حتى لا ندخل في تفاصيل دقيقة للتفرقة بين الفكر والشعور . كما يمكننا ارجاع المظهر الثالث أعني الشعور والعمل الى المظهر السادس وهو القول والعمل لتتحاشي التفريمات الدقيقة بين الشعور والقول . وعلى هذا النحو تكون مظاهر الازدواجية في الشخصية أربعة :

١ - الإنشاء والأخبار (الشعور والتفكير) .

٢ - القول والاعتقاد (الشعور والقول ، التفكير والقول) .

٣ - القول والعمل (الذي يضم أيضا الشعور والمعمل) .

٤ - الداخلي والخارجي (الفكر والمعمل) .

بالشخص أكثر من الموضوع ، ولا يقدر على التخطيط على المدى الطويل .

وقد ميزت اللغة بطبيعتها بين هاتين الصفتين **الصفة الانشائية** التي تميز عن التنزي والرجاء والمرتبة بالذات ، و**الصفة الاخبارية** التي تشير الى واقع كما تحاول نظرية الاخبار الحديثة التخلي كلية عن الجانب الذاتي في الخبر وقيام الآلات الالكترونية بهذه الوظيفة كما تحاول « **السيبر نيوطيقا** » تحويل بناء الجهاز العصبي الى الآلات الالكترونية للتخلي كلية عن الجانب الانشائي الذي قد يلحق بالخبر .

وقد حاول تراننا العلمي القديم هذه المحاولة في الانجاء نحو الموضوع ، ففصل فصلا حادا بين عالم الازدهار وعالم العيان ، وجعل الأول من خلق الدهن والثاني موجود في الواقع كي لا يخلط بين المائي والأشياء أو بين الانشاء والاخبار . كما حاول الاسويون وضع شروط لضمان حياد شعور الراوي وعدم خلطه بين ما يسمع وما يشاهد من ناحية وبين ما يروجو ويتبنى من ناحية أخرى ، وراوا ذلك في مطابقة مراحل الخبر الثلاثة : **السمع** (شهادة الحس) ، و**الحفظ** (عمل الذاكرة) ، و**النقل** (صحة الرواية) حتى لا يحدث في القرآن وفي الحديث ما حدث في الانجيل من خلط بين الانشاء والخبر فنقل الراوي ما يشاء (ظهور المسيح ، حدوث المعجزات ، البرق والرعد والعواصف وقت الصلب .. الخ) دون أن يخبر بواقع . ولا يقال ان الفكر الموضوعي قد يقضى على انفعالية اللحظة كما انهم بذلك **يحيون** هيجل وكما انهم الصوفية الفلاسفة بل نقول ان انفعالية اللحظة تقضى على التفكير الموضوعي كما هو الحال في تكويننا النفسي المعاصر .

٢ - القول والإعتقاد :

والظفر الثاني من مظاهر الإزدواجية هو الفصل بين القول والإعتقاد . فنحن نقول ما لا نعتقد ونعتقد ما لا نقول حتى لقد أصبحت النصيحة الشائعة هي ان نرود ما يعتقد الآخرون « في البحر ملوخية » . نحن نرى ولا نتحدث « اكتم شرك تلك امرك » ونسمع ولا نتكلم « يا قلب يا كنت اسمع الكلام واسكت » ، ونهتبر من الشهادة « يا عيني ان شفتي ما رايتي ، وان شهودي قولي كنت في بيتي » ، ولا نود سماع شيء حتى لا نقول شيئا « وذن من طين وذن من عجين » . لذلك صعب الحديث المباشر الى على المتحدث ان يخفي سر اعتقاده وان يعبر عما يعتقده الآخرون ، واستحال التصديق المباشر ، وأصبح الحديث من أشق الأمور على النفس ، فعلى المستمع أولا ان يقيس مدى صدق المتحدث وان يترك ما تسمع اذناه ليترك ما بين السطور ويستشف ما يعتقده المتحدث ولا يصرح به فقد تعني « نعم » « لا » وقد تعني « لا »

لان الخبر موجه للنفس ولا يصدر عن واقع « وكلمة باطل تجبر الظاهر » . قد يكون الخبر اذن كاذبا لان مهمته ليست تصوير الواقع بل التخفيف من حدة الانفعال وارضاء المستمعين كما يحدث في بعض الأحيان في بعض ألوان الوعظ الديني الذي يجلب السكينة والرضا . وفي بعض الأحيان يفقد الخبر قيمته كلية في ايصال أي شيء ، ويصبح حديثنا حديث الصم « اقول له طور يقول احليه » أو « اقول له انا يقول ولاده كام » . وقد أدرك حسنا الشعبي هذه الحقيقة تماما ، فهو يدرك الواقع بحسه البدهي وبمعانيه له ويعلم حدود التمني وعجزه الذي كان يعبر عنه خطاب المرش القديم الذي كان يبدأ « واستعمل حكمتي على .. » لان « كلمة بكرة اعطيك يا ما طوت ايام » وكذلك « قول بكرة ما تنفضيش » أو « كلمة بكرة زرعوها ما طلعتش » . وأصبح الشجب يفضل مصباحه الزيتي على كهراء الحكومة ، وماء البركة على فطاس البلدية ، ورواية القرية على اخبار الاذاعة لان « صفور في ايديك ولا تركي طائر » و « صفور في اليد ولا مشرة في السجر » و « جردة في الكف ولا الف في الهواء » . وقد يرجع هذا الخلط بين الانشاء والاخبار الى ما هو معروف في علم النفس باسم « **الاقساط** » **فترى في الواقع تكويننا الداخلي ونعكس في العالم الخارجي ما نعتقد** ، لان الجمان يحلم بسوق العيش « او عندها يفقد الواقع قدرته على الاخبار امام قدرة الذات على الانشاء ، وأصبح « **الفسار** » شخصية شبيهة تمثل قمة الانشاء ولكن الحس الشعبي على وعي بهذا ويعلم البعد بين الواقع والرجاء « قالوا ما ترغروش الا لا نطمئنا ويستطيع ان يتحقق وان يفرق بين الانشاء والاخبار « قالوا الجمل طلع النخلة » قالوا آوى الجمل وادى النخلة ايكفي لذلك المشاهدة والرؤية « عيش لها تسمع اخبار » .

قد يقال ان هذا الطابع يرجع الى طبيعة المجتمع الزروامي الذي ما زال يعتمد على معنى الفيضان ، ويرجو القضاء على الديدان والآفات الزراعية ، ويبشى زيادة الحصول ، وبأمل الفنى في مقابل المجتمع الصناعي المستقر على « الترشيد » وعلى ضمان الآلة واستقرار الإنتاج وعلى تحديد مواعيد العمل وعلى القسوة على التخطيط . وقد يقال ايضا ان سبق الانشاء على الاخبار ونقص النظرة الواقعية للظواهر او قصورنا في النظرة الموضوعية للأشياء - قد يقال ان ذلك كله يرجع الى الطابع العام للمجتمعات النامية التي ما زالت تمر في مرحلة الوجدان وانفعالا بقضايا التحرر من الاستعمار القديم ونوجسها من الاستعمار الجديد ولعالمها مع القادة ، حكام مرحلة ما بعد التحرر الذين يتسبون الى البيروقراطية الوطنية كما هو الحال بوجه خاص في كثير من البلاد الافريقية . هذه المجتمعات يكون تفكيرها أقرب الى الانفعال منه الى التفكير الموضوعي ويكون مرتبطا

أن اللفظ يرمى الى المعنى وأن لم يصرح به وسوا ذلك « انقضاء اللفظ » أو « دلالة الانقضاء » أى ما يقصد اليه النص دون أن يعبر عنه صراحة .

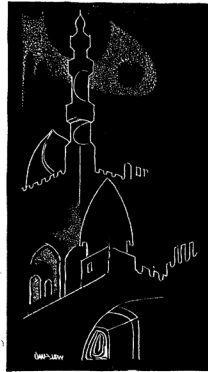
ويعتبر تسمية « القول والاعتقاد » هناك أيضا تسمية « التفكير والتعبير » . فكما أننا لا نقول ما نؤمن به ونؤمن بما لا نقوله ، نفكر ولا نعبر عن كل ما نفكر فيه كما نعبر عن أشياء لا نفكر فيها ، حتى أصبح التعبير عن اشق الأمور تعقيدا ، فبدل أن يكون هدف القول هو التعبير عن الاعتقاد أصبحت مهمته تهديد السامع حتى يقبل ما أريد التعبير عنه أو الدخول الى قلب السامع والتقرب اليه حتى ينتهي للسامع . فإذا وثق المتحدث من تهيب السامع له عبر عن تفكيره في إيجاز شديد أو بالاشارة وهو شامع بلوغ المراد ، وأن لم يثق تماما من تهيبه له عبر في اطالة بعد « لف ودوران » حول الموضوع . فإذا قبل السامع فرح المتحدث وأن لم يقبل لم يحزن المتحدث لأنه لم يعبر صراحة عما أراد . أى أن التعبير عندنا أصبح « جسي النبش » دون الاتجاه الى الوسائل المباشرة .

هذه السمة من سمات الشخصية ترجع الى تاريخ مصر الطويل حتى الثورة الأخيرة ، وهو التاريخ الذى لم يعرف من ألوان الحكم منذ فرعون حتى ملكها الأخير إلا ما قام على بطش السلطان وعلى الحكم لمصلحة فرد أو جماعة متسلطة مما اضطر الشعب الى التعبير عن نفسه بهذا الأسلوب الغير مباشر ومما اضطره لأن يقول ما لا يعتقد ويعتقد ما لا يقول ، ويفكر في شيء ويعبر عن شيء آخر ، ويعبر عن شيء ويفكر في شيء آخر ، وأصبح المنزل السائر « خليتا نعيش » أو « ماتوديش نفسك في داهية » ، وأصبح الكتان أو الهمس سلوك الكثيرين « مين يقدر يقول يا غولة عينك حمرة » دون أن يقدروا على التعبير عن الأوضاع القلوية « مين يقدر يقول البغل في الأبريق » والا نال الشعب من ألوان الاضطهاد ما رآه على طول الزمن ، وأصبح الشعراء « اللسان عدو القفا » أو « لسانك حسانك ان سنته صانك وأن خنته خاتك » . وقد شعر الشعب ذلك بحسه التلقائى فهو يعلم أن أعلى درجات الايمان قول كلمة حق في وجه حاكم ظالم « مطرح ما تطلع الكلمة تطلع الروح » لأن « الساكت في الحق زى الناطق في الباطل » .

٣ - القول والعمل :

وتبدو الإزدواجية في مظهر ثالث وهو القسم بين القول والعمل ، فكثيرا ما نصرح بشيء ولا نعمله ونعمل شيئا ولا نصرح به حتى لقد أصبح القول ميدانا خاصا تحدث فيه الوقائع وتقام فيه الإشادات . لذلك يكثر القول لأنه يجعل من نفسه ملاء « يكفى أن تحدثت خطيب في موضوع لتشعر أن هذا الموضوع قد وجد بالفعل » ، ويكفى أن يذكر حل الشاكل باللسان حتى

« نعم » ، حتى عرفت العقيلة الشرقية بالتأويل ، وأصبحت باطنيين قولاً وعملاً تعتقد بأن الكلام قال شيئا ولم يصرح به . أصبح الحديث قدرة على الوصول حتى نشأ بيننا أدب خاص لمحادثة الآخرين خاصة إذا كانوا في مراكز السلطة . لذلك أصبح الفرد في عزلة فكرية تجعله يعيش حياتين : صادقا مع نفسه . ومثالا مع الآخرين ، ويصبح مخيرا بين العزلة والتناق . لذلك استعملت وسائل جمع المعلومات الحديثة للكشف عن أحاديث النفس التى تعبر عما يعتقد الناس بالفعل ، وكلما قوى الفهم بين القول والاعتقاد زادت أهمية هذه الوسائل وتضخمت واستعملت لمعرفة اتجاهات الراى العام أو استغلال الجماعات السرية هذا الانقسام لتكوين المنظمات

السرية أو عبر عنه ابن البلد بالكمة أو انفجر في ثورة شعبية عامة ، كما حدث في ثورات الشعب المصرى ضد أنظمة الحكم السابقة التى كانت تتغنى ببرد الانجليز وتتواطأ معهم أو تظهر ممارسة القصر وتعامل معه . وفى أحسن الأحوال يلجئ الأدباء الى الرمز للتعبير عما يعتقدونه لتفادى خطر السلطة . كما كان الحال في عصر الخديو عند يعقوب صبيحوع وفى كثير من الرسوم الكاريكاتيرية اليومية . وقد قوى تراننا الصوق أيضا هذه النزعة عندما عبر الصوفية عن مواجهتهم رمزا خشية من العامة والفقهاء ، بل كان الفقهاء أنفسهم يرون

نشر أنها قد حلت بالفعل . أصبح « الخطاب » موضوعا له وجوده المستقل عن مضمونه وتحقيقه ، وأصبح التصريح بشيء هو حدوث هذا الشيء بالفعل خاصة إذا كانت حياة الخطيب وأفعاله مناقضة تماما لأقواله « يحلف لى أسدفة أشرف أموره أستعجب » أو « اسمع جمعة ولا أرى طحنا » . والسبب في ذلك هو غياب الواقع كميكان للنشاط والسلوك أو أن شئنا هروبا من الواقع الذي لا نقوى على مواجهته أو الانترام به أو تقيمه . لذلك أصبحت الكلمة في ذاتها دون أن تكون موجها للفعل ودون أن تحتوى على معنى يستخدم كأساس نظري للسلوك .

٢ . عبده

وقد ظهر هذا الانقسام في تراننا القديم خاصة في موضوعات التفسير ، فيكثر التفسير الذي لا يهدف إلا للتعبير عن الكلمة بما يرادفها والتعبير عن النص بعبارة مشابهة Paraphrase ، أى يكون التفسير تحصيل حاصل لأنه لا يشير الى شيء في الواقع أو لأن المفسر لا يهدف الى شيء ، أو أن شئنا الصراحة لأن المفسر لا يلتزم بشيء ، لا يتحدث عن الفعل ، ولا يقصد السلوك ، ولا يود الممارسة مع أن تفسير الفقهاء كان يقوم على « تحقيق المناط » أى على العثور في الواقع على العلة المؤثرة المنصوص عليها في الأصل . كما أصبح التكرار والشرح والتلخيص طالبا ميمرا لأحد جوانب تراننا القديم خاصة في المصور المتأخرة .

ومع ثنائية « القول والعمل » تأتي ثنائية « النية والسلوك » ، أى عندما لا يصدر سلوكي تلقائيا عن نية بل يتوسط من الفكر بدافع من الحيلة والحذر حتى لقد أصبح السلوك من أكبر المشاكل وأكثرها تعقيدا ، وأصبح تطابق القصد مع السلوك ، أو كما يقول الفقهاء تطابق النية مع العمل مستحيلا . فلا يكفى حدوث القصد أو النية بل لا بد من اختيار أفضل أنماط السلوك التي يرتضيها المجتمع ، وكلما تم إخفاء النية وضع السلوك على المستوى الاجتماعي وأصبح مقبولا ، وكلما فضخت النية قل الفعل وانعدم الانصاح ، فتزداد عزلة الفرد بالرغم من مشاركته في السلوك الاجتماعي . وكثيرا ما يصدر السلوك ولا معنى له ، ولا يدل على شيء ، وتأتي لحظات يتعذر فيها السلوك لانفصاله التام عن القصد الموجه له .

وقد يكون السبب في هذا القسم بين « القول والعمل » أو بين « النية والسلوك » الشعور بالعجز أمام الواقع ، فتتسرب الطاقة من خلال القول ، ما دام العمل عاجزا أو من خلال التحكم في النية ما دام السلوك غير موات ، أو أن شئنا يعوض في القول ما ينقص في العمل ويصبح « القد قد الفولة والحس حس الفولة » . وكثيرا ما يكون الفعل في صورة « نهوئش » لأن « الكلب الى يتبع ما يعفش » .

وقد أشار النص الديني لهذا الانقسام بقوله « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتا

٢ . أبا

فند الله أن تقولوا ما لا نفعلون » (الصلح : ٢) ،
 ووجدنا في المثل الدامي « خذ من كلام الشيخ ولا تأخوذ
 من أماله » . ويكون الفرد حقاً مثلاً يحتذى بتطابق
 قوله مع عمله وهو شرط وجود المفتى عند الأصوليين .

٤ - الداخل والخارج :

وأخيراً يجتمع المظهر الرابع من مظاهر ازدواجية وهو
 الانفصام بين « الداخل والخارج » بين المظاهر الثلاثة
 السابقة ، فازدواجية الانشاء والإخبار هي في الحقيقة
 انفصام بين الداخل والخارج ، فالإنشاء يعبر عن باطن
 الذات والإخبار يكشف عن الواقع الخارجي ، لذلك فإن
 التعريف التقليدي هو تطابق الفكر مع الواقع .
 وازدواجية القول والاعتقاد هو أيضاً انفصام بين الداخل
 والخارج ، فالاعتقاد شعور داخلي والقول تعبيره
 الخارجي . ويشير الانفصام بين القول والعمل أيضاً إلى
 انفصام بين الداخل والخارج ، فالقول يحتوى على
 الأساس النظري للسلوك أي أنه باطن السلوك وما وراءه ،
 والعمل هو العبر من القول والمحقق له أي ظاهر السلوك
 وخارجه وكما نشأت شخصية « الفشار » أو « الرقاي »
 نشأت أيضاً شخصية « الهياص » فهو « زى الحما فاضية
 ومشيوتة » كما نشأت شخصية « اليكاش » الذي يبذل
 أكثر مما يستطيع فهو « كثير النط قليل الصيد »
 « وفنى الحرب » الذي يتظاهر بالمدينة وهو ما زال جلفاً
 « ما كان ناقص على سنى الاطروطر سيسى » . ومن
 هنا نشأت حيد النظائر وإعطاء المظهر الأولوية على الحقيقة
 « يا شايف الجعد وتزويته يا ترى هو نطر والا على
 ريقه » ، وعادة لا تدل المظهرية على حقيقة وراءها « من شاف
 الباب وتزويته يجرى عليه ريقه » ، وتصبح المظهرية
 هي الرصيد الوحيد للسلوك « زى الطاووس يتعجب
 بريشه » ، ويكون السلوك نفسه « زى الخيلة الكدابة »
 والمظاهر لا تقع منه « زى حيم العنب تشيله ولا تدقه »
 ولا يأتي بشئ « زى بوابه جحا وسع على قلة فايدة »
 أو « زى يمجز اغما ما فيه الاشيات » أو يأتي بالثمن
 القليل « زى فطيرة الزبارة واسع على قلة بركة » .
 ويوجد هذا الانفصام بين الداخل والخارج على كل
 المستويات ، فيوجد في المواقف « الوش مزين والقلب
 حزين » ، وعلى المستوى النظري فيكثر المدعون « ما كل
 من ركب الحصان خيال » الذين لا خبرة لهم بشئ
 ما كل من صف الأواني قال أنا حلواني » . لذلك يوجد
 الكثيرون في مناصب دون كفاءة ، وهو ما تعبر عنه دائماً
 بمشكلة الرجل المناسب في المكان المناسب . كما يبدو
 هذا الانفصام في « العيافة » والتناقض خارج المنزل والتهلل
 داخله وكثيراً ما يتكشف هذا الفصم ساعة المحن
 والكوارث ويقال « نشفت البركة وبانت زفارتها » .

ويظهر الفصم بين الداخل والخارج في نظراتنا العظيمة ،
 فنجد الداخل هو الحرام والفساد هو الحلال ،
 أو الداخل هو الشر والخارج هو الخير : فالمشكلة

الجينية مثلاً مشكلة داخلية خاصة لا يجوز الحديث
 عنها ومن ثم توسع في تطبيق التحريم ، أما مظاهرها
 الخارجية من وضع شرعة للأدباء العامة وحرس على نطقة
 الجسد فتدخل في نطاق الحديث السريع حتى أصبح
 الداخل أكثر غواية من الخارج ، وكلما زاد التحريم
 زادت الغواية ، وكلما زادت الغواية زادت الرغبة في
 التمرد .

ويظهر هذا الفصم أيضاً على مستوى الحديث في
 الجماعة ، فهناك حديث للنفس لا أحدث به الآخرين ،
 وحديث للآخرين الأسداء ومجتمعهم الضيق لا أحدث به
 الناس على الملا وتستمر هذه الحلقات في الاتساع حتى
 تصل إلى الإعلام فهناك حديث للداخل وحديث للخارج
 كما يحدث في بعض البلاد الأفريقية عندما تمنع الأخبار
 عن الداخل وهي مرفوعة في الخارج . لذلك تسرى
 الشائعات التي قد تصبح في بعض الأحيان المصدر
 الوحيد للأخبار ويصبح الترويج لها أمراً ميسوراً .

ولكن الحبس انشعبي اللغوي يدرك ذلك ويعيه بل
 ويشعر بعكسه عندما لا يدل اظهر على شيء ويكون الباطن
 هو الحق « ياما تحت السواهي دوامي » فهو يود
 الدخول إلى الباطن « من لقي الوش يدور على البطانة » ،
 وفي السلوك لا يمتنى الضمول والرشاء والسكنة شيئاً لأن
 « كل راس مطاطية تحتها ألف بيلة » ويكون المنهج المغاير
 هو « اتمسك لا تتمسك » ويكون مآل الداخل الذي وضع
 في نطاق التحريم الظهور والكشف « مانترغروش ياولد
 دجرت الداهية تحت القنطرة » . ازدواجية الظاهر والباطن
 إذن هي الجحيم « زى عذاب الزيت في القنديل » تحته
 ميه وقوته نار » ، وهي الازدواجية التي عنها الصوفية
 واتخذوها شعاراً لهم في ممارستهم الظاهر بالباطن كما يفعل
 كبرجارد أيضاً وعندما يتصور أن توحيد هيجل بين
 الداخل والخارج تعرية للوحى وقضاء على الحياة الدينية .

ثانياً : الازدواجية في التصور الديني الموروث :

قد يقال أن هذه الازدواجية التي عدناها مظاهرها في
 الشخصية موجودة في كل فرد ، ولا نفرد بها « المصري »
 خاصة ، ولعل أكثر ما تدل على مستوى معين من التقدم
 الحضارى . ولكن الذي يهمنا هنا هو أصل غده
 الازدواجية في التفكير الديني التقليدي الذي تسوده هذه
 الثنائية الروية : الله والنام ، الدنيا والآخرة ، الثواب
 والعقاب ، الخير والشر ، الملك والسيطان ، الحلال
 والحرام .. الخ . وبالرغم مما يقال في تفسير الأديان
 الشخصية وردّها إلى عوامل جغرافية (النيل) أو اقتصادية
 (الفقر) أو سياسية (الظلم) فإنا نقصر على تحليل
 مصدر فكرى لها وهو الثنائية التي يقوم عليها تصورنا
 الدينى العام .

لقد نزل الوحي علينا لأول مرة ارتباط الفكر بالواقع ،
 ونزل كل آية لسبب ، بل معطيات الأولوية للواقع على
 الفكر أضى وجود سبب النزول أولاً ثم نزل الآية ثانياً .

وفي كثير من الاحيان كانت الآلة تقاس على قدر الواقع ويتم تعديلها حسب درجة تقدمه ورقبه واعنى بذلك النسخ « ما ننسخ من آية او ننسها نات بخير منها او مثلها » (البقرة : ١٠٦) . وكان الوحي على هذا النحو موجها للواقع لانه صورة مثالية منه او اكتمالا طبيعيا له ، فكان الله ساريا في العالم في عصر الفتوح ، وكان العمل في الدنيا هو طريق الآخرة اى ان الفكر كان يؤدي وظيفته في توجيه الواقع والتشريع له ، **وكان الواقع طيعا للفكر من خلال العمل** . وفي هذه الفترة كانت هناك حقيقة واحدة هي الله او الأرض ، الدنيا او الآخرة ، وهذه الحقيقة هي « مصلحة المسلمين » وكما يقول الفقهاء « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » ، كانت هناك شخصية واحدة فكرها واقعها ، انشأها اخبارها ، قولها عملها وباطنها ظاهرها .

وفي عصر الفتنة ، فضل بعض الصحابة الاعتكاف ، وآثروا الآخرة على المسامحة في الدنيا ونصرة فريق على فريق ، وبدأ الانقسام بين الفكر والواقع ، آثر البعض الفكر على الواقع - ومن يعمل جهده في الفكر يتعزل عن السيطرة عليه ولو اتعزل عن الفكر (معاوية) فمن حاول الانزواء بالمتنج الأول وهو توجيه الفكر للواقع قضى عليه (الحسن والحسين) او انفصل عن الجماعة (الخوارج) . وكلما كثر « الفضلاء » زاد « الأشقياء » ، وكلما ذكر البعض « العالم » ذكر البعض الآخر « الله » ، واستمر هذا الانقسام بين الفكر والواقع ينغذي التكلمون والصوفية والفلاسفة ، وتقوى مدارس الفقه الافتراضي على الرغم من ثورة بعض الفقهاء عليه (المالكيون ضد الحنفيين) ، وتأكيد المعتزلة لحرية الفرد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ورفض ابن رشد لصور التفكير الانشراقي عند سابقيه ، ورفضه للموجودات المفارقة ، واعتماده على العقل والتجربة . وكانت وحدة الوجود أكبر رد فعل على ثنائية التفكير الديني ، وكان منطق الواقع عند الفقهاء ورفضهم منطق القضايا تأكيدا لواقع المسلمين .

وما ساعد على تقوية هذه الثنائية ظروف الانسانية ومسير تفكيرها الديني بمثلته نظريات افلاطون وافلاطون كما هو واضح في المسيحية الافلاطونية وفي الفلسفة الانشائية الاسلامية حتى أصبح كل تصور ديني افلاطوني بالضرورة . وأصبح اى تصور ديني آخر يوجد بين الله والعالم او بين النفس والجسد ورفض المفارقة لهذا العالم التى يتسجسجها الخيال وينتهيها الإيمان بالخرافات - أصبح هذا التصور خارجا عن الدين يدعو له « الملحدون » من أمثال سيبتيوتا وهيجل وابن رشد وابن عربى ، وأصبح موضوع الإيمان هو « المفارقة » مع ان موضوعه في الماضي كان « الحطول » أى ظهور الله في التاريخ كما هو الحال في التوراة ، وظهوره في الانسان كما هو الحال في الانجيل ، وظهوره من خلال الفعل كما هو الحال في القرآن كما ازدادت هذه الثنائية حدة وركودا في عصر

النشوء والخصائص وابان الحكم العثماني عندما أصبح التصوف ايمانا بالمجزات وبخوارق العادات وبكرامات الاولياء ، وأصبح الكلام لاجونا رسميا يدور حول صفات الله ، وأصبحت الفلسفة اشراقا صرفا وعدما للثق ، كما أصبح الفقه مجرد فتاوى للتجريم والتحليل باسم السلطان، الا من محاولة بعض الفقهاء في إعادة الفكر الى الواقع أيام الحروب الصليبية (ابن تيمية) ومن حركات بعض المصلحين ابان الاستعمار الأوربي (الأفغانى ، اقبال) .

وبالإضافة الى هذا الأصل التاريخي للثنائية فانها تتحول الى بناء نفسى وتصور للعالم ثم تحل محل الدين نفسه ، ويصبح الدين ثنائية الله والعالم ولا يصبح خروجا في سبيله بل غاية في ذاته ولا يعود الدين جهادا بل توكلا ولا يعود الله حالا في العالم او في النفس بل يتكتم صورا له وينتصر عن العالم ، وتعالى فكرته على الأرض ، يفسر تصورنا لله من حيث الاتساع ويقوى من حيث الارتفاع ، وينتصر من حيث الرقعة ويشند من حيث الطول ، اى يضيغ تصورنا الأفعلى له ونحل محله تصورا راسيا . وفي ذلك يقول اقبال عن التوحيد :

قوة كان في الحياة على الأرض
فصار التوحيد علم الكلام

رده في الفعّال غير مضمي
جهلنا اليوم ما لنا من مقام

قائد الجيش ! قد رأيت غمودا
من « هو الله » ما بها من حزام

ما درى الشيخ أن توحيد فكر
دون فعل ، يمد لغو كلام

يا اماما لركعة كيف يدري
في الوري ما امامة الأنوام

يصبح الله اذن على قبة تصور هرمي للعالم . ومن ناحية أخرى يبدأ العالم في فقد وجوده الضروري ويصبح وجودا ممكنا زائلا قائما أمام قوة الله القاهرة . ثم تظهر نظرية الخلق في التفكير الديني مجسدة لهذه المسلة الجديدة بين سلطة الله وروال العالم . ومن ناحية ثالثة يبدأ الفعل الانساني - على ما يقول اقبال - في الضمور ويقتصر على المبادات دون المعاملات حتى لا يدخل في صراع الواقع ، ويتحول الفعل الى مقبوس وشعائر عند البعض وإلى عجز مطلق عند البعض الآخر . ويقدّر عجز الانسان عن السلوك بيزيد من سلطة الله وتتحول الحرية الانسانية الى قدرية .

ويقال بالمثل في ثنائية الدنيا والآخرة . بعد الانقسام بين الله والعالم لا تصبح الدنيا دار بقاء بل دار فناء ، ولا تصبح الآخرة خلودا للحق بل تمويضا عنه اذ يجد المؤمن في الآخرة تمويضا عما افتقده في دنياه ، ويصبح تعظمه لها قائما على الحرمان ، وكذلك يتنقل التوابع

الروحي للمادة ، وقام عمر النهضة في أوروبا متمثلا
فلسفة إين رشد وشمارها : العقل والتجربة .

وببدا ثنائية التفكير الديني في تصورتها في
ممارستنا للدين في الظاهر الأربعة الآيات :

١ - الفكرة والعجز :

على الرغم مما يقدمه لنا اللاهوتي السليبي أو كما
يطلق عليه علماء الكلام « آيات السلوب » طبقا لآية
« ليس كمثله شيء » من تحليل لتصوراتنا عن الله من
أنها نفى لأوجه النقص الإنسانية ، وعلى الرغم مما
يقدمه لنا اللاهوت الإيجابي من إثبات الكمال
الإنساني إلى الله فإن كثيرا من الفلاسفة وعلى رأسهم
كانط استطاع لأول مرة صراحة تحليل حديثنا عن الله
على مستوى **المطلب** لا على مستوى **الوجود** كما كان يفعل
توماس الأكويني أو على مستوى **الماهية** كما كان يفعل
انجيلم وديكارط . وقد استطاع **محمد عبده** أيضا في
« رسالة التوحيد » لأول مرة ، دعامه التوحيد على أساس
مطلب خلقى مطعيا بديت «توحيد» أساسا جديدا
(عثمان أمين والد الفخر المصري .) ولكن ذلك
لم يمنع من نشأة الإيمان بالقضاء والقدر
متولدا عن عجز في الإرادة وقصور في الفعل لا كما يقال
عادة من نشأة العجز والقصور على الإيمان بالقضاء
والقدر « العاجز في التدبير يعيل على المقادير » . وقد
أشار إلى ذلك **الأفغاني** في رسالته عن القضاء والقدر
وأن الإيمان بهما كان سبب الفتوح الإسلامية الأولى لإيمان
المسلمين حينئذ بالقدر والفعل ، وقد عبرت الأمثلة
الشعبية عن ذلك فاصبح الله هو الفاعل لكل شيء مهما
فكر الإنسان « ابن آدم في التفكير والزب في التدبير »
فالفعل كله لله « خليفها في نبتها نجي بركة الله » وعلى
الإنسان الانتظار « من عمود لعمود يأتي الله بالفرج
القريب » « عاجز في الأحيان يفعل الله بديل الإنسان
من حبه ربه واختاره جاب له رزقه على باب داره » ،
ويصبح الإنسان متفرجا محايدا « تيات نار ، تصبح رماد
لها رب يديرها » وأصبح هلاك الإنسان محتوما « يا هارب
من قضايها ما لك رب سواها » ، ولم يكن القدر مطلقة
في صالح الإنسان فقد كتب عليه أن يكون على حاله طيلة
حياته « المؤمن متموس ولو مقلوا على رأسه فانوس » ،
ولن تقضى عنه. الآخرة شيئا « المفلوب مفلوب وفي الآخرة
يقرب طوب » لأن « الكتوب على الجبين لازم تسفوفه
العين » ولأن « الكتوب ما مَنُوش مهروب » ولا يستطيع
القدر أن يفعل شيئا « لا يفنى حذر من قدر » . فإذا
نال الإنسان نصيبا ما فهو الحظ والبخت والمقسموم
« يبخك ياو بخت » ومهما زاد الإنسان من جهده قلن
يحصل إلا على ما قسم له « تجرى جرى الوحوش غير
وزنك مانحوش » لأن « البخت يتبع أصحابه » أو « كل
صدقة خير من مءاد » ، ويفضل البخت على الجهد
« قراط بخت لا فدان شطارة » ، ويأى المقسوم حتى

والمقرب من أحساس بالفخر عند التحقيق أو بالنسب
عند الفصل إلى بناء نفس يقوم على الرقية والرهبة ،
ويصبح الترهيب أو الترهيب من السلطة الدافع على
الفعل ، ويفقد الفرد إمكانية الفعل التلقائي . أما الجنة
والنار فيتحولان إلى موجودين حسيين ، وتحصول
« روحانية » الدين إلى « مادية » تتم عن الواقع الضائع .
وينقلب الدين من إثبات الروح إلى تأكيد للمادة . وكذلك
يصبح الخير والشر موجودين بالفعل ويفقد كلاهما الأثر
النفسى الذى يحدثانه من استمرار للفعل دون الحكم على
لحظة من لحظاته « وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم .. » (البقرة : ٢١٦) ،
ثم يتحول الخير والشر إلى صورتين حسييتين في الملك
والشيطان طبقا لتحول التفكير الديني من الروح إلى
المادة . وأخيرا يفقد الإنسان وحدته وينقسم إلى قسمين :
نفس وبدن . الأول يعبر عن مطلب الإنسان نحو البقاء ،
والثاني يعبر عن العالم . وتتصلب هسدة التناحية إلى
الإخلاقي فتكون الفضيلة والرذيلة ، والصدق والكذب ،
والسعادة والملة ، والعقل والحس ، وتصبح الأخلاقية
الابتعاد عن الرذيلة والكذب واللذة والحس والافتراق من
الفضيلة والصدق والسعادة والعقل .

وتبدو هذه التناحية في مجالات الفكر محتلة في جميع
التيارات النالية التى تقوم في جوهرها على ثنائية الجوهر
والعرض ، وكان الكنتي هو المبرر من هذه التناحية أصدق
تعبير في إثباته لا تنهى الله وتنهى جرم العالم ووضعه
الأسس النظرية لتناحية التفكير أمضى : المطلق والنسبي ،
الأولى والى ، الأبدى والزمانى ، الواحد والكثير ،
الاشتمالي والنسبى ، الثابت والمتحرك . ، العقل
والحس .. الخ . لقد حاول بعض الفلاسفة الاستعانة
عن نظرية الخلق المبكرة عن هذه التناحية بنظرية الفيض
أو الصدور لتماضى فضل الله عن العالم والنفس عن
البدن والصورة عن المادة ولكنهم انتهوا أيضا إلى تكرار
التناحية القديمة وتجاوز الإزدواجيات . فاصبح الله صورة
والعقل مادة ، والعقل صورة والنفس مادة ، والنفس
صورة والبدن مادة ، والهواء صورة والأرض مادة .. الخ ،
كما أصبح العقل الأول صورة والعقل الثاني مادة ،
والعقل الثاني صورة والعقل الثالث مادة له .. الخ أى
أنها لم ترد على ثنائية الخلق إلا التكرار . وإذا كان
رد فعل نظرية الخلق في التفكير السياسى قد ظهر في صورة
الحكم الأولى فقد ظهر صدق نظرية الفيض في التفكير
السياسى في تصور الطبقي للعالم كما هو واضح في
تصور الفارابى للبدنية الفاضلة . لذلك تعتبر نظريته
قدم العالم ثورة في التفكير الدينى بالرغم مما يبدو عليها
من مظاهر التماضى مع التفكير الدينى الموروث . فلأول
مرة استطاع إين رشد في شرحه لارسطو وكما فهمه شراح
إين رشد اللابن أن يقضى على هذه التناحية بين الله
والعالم ، وبين النفس والبدن في بقاء المادة وخلود النفس
الكلية ، واختفت التماثر الإثرائية في المعرفة والتصور

ينىء لأن « من طلب الزيادة وقع في النقصان » وأصبح يدفع أفضل من الآخر « المركب الى نودي أحسن من الذى تجيب » ، وذلك لوضع السكينة والرضا في قلوب المدميين (قالوا ترسم أمابة اطل من اللوز قالوا دا جبر خواطر الفترا » . ويؤدى الصبر والسكينة والرضا والتواكل والسلبية الى الرضا بالحال والى الاعتقاد بأن هذا العالم أفضل المواقف الممكنة لأن « رينا ربح العريان من غسل الصايون » أو لأن « ريك رب المعلا يدى البرد على قد الفطا » . ويظل المدمون على هذه الحال الى ابد الأبدىين « عمر الفلاح أن قلح » أو « من يومك يا خالة وانت على دى الحالة » ويظل الانسان تعبسا بأية وسيلة « رينا ما يقطع بك يا تمعوس يروح البرد ويحيى الناموس » ، وإله لا يفعل بين الناس الا في الموت « رينا ما سوانا الا بالموت ! » .

٢ - سوء النية :

لا أقصد بسوء النية مقولة خلقية بل بناء نفسيا للشعور درسه الكثرين من الفلاسفة المعاصرين خاصة سارتر في تحليله لسوء النية والكذب وجاتكفيتش في دراسته عن « التفاف » وهو في رأيه أكبر خطر يهدد الشعور الدينى من جراء هذه الثنائية في التصور الدينى للعالم التى على أساسها تقوم ازدواجية السلوك ، للتناقض واقعان : واقع بينه وبين نفسه يخفيه وواقع بينه وبين الآخرين يعلن عنه ، وهو ما يفعله الشعور الدينى عندما يعجز عن التدبير ثم يميل على المقادير . ويتضح هذا الموقف في نظرتنا للجنس وتصريمه ثم اتجاهنا بكل طبيعته نحوه . فنهاجم « البنى جيب » والمهاجم يود رؤيته ، وكثيرا ما يتحدث الوعاظ عن المشاكل الجنسية لا زيادة في الوعى بالمشكلة (لأن حديثهم لا يقوم على نظرة علمية) بل لاستهواء الموضوع لهم وللمستمعين على السواء . وقد تكون في « نوحته » الرجل الغريب التى يصدها حتى تخفى النساء من الطريق إثارة أكثر مما فيها من تعف ، وكثيرا ما نسترق الحب « حب وداري واكر » وداري ، وتختلس النظرات التى تعبر عن الحرمان ، فنزول خصلة من الشعر على الجبين ثم ترفع ذائما باليد فاذا انعدم الرقيب أصبح السر موضوعا للحديث المتواصل في الجتمعات المتجانسة المخلقة (مجتمع الإناث أو مجتمع الذكور) ويدوم التستر ويقتوى الاحساس بالذنب ، فنقتشأ عبادة الحرمان وأسطورة الجنس ويصبح مثل « التابو » ، وفي نفس الوقت تكثر الاشارة الى الجنس في اجهزة الاعلام وفى الفنون لأنه مطلب نفسى لدى الجمهور يشبع حرمانه ، وبذلك يروج الفن الرخيص لديه ويتلف على اخبار الفنانين الشخصية وعلى شراء مجلات الجنس ويكثر استيرادها ، وبذلك نعيد ما نحرمة ونخفيه « والظاهر لنا والخفى على الله » ، ومن ثم يتشاد رد الفعل من الحرمان الى الاشباع ومن التستر الى الإباحة ومن الحجاب الى آخر صيحات الوضوء .

الياب ذون نذير أو حيلة « أصرف ما لي الجيب يأتيك ما في الغيب » أو « ارميه في السطوح وان كان لك فيه نسمة ما يروح » ، ولاحر لحظة قد يظهر البخت في صالح الغير « تبقى في ايديك تقسم لغيرك » . والنتيجة المحتية لذلك هي « اسقاط التدبير » كما قال الصوفية وسقوط الفعل والقضاء على التكاليف كما يقول الفقهاء لأن « كل عقيدة ولها حلال » أو « ماله الا التنى » أو يفعل الانسان أى شيء « ما طرح ما ترس دق لها » وإله يكمل الباقى « على ما ينقطع الجريد يفعل الله ما يريد » فعلى الانسان الراحة « الباب البكر يجيلك منه الربيع سده واستريح » أو الاتكال على الغير « شيلنى وشيلك » ، ولكن الحس الشعبى يعلم من تلقاء نفسه أن الإيمان بالقضاء والقدر على هذا النحو هو إيمان الضعيف العاجز « سلاح الضعيف التكنية » ويعلم بضرورة الأخذ بالأسباب « احسب حساب المريسى (ربح الجنوب) وان جال طيباب من الله أو على الأقل الأخذ بأفنه الأسباب (تحي على أهون سبب » ، وهو يعلم أن عدم الأخذ بالأسباب يقع في التهلكة « يفتح العين للديان ويقول دا قضا الرحمن » ، كما يعلم أن العقود تاكل واستزراق من يقومون بالجهد « اجري يا مشكاح لى قاعد مرتاح » ، ويرى أن الاحتياج بالقدر استغلال للفرص « يا غراب هات بلحه ، قال دا قسمة ، قال قسمتى بين ايديك ! » .

ومن هنا تولدت لدينا قدرة خارقة على التحمل والصبر حتى أصبح الصبر فضيلة « الصبر خير » فيه دواء لكل مرض « كل شيء دواء الصبر لكن قلة الصبر ماهاش دوى » وأصبح الصبر لا العمل وسيلة لنيل المراد « من صبر نال ومن لج مالوش » حتى أصبح الصبر هو الحل الأول والآخر « ما دوا الصبر الا القبر » والصبر من الله « الفترة مرة والصبر على الله » . يجمع الفلاح ويدفع الغرائب للوالى التركى لأنه لا يتحمل الصبر « صبرى على نفسى ولا صبر الناس على » . وكذلك تولد فينا طول الجبال لأن « طول الجبال تبلغ الامال » أو لأن طولة الجبال ما تخرسنى « ، والمظلوم ينتصر في النهاية لطول الجبال « طولة الجبال تهد الجبال » والحياة نفسها تستحيل دون طول الجبال ! « المعيشة تحب طولة الجبال » ، لذلك عرفنا في كثير من المواقف بالسلبية ونحتد من سلبية الشعب عامة والمتقنين خاصة لأن « الهروب نص السطارة » والفعل يؤدى الى التهلكة ! « ما يقع الا الشاطر » والإيجابى هو الشاذ وأصبح الشعار « طاملى لها نفوت » ومن الأفضل أن يكون الانسان مظلوما على أن يكون ظالما « بات مغلوب ولا يبات غالب » . وعلى هذا النحو يفكر أن يقال على الصبر والتواكل وطول الجبال أنها « آفون الشعب » لأنها تجعل من الفقر فضيلة « الفترة حشمة والمز بهدلة » وتبجل من القناعة رأسمال « القناعة مال وبضامة » ، وتبجل اللالاس أمانا « الفسلر في امان الله » وتبجمله قسوة « الفسلر بقلب السلطان » وتبجل الكفاية في المعيش سخطا من الرب ! « من كرهه ربه سلط عليه بطنه » ، واستحالت المطالبة

٣ - تجاوز حياتين : الدين والدنيا :

إذا كانت ازدواجية Dedoublement قد أدت الى الخلط Confusion الذي ظهر في النفاق وسوء النية فانها تظهر أيضا في تجاوز حياتين Sursomposition اعنى تجاوز الدين والدنيا . فما دام الفكر قد انقسم من الواقع ، وما دام الدين قد انفصل عن الحياة يستقل الدين بنفسه ويتحول الى كهنة يتصور أنه ينفسد بمعرفة الله (فأينما تولوا فثم وجه الله .. البقرة : ١١٥) وله سلوك خاص هو العبادة (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب .. البقرة : ١٧٧) ومكان خاص هو الجامع (أو الكنيسة أو العبد) (جعلت لى الأرض مسجدا) وموظف خاص هو الشيخ (أو الحبر أو القسيس) وزي خاص ، ولغة خاصة .. الخ ، أى يصبح التفكير الدينى في حالة من الضمور والانكماش لم يكون له عالما خاصا متحجرا لمعز الفرد من الاندماج بالواقع أو لعدم قدرته على توجيهه . وبسبب هذا الشعور بالنقص يتلجأ الشعور الى التعمية والتغطية فيكثر من بناء المعابد ومن الاحتفالات بالموالد ، وبهمل في إقامة الشعائر ويتحد بالفن الشعبي حتى يفتنه من خلال الواقع (وقد حدث ذلك إبان الحكم الفاطمى في مصر) وتكثر لجان نشر الدعوة والمجالس العليا للدين وتنتشر دروس الوعظ ويتم اصلاح الجامعة ببناء مسجد داخلها .

وهذا كله لم يمنع من ضمور التفكير الدينى وانحصاره بين المحافظة على اللاهوت القديم الذى لا واقع له وتبني التيارات الفكرية الحديثة التى تنتشر فوق الواقع دون أن تتمثله أو تغير فيه شيئا ، وهذا ما يفسر لنا غياب الصحف والمجلات الدينية التى تعلن فترا أو تبني واقعا .

ويبدو هذا التجاور بين الدين والدنيا في أجهزة الاعلام فنجد فقرة من الرقص الشرقي تتلوها فقرة من التواشيع الدينية ، كما نجد في الصحافة أخبار الدين وأخبار نجوم السينما في نفس الصفحة وكان للانسان حيتاين خاصة اذا فشرت النصوص على هذا النحو (اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض .. اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسدوا الى ذكر الله وذروا) كما نجد في الصحافة أيضا أخبارا عن شهداء معارك اليوم وبجوارها أخبار عن أمسية فنية كانت بالأمس . ويوجد هذا التجاور أيضا في حياتنا الثقافية ، فتكون الثقافة في بعض الأحيان تخزينا لبعض المعلومات ولا أثر لها في حياة المثقفين ، فالجامعة أولى الباحثات عن الرخصة ، والجامعى اول الباحثين عن المنصب .

وقد عبرت الأمثال العامة عن هذا التجاور بين الدنيا والدين مثلا « سامة قلبك وسامة لربك » ، ولكن كثيرا من الأمثال العامة ترفض هذا التجاور وتعطى

وكثيرا ما تصور الأمثلة الشعبية مواقف سوء النية مثل « زى شحات الترك » جنان ويقول مش لازم « أو « بعد ما أكل واكلى قال ده رحته مستكى » ويتم الشعور الدينى في أى دين مثل « زى تربية اليهود ثلثينها كذب » خاصة وأن اليهودى معروف بالخجل « احتجابا لليهودى قال اليوم عيلى » . وقد يظهر النفاق وسوء النية في صورة مكر ودعاه اشتهرت به بعض الطوائف كما يظهر في ممارسة رجال الدين للشعائر كما تصور ذلك الأمثلة العامة ، فقد تحول الإمامة الى نفاق « ضلالى وعامل امام والله حرام » ، وقد يصبح بعض الاتقاء نفاقا « يفتنى على الإبرة ويبيع الدرّة » ، كما قد يصبح الحج نفاقا « الوش وش حاجج والطبع ما يتفريش » ، وكما قد يصير الصلاة نفاقا « يصنى الفرض ويتبغ الأرض » ، كما قد يصبح التسبيح دجلا « زى القطط يسبح ويسرق » . وقد يقوم النفاق على المصلحة الشخصية ، ما دام الواقع المرئى الذى يتحقق فيه الوعى قد غاب ، فيدافع بعض التدينين عن الملكية الشخصية في الدين وهو في الحقيقة يدافع عما

يبتلك ، وقد يدافعون عن النفاق في الرزق وعن خلق الناس درجات وهم يدافعون أساسا عن وضعهم الاجتماعى وتميزهم الطبقي . « والشيطان هو الذى يذكر الله » يقتول الرزق على الله ولا يستخدم الدين الا للمصلحة الشخصية « زى التركى المرفوت يصلى لما يستخدم » (أو مثل راكب الأوتوبيس المجهد الذى يظهر بالابياء ويقول « هو ما فيش اسلام يا عالم » حتى يترك له أحد الجالسين مكانه) فإذا لم يحصل على مصلحته يقول ، زاح الى زمركنا له ، وكثيرا ما تعطى المصلحة الشخصية على مصلحة الآخرين باسم الدين - « هات عمك وخدها يوم القيامة » .

ما يملكه الفرد هو اغتياح السلطة « السلطان مع هيئته يستلم في غيبته » أو السير في موكبها « ركب الخليفة وانقض المولد » وكلما نال منها رزقا ازداد لها عبودية « من زادك زيد واجمل اولادك عبده » **« وقد نشأت معلوم هذه الامثال ايان الحكم العثماني حتى عصر الخديوي حتى شبت الثورة العربية على هذه الاوضاع . ونتيجة لهذا التصور وللسلطة بنشأ رد الفعل في تصورات الطبقي للمجتمع كما حدث عند الفارابي في مدينته الفاضلة « فالتاس مقامات » ، وخلق الله الناس درجات لا يستطيع أحد تغيير مقامه الذي حدده الله أو السلطة له » من عرف مقامه ابراح » ، وليس له ان يتضرر او يشتكى لان « من شاف بلوه غيره هانت بلوه عليه » ، ولا تشيع في مثل هذا المجتمع الا اخبار ذوي السلطة « غنى مات جروا الخير ، فقير مات مايش خير » وكما يجوز التقرب الى الله يحدث التقرب للسلطة للسلطان « وكما يخط من كان التقرب خاله » ، ويصبح التطلع الطبقي هو البناء النفسي للفرد « المنصب روح ولو كان في السكة » ، وتنشأ الجماعات والتسلل حول ذوي النفوذ « العيان ما حد يعرف طريق بابيه ، والعلى يا مكثر احبابه » ، ويعم شراء الدم « يجيب الكويس لاحبابه قال كل شيء بحسابه » خاصة وان « بوس الايد شحك على الدقون » .**

ونتيجة لذلك يصعب أي عمل جماعي لأن الله هو شمس النفوس كما يقول الاشرافيون يغمر كل فرد ولأن السلطة هي عين الله الساهرة ، ويكون الجميع امام الله وامام السلطان لا سلطان لهم « زى ولاد الكتاب يتسرعوا من أول كلم » أو « زى ولاد الحارة زمامرة تجمعهم وعصاية نفرهم » . وهذا ما عبر عنه الافغاني بقوله « لو كان مسلموا الهند جرادا وحط على الجزيرة البريطانية لاغرقها » . فاذا تعامل الأفراد معا يأخذ كل فرد مظهر المستلط ويلعب الدور الذي سلب منه « يا أرض ما عليكي الا أنا » أو « يا أرض اشتدي ما عليكي قدي » ، ويموض في لحظات ما حرم منه آلاف السنين فيبدو « عامل لونة في بلد قرقانه » أو « عامل عتب والباني فراطة » ويتحول الدور الى غرور فيؤهل الفرد نفسه ثم يأمر ويستطاع ولا يقتل الرد « ما حدش يقول على عسله حامش » .

وأخيرا ، قد يقال ان ارجاع ازدواجية الشخصية الى ثنائية تفكيرنا الديني الموروثة شيء لا يدركه الا المنقرون ، فما بال الجمهور الذي لا يدري عن هذه الثنائية الحضارية الحضاري والتفكير النظري لذلك أكثرنا من الاشملة العامية لبيان نطاق التراث القديم مع التجربة الماشة ، وتكون بذلك قد قدمنا لونا جديدا من البحوث الدينية القائم على تطبيق المنهج الوصفي في دراسة الصلة بين « التراث المكتوب » « والتراث الحى » وتحليلها في الشعور .

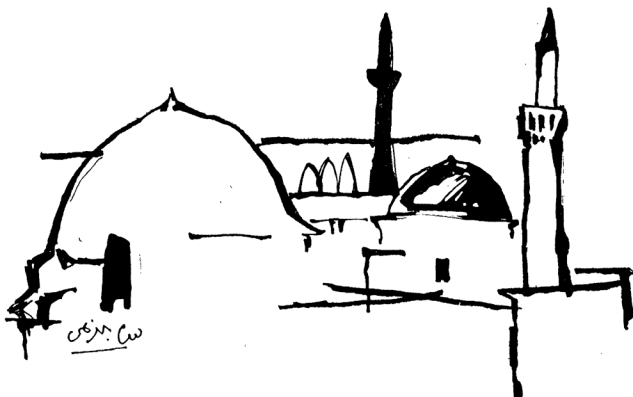
حسن حنفي

الأولوية المطلقة للحياة مثلا « اللئ يلمز البيت يحرم ع الجامع » أو « الزيت ان عازه البيت حرام ع الجامع » أو « حصيرة البيت تحرم للجامع » أو « الحسنه مابجوزش الا بعد كفو البيت » أو « كل لقمة في بطن جائع آخر من بنائة جامع » . وتحرم الزكاة عند الحاجة « يا مزيك حالك بيكي » ، وقد استطاع الحس الشعبي اليديى ان يكشف هذا الكهنوت في ممارسة الشعائر لأن الحياة أقوى من أي مظهر خارجي ، فالعصاة قد تدل على المظاهر بالإيمان « بركة يا جامع اللئ جت منك ما جت متي » ، وقد لا تنفع التوبة في تغيير الحال « كل ماقول توبة يقول الشيطان بس النسوبة » وقد تكون قراءة النصوص الدينية مجرد ترتيب دون فهم لمعناها ودون أي ميعها أحد « احنا بنقرا في سورة عيس » أو « نقرا زميرك على مين يا داود » ، أما رجس الدين نفسه فيسرى عليه ما يسرى على سائر البشر . وقد لا يكون لروحانيته أثر فيه « هاتوا م المزايل حطوا ع المناير » ويكون مثلا للكهنوت الذي كشفه فلاسفة التنوير « ما كل من لف العمامة يبرئها » ، أما الفقير فيكفيه هم الدنيا لذلك لا تكليف عليه « الففسير لا يتهدى ولا يداى ولا تقوم له في الشرع شهادة » وقد يصل الحس الشعبي الى حد الاكتفاء بتجربة الحياة « الصلاة آخر من النوم قال جرينا ده وجربنا ده » ولا يعترف الا بالطبيعة حتى في العبادة « كل شيء عادة حتى العبادة » .

٤ - الله والسلطة :

بعد شمول التفكير الديني وتجاوز الدنيا والدين تنجح العاطفة الدينية الى أعلى فينشأ التصور الأفقي لله الذي يكون على راس قمة التصور الهرمي للعالم كما هو الحال عند الفارابي مثلا ، وعلى هذا النحو يصعب التفرقة بين تصور الله وبين تصور السلطة فتعبد الله بتعلق السلطة وتعبد السلطة في شخص الله ، وتغفل كل شيء من أعلى الى أسفل ، من الرئيس الى المروءس وعلينا السمع والطاعة . لذلك يكثر الرقابة ويحاط كل فرد الوصول الى مركز من مراكز السلطة ليمارس السيطرة على من دونه كما تلجئ دنانك الى السلطة لحل النزاع أو لتعلقها وتصبح نقطة وصول لا مصدر قهر (يتعلق أحد الركاب المحصل أو يتشاجر معه) ، وقد يكون التمتع ببيوت الله مثل التقرب الى مراكز السلطة .

وفي الامثال العامية نجد هاتين الصورتين لله **والسلطة** : الخوف والتعلق مثل « منش رب اخاف منك » أو « لا يذكر الله الا تحت الحمل » أو على الفرد ان يكون تابعا للسلطة خاضعا لها كخضوعه لله « اوقص للفرد في دولته » ما دام عاجزا عن الفعل والالتزام بالواقع « يا قرون مين قرعك قال مالميتش حد يردني » وكل

ظاہرہ موت .. غی حیاۃ المصرین

د . سید عویس

● ان تحکم المرق في الأحياء يعني أن الأحياء لا يعيشون حياتهم كما ينبغي لهم أن يفعلوا ، ويعني أنهم إذ يواجهون هذه الحياة يواجهونها بأسلوب فكري ساذج .. أسلوب غير علمي .

● ان وجود هذه النماذج يمثل اتجاهًا نحو الحياة يقف متعارضًا ضد الاتجاه الجديد الذي لابد له أن ينبثق من الظروف الاجتماعية الجديدة ونحن نبني المجتمع الاشتراكي .

المتعلقة بظاهرة الموت وبالموتى • والملاحظ أن الاختلاف بين نظرة المصريين المعاصرين نحو ظاهرة الموت ونحو الموتى وبين نظرة المصريين القدامى نحو ظاهرة الموت ونحو الموتى • **اختلاف ضئيل** • فاحتفالات الأحياء المسرفة بدفن الموتى من الأقارب وبعد دفنهم ، وإحياء موالد الموتى الأئمة والأولياء والقديسين بصورة ينفر منها التفكير الدينى السليم • أو التفكير العلمى • • كما ينفر منها الذوق العام ، وزيارة الأحياء للموتى فى قبورهم أو فى أضرحتهم فى المواسم وفى الأعياد وفى غيرها ، وارتباط الأحياء بالموتى وهم فى حكم العدم • • ارتباطا واضحا ، وتلقى الوحي منهم فى بعض الأمور ، والاتجاه اليهم فى أخرى ، وانتظارهم حتى يبتوا فى أمور حياتهم • • سواء كانت أمورا عادية لا تحتمل الانتظار • • أو أمورا غير عادية يكون واجبهم أن يبتوا هم فيها - **كلها عادات وتقاليد تمارس فى مجتمعنا المعاصر • •**

وكل هذه العادات والتقاليد تبرز فى وضوح ارتفاع مكانة العناصر الثقافية غير العلمية فى تقدير بعض الناس ، كما تبرز سيادتها على حكمهم على الأمور والأشياء • • والكتاب يرى ولعل القارىء أن يفعل ذلك ، أن مجرد احتمال تساوى العناصر الثقافية العلمية مع العناصر الثقافية غير العلمية • • الداخلة فى الحكم على الأمور • • يكون ، أى مجرد هذا الاحتمال ، فى الواقع ، فى حكم الاستحسان • • ولنعم بعض الأمثلة التى تكون أقرب إلى التصور من غيرها ، فننصوّر الإمام الشافعى الذى مات منذ نحو ١١٥٠ عاما ميلاديا • • قد حل محل مركز الشرطة أو محل محكمة من المحاكم لتلقى الشكاوى والمظالم ليحكم فيها ، أو ننصوّر غيره من الأموات كالأئمة أو الأولياء أو القديسين • • منهم من يتولى شئون تطبيق المرضى وعلاجهم ، ومنهم من يتولى مهمة توريد المال لمن لا مال له ، والذرية لمن لا ولد له • • ومنهم من يتحكم فى القضايا السياسية ومشاكل الإسكان والتغذية • • كما ننصوّر غيرهم من الأموات العاديين الأقارب أو الغرباء يتحكمون فى مصائر ذويهم ، أو غير ذويهم ، من الأحياء • • فنرى ، مثلا ، أن أبنا مات منذ زمن طال أو قصر ، لا يتصرف ابنه الذى على قيد الحياة فى أمر من أموره ، إلا إذا زاره أبوه فى المنام وأشار عليه بالرأى • • وهو قد يراه فعلا فى المنام ، ويحلم به ناصحا ومشيرا ، ويفسر ما يراه كيفما شاء وحيثما اتفق • • وليست هذه الأمثلة وهذه التصورات قد صنعها الخيال • • فبعضها - أن لم يكن كلها - موجود فعلا فى محيط بعض أعضاء مجتمعنا • • وقد عرف الكاتب زميلا له

أن الدراسة الحالية وليدة دراسات واقعية ونظرية جميعا • • أى أنها استمدت مادة مضمونها من الواقع الحى فى مجتمعنا المعاصر ومن تراثه النظرى الدينى والأدبى والفولكلورى • • واذ يقدم الكاتب هذه الدراسة ، يرى أن التعرف على **الأمم** **مجتمعنا المصرى المعاصر** ، من وجهه النظر الاجتماعية الثقافية ، فى ضوء ظروفه ، أصبح **أمرا ملحا** • • لأننا إذا عرفنا هذه الملامح نستطيع أن نفهمها • • ومن ثم نستطيع أن نواجهها أو نوجهها إلى ما نصبوا إلى تحقيقه من آمال وأهداف ، داخلية كانت أو خارجية ، على المستوى المصرى أو العربى أو الإنسانى • •

وتتضمن الدراسة الحالية الموضوعات الآتية :

- ١ - الموتى يتحكمون فى الأحياء .
- ٢ - من مشاعرنا الجزئية .
- ٣ - الصدقات والنذور .
- ٤ - بعض العناصر الثقافية غير المادية القديمة المستمرة .

١ - الموتى يتحكمون فى الأحياء • • •

أن تحكم الموتى فى الأحياء من أعضاء مجتمعنا ظاهرة ثقافية قديمة • • وهى مستمرة حتى الآن ، نراها واضحة فى معظم العادات والتقاليد

بلغ درجة عالية من الثقافة والوعى .. ومع ذلك جل خبر حصوله على شهادته العالية إلى قبر أمه ، ودب بالقدم أمام القبر ثم صاح بصوت عال مؤكدا الخبر .. وفى إحدى زيارات الكاتب لضريح الإمام الشافعى شاهد أحد المواطنين يعطى ظهره للضريح وهو صبح ، وكأنه يعاتب صديقا على قيد الحياة ، قائلا له أنه : « مخلصه » وأنه « لن يتحدث إليه » ! ..

٢ - من مشاعرنا الحزينة ..

نحن شعب نحب الدعاية وتنقن صناعتها ، ونحب الفناء والطرب ، ولكننا مع ذلك ، شعب نحزن كثيرا . اننا نبكى اذا حزنا .. ونبكي كذلك . اذا فرحنا . واذا بدا لنا أننا نفرح .. وبدا لنا أن هذا الفرح زائد على الحد .. نرجع عن هذا الفرح قائلا « اللهم اجعله خيرا » . ونحن نضحك بصوت عال .. ولكن قليلا ما نبتسم ، واذا كنا نبكى ، نبكى كذلك بصوت عال . ونحن نحزن كثيرا ولكن قليلا ما نغضب .. ونحن اذا غضبنا .. فان العواطف الجياشة تملأ صدورنا وتشعل تفكيرنا الموضوعي .. وحتى اذا غضبنا فسرعان ما نضعف .. فغضب المؤمن كالبرق اللامع ..

نحن نفعل كل ذلك على مستوى الأشخاص .. ونفعله ، أيضا على مستوى الجماعات فى الرف يبدو كل ذلك واضحا .. وفى المدينة .. يبدو ، أيضا ، كل ذلك واضحا ..

ان مشاعرنا الحزينة تبدو عميقة عمق ما تعكسه عيون أهائنا ونسائنا وحتى شبابنا . ان ما تعكسه هذه العيون فى معظم الأحيان ، مهما انفجرت الشفاه ، يدمى القلوب .. وبخاصة قلوب أطفالنا الصغار .. وبعض الرجال ..

وحزننا يبدو مجلجلا عند مواجهة الموت .. منذ القديم نحن المصريين نفعل ذلك .. وحتى الآن نفعل ذلك .. لقد أبدع مجتمعنا نظاما اجتماعية فريدة لهذه المناسبة .. نظم تنسق البكاء والصراخ و « الصلوات » ، نظم خلقت دور « المعداد » أو دور « الندبة » .. ودور « ضاربة النار » ، نظم يعمل بها الاحياء عند وفاة الاقرباء وغير الاقرباء وبعد الوفاة وفى أثناء تشييع الجنازة وعند الدفن وبعد الدفن ، نظم للتعزية والعزاء .. الخ .. صحيح .. ان معظم هذه النظم غير ثابت ، وأنه يتطور ، ولكنه باق لا يزال .. وصحيح .. أيضا .. ان معظم هذه النظم لا يقره ، كما هو ، عقل أو دين .. وانها بدع قبيلة مدمومة تحب على القادرين منعها ومن لم يمنعها عند القدرة فسقة ، وإن الله تعالى يحب الصمت عند ثلاث : عند تلاوة القرآن وعند الزحف وعند الجنازة - ولكن هذه النظم باقية لا تزال ..

ان تحكم الموتى فى الاحياء أمر له فى تقدير الكاتب خطورته .. ولعل هذا الأمر أن يكون له نفس هذا التقدير عند القارئ .. فهو .. أى تحكم الموتى فى الاحياء .. بالإضافة الى بعض الأمور المتعلقة بتفكير الناس ، يشل الأجهزة التى تضع فى اعتبارها أن تكون مهمتها علاج مشكلات الناس وحفظ حقوقهم .. ذلك لأن انصراف بعض أعضاء مجتمعنا عن الأجهزة المنظمة لاحتياجات المجتمع الى أجهزة جمد العدم حركتها ، يجعلنا نتساءل عن مدى فاعلية الأجهزة الأولى .. أجهزة الحياة .. كما يجعلنا نتساءل عن العوامل التى تدفع بعض الناس الى تفضيل أجهزة العدم على أجهزة الحياة .. ولعل نجاح أو فشل أجهزة الحياة هذه ، طبية كانت أو قانونية أو قضائية أو اجتماعية أو سياسية .. فى أداء مهامها الضرورية أن يرتبط كلاهما أو أحدهما ، فى ضوء بعض عناصر تراث مجتمعنا الثقافى ، ارتباطا مباشرا ، أو ارتباطا غير مباشر ، بالكشف عن حقيقة النظرة التى يكنها أعضاء مجتمعنا نحو ظاهرة الموت ونحو الموتى (١) .

ان تحكم الموتى فى الاحياء ، يعنى ان الاحياء لا يعيشون كما ينبغي لهم أن يفعلوا .. ويعنى أنهم اذ يواجهون هذه الحياة يواجهونها بأسلوب فكرى ساذج .. أسلوب غير علمي .. أسلوب خلقه نوع من الايمان مبنى على قضايا يؤمن بها هؤلاء الاحياء .. قضايا تملأ المناخ الاجتماعى الثقافى الذى يعيشون فيه .. قضايا تنهار حتما فى ضوء البحث العلمى .. وكذلك فى ضوء الدين الذى يدينون به ..

ان مواجهة أمور الحياة .. كل الأمور .. الشخصية وغير الشخصية .. الاجتماعية والمادية ، الصغرى والكبرى ، لابد أن تكون فى ضوء دراستها موضوعية للتعرف على عوامل وجودها ، وقوانين كينونتها . وفى ضوء هذا وحده ، يمكن مواجهة أمور الحياة مواجهة ايجابية .. مواجهة تهدف الى التغيير الى الأفضل .. الى الاقوى والى التمدد .. هذا هو السبيل الوحيد لكى يسير التطور فى مجتمعنا المعاصر فى

ونحن اذا حزنا نبكى .. ولكننا كذلك نقول
الثناء .. اننا نرثي من ماتوا من شبابنا وآبائنا
وأمهاتنا ومن تركوا يتامى أو أطفالا .. والثناء
يبكىنا والغناء الحزين يجتذب قلوبنا .

ومن الغريب أن أمهاتنا وزوجاتنا ، وبخاصة
فى الريف وفى بعض الأحياء فى المدينة ، يتعمدن
الذهاب الى التعمدية بقصد البكاء .. وبقصد
الاستماع للثناء أو انشاد الرثاء .. وإن رجالنا ،
وبخاصة فى الريف وحتى فى المدينة ، يحرصون
كل الحرص على تشييع الجنازات وعلى التعزية ..
والملاحظ أن أصحاب الميت يتوقعون التعزية من
الأقارب ومن المعارف والجيران .. والتعزية ،
كنظام اجتماعى ، لها فى واقعنا وظيفتان ..
الأولى ، وهى واضحة ، وظيفة المجاملة ، والوظيفة
الثانية ، وهى كامنة ، تبدو أهم من الوظيفة
الأولى .. فهى تيسر إعادة المياه الى مجاريها
إذا لم يكن الأطراف المعنية .. أى أصحاب
الميت والمزورن .. على وفاق قبل حدوث الوفاة ..
أو كانت الصلة بينهم .. صلة الرحم .. أو صلة
الجوار .. أو صلة الزمالة .. لسبب أو لآخر ..
مقطوعة .

والملاحظ أن رثاء موتانا يعكس الكثير من
قيمنا واتجاهاتنا .. فهو يعكس رأينا فى المعاملة
فى المستشفى .. كما يعكس نظرنا الى الأطباء
الأشلاء (القسلاقي) أى المستشفى وحشة
وبأبها على .. وفيها التمرجى يبهدل الغالى
« الأشلاء وحشة وبأبها بنور .. وفيها التمرجى
يبهدل الغندور » و « يقول هاتى لى ياماه حكيم
يكون شاطر .. يشوف عباى ويجبر الحاطر ..
حكيم ياماه سافر بلاد الروم .. صاحب الوجيعة
رايح بها مهوم ، حكيم ياماه سافر بلاد الشام ..
صاحب الوجيعة رايح بها زعلان » وهو يعكس ،
أيضا ، تقديرنا للأبء بعامه .. وتقديرنا إخواننا
لها بخاصة .. « بابا يا جسرنا العالى .. أمشى
على حسك بابا وأطوح أكمامى » و « بابا يا جسر بين
بلدين .. أمشى على حسك بابا وأطوح الكمين »
و « بابك كبير بابا وسلمه كويس .. صبيح
البيت بديك بلا ريس » و « يا بت شوفى أبوكى
فى المنذرا الحمراء .. ولا شوفيه يا بنتى فى
مجلس الأمرا » .. وهو يعكس ، كذلك ، تقديرنا
للأمهات وعطفنا على يتامى « ياماه يا طرحتى
الزيتى .. يا سائلة على ياماه وانا فى بيتى »
و « ان غبت ياماه ابعنى لنا جواب .. والله المطة
ياماه على الولايا ثواب » و « لوا اليتامى كلهم فى
البيت .. وقيدوا القنبلة وكثروا الزيت » و « لوا
اليتامى من العصر عشوهم .. لا يخش الليل عليهم
وتنسوهم » ..

وقد يكون الرثاء عاما لا يعنى شخصا
بعينه .. ولكنه يعنى من يفعل فعلا بعينه كان
يتعاطى المخدرات مثلا .. وفى هذه الحالة نجد
الرثاء يتضمن السخرية اللاذعة .. ومن هذا
القبيل نجد :

شاف الحكيم الجدع نايم وقال لامه
بايه أداوى عليكى والدوا سسمه ؟

جمل المحامل يشيل الحمل ويعيده
تقلل عليه الجرام واتخبلت ايده

يا زارعين الريحان .. خلو الريحان يتلم
قطع الحكيم الزيارة والتراب انشم (٣)

والمصريون يصلون على موتاهم .. المسلمون
منهم يفعلون ذلك .. والأقباط منهم .. أيضا ،
يفعلون ذلك .. والصلاة على الميت عند المسلمين
فرض كفاية .. ولها فضل .. ولها شروط
وأركان .. ولها كيفية .. والصلاة على المتوفى
الرجل يقوم الامام فيها حذاء رأس الرجل ..
وعلى المتوفاة المرأة يقوم الامام فيها عند الوسط ..
وقد تصل الصلاة على أكثر من واحد .. ويستحب
أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف ..
ويصل على المسلم ذكرا كان أو أنثى صغيرا
أو كبيرا .. والسقط اذا لم يأت عليه أربعة أشهر
فانه لا يغسل ولا يصل عليه .. ويجوز الصلاة على

أو نساء متن بعد الولادة • أو يسكون المتوفون بطارقة أو مطارنة أو أساقفة أو قمامصة أو قسسا أو شمامسة أو رهبانا أو راهبات سواء ماتوا في جمعة البسخة أو في غيرها • وقد تكون المتوفيات راهبات عذارى متن في جمعة البسخة • وتضمن المزامير المرتلة فصولا لجنائز تمام الشهر والستة الشهور والسنة وليالي التذكارات ، كما تتضمن فصولا لليوم الثالث واليوم الأربعين والتذكارات (٥) •

ونحن لانرئى أمواتنا من الأقارب وغير الأقارب .. مباشرة أو بطريق غير مباشر ، سواء كانوا ذكورا أو اناثا • أو كانوا كبارا أو صغارا • أو كن نساء متن بعد الولادة أو بنات متن عذارى ، وسواء متن في جمعة البسخة أو في الأيام العادية فحسب • ولكننا اذ نرئى هؤلاء • نرئى كذلك « بختنا » ، رجالنا يفعلون ذلك باستمرار • ونساءنا يفعلن ذلك أكثر من الرجال • • • • • مقهورة يامه والقهر طلع على وشى • وخلى خالى الببال يامه ما يشوشفى • • • • • طلّت من الحيطان الى سعدها زمانها • • • • • طلّت من الحيطان واتفرجت يامه على البخت لما مال ، يامه دا البخت لما مال • • • • • كما مال السرج على الحبال • • • • • الى نصفها زمانها طلّت وقالت لى • • • • • واتنى اشتكونى يا خيبة تكونى منى • • • • • والله انى فابنى البخت لا أقوله • • • • • ولا شويه يا بخت ما تيمولوشى كله • • • • •

ونحن لا نرئى « البخت » عنسد الموت فحسب • • • • • ولكننا نفعل ذلك فى أغانيها « قسمتك جت كده • • • • • بختك أحبيبه منى ؟ ؟ » ونفعل ذلك فى أحاديثنا العادية اذا ما فانتنا فرصة من الفرص • • • • • « البخت عند الله » و « تجرى جرى الوجوش غير رزقك ما تحوش » و « قليل البخت يلقي العضم فى الكرشية » و « قراط بخت ولا فدان شطارة • • • • •

والملاحظ أن الأشخاص الذين ترتفع مكانتهم الاجتماعية ، فى مجتمعا ، قد يكونون من الأحياء كما قد يكونون من الأموات • ومن الآخرين نجد القديسين والأولياء • وقد لاحظنا أن مرسل الرسائل الى ضريح الامام الشافعى • وبخاصة الشاكون منهم اذ يعظمون من شأن الامام الشافعى نراهم يحقرون من شأن انفسهم ويضعونها فى مستوى الذل والمهانة ويبدون وكأنهم مغلوبون على أمرهم ولا كرامة عندهم ، سواء خاطبوا الامام الشافعى بالثر أو بالشعر أو بما يشبه الشعر • وقد وجدنا ، مثلا ، من يصف نفسه مخاطبا الامام بـ « العبد الفقير » أو بـ « المظلوم

الشهيد الذى قتل فى المعركة بأيدى الكفار ويجوز ألا يصل على عليه • • • • • ومن جرح فى المعركة وعاش حياة مستقرة ثم مات يغسل ويصل عليه • • • • • ويصل على من قتل فى حد كحد الزنا مثلا • • • • • كما يصل على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة • • • • • ولا يجوز لمسلم أن يصل على الكافر • • • • • وتجاوز الصلاة على الميت بعد الدفن فى أى وقت ، ولو صلى عليه قبل دفنه ، كما تجوز الصلاة على الغائب • • • • • ولا بأس بالصلاة على الميت فى المسجد ، وقد كره الجمهور الصلاة على الجنائز وسط القبور • • • • • ويجوز للمرأة أن تصل على الجنائز مثل الرجل • • • • • سواء أصلت منفردة أم صلت مع الجماعة • • • • •

ومن أركان الصلاة عند المسلمين الدعاء .. فاذا صلوا على الميت • • • • • فيجب أن يخلصوا له الدعاء • • • • • ويتحقق الدعاء مهما قل • • • • • والمستحب أن يدعو المصلون بأية دعوة من الدعوات المأثورة • • • • • وكما يدعو الأحياء للأموات أو لانفسهم فى مجتمعنا المعاصر نجد ، فى تراننا الثقافى ، ان الأموات يدعون كذلك • • • • • فنجد على قبور المصريين القدماء كلمات الاستغاثة منقوشة وهى تحض عابرى السبيل على ترتيل الدعوات بالنيابة عن المتوفى • • • • • « أنت الذى تعيش وتبقى ، أنت الذى تحب الحياة » • • • • • « وتمتق الموت ، كل من يمر على هذا القبر » • • • • • « كما تحب الحياة ، وتمتق الموت لهذا السبب » • • • • • « فانك تهب لى بكل ما فى يدك • • • • • وان كنت صغير الديدن ، فتحدث بفمك كهذا » : • • • • •

« ألف من الحيز ، ومن الجعة ، ومن الثيران » • • • • • « ومن الأوز ، ومن أوعية مصنوعة من الرخام » • • • • • « ومن النبل • • • • • ألف من كل الأشياء النقية الى « الموقر انيوتيف (Bayouef) بن انيوتيف » • • • • • « ابن خيو Khuu » • • • • •

وفى الوقت الحاضر • • • • • كثيرا ما نجد على شواهد قبور بعض الموتى من المسلمين كتابات مماثلة ، تحض زائريها على ترتيل الدعوات • • • • • منها :

« يا زائرى حل لى من دعوة صالحة »

« أبسط يديك الى السماء واقرا »

لروحى الفاتحة (٤) « • • • • •

والمصريون الأقباط يصلون على الأموات • • • • • وهم يرتلون مزامير خاصة فى هذه المناسبة تختلف باختلاف المتوفين • • • • • فقد يكون المتوفون رجالا أو أطفالا ذكورا أو أطفالا ماتوا فى جمعة البسخة أو نساء كبيرات أو نساء متن فى جمعة البسخة أو بنات أبكارا أو بنات متن فى جمعة البسخة

محسوبكم « أو ب « المحسوب » أو ب « الخادم »
أو ب « الابن الغلبان » . وقد يترنم أحدهم وهو
يخاطب الإمام الشافعي بالشعر أو بما يشبه الشعر
قائلا :

على باب عزتكم وقفت بذلتى
وأطرقت رأسى من عظيم خيبتى

والملاحظ أيضا ، أنه إذا كان الموت يهز
مشاعرنا ويزعجنا .. فأننا إذ نخشاه ونرهيه ..
لا نخشى موتانا ولا نرهيه ، واننا إذ نبالغ فى
حب شخص نقول « نجبه موت » ، أو نبالغ فى
وصف صنف من أصناف الطعام نقول « ده لذيذ
موت » .. (٦) .

٣ - الصدقات والندور ..

إن شعبنا الكريم شعب يتصدق بالمال أحيانا
وبغير المال أحيانا أخرى . وهو إذ يفعل ذلك
يفعله فى كل الأوقات أحيانا .. ويفعله فى أوقات
معينة أحيانا أخرى .. أى فى مناسبات معينة فى
شهر رمضان وفى الأعياد ، مثلا ، حتى عند زيارة
الأموات .. أى أن الصدقات تملأ مناخنا
الاجتماعى الثقافى ، وتبرز أهم ما فى أعضاء
مجتمعنا القادرين من مشاعر انسانية تدفعهم الى
ما يمكن أن يقال عنه « التعاون على البر » .

إن عقائد مجتمعنا تقدر الله جل وعلا الذى
يتمتع بعباده بالمال والنعيم ليظهر السماح الكريم
ويعرف الحرص البخيل . وآيات القرآن الكريم
تتلا باللعانى الانسانية الكريمة من حيث أن
الدين جعل فى مال الأغنياء حقا معلوما للسائل
والمحروم ، وفرض الزكاة وجعلها ركنًا من أركان
الاسلام ، وحض على البذل والعطاء ، ودعا الى
التصدق على الفقراء ، وجعل الاتفاق فى سبيل
الله دليلا على صدق الايمان ، تقوية للروابط بين
أعضاء المجتمع وتدعيمًا للصلات بين الأغنياء
والفقراء ، واحياء للمعانى الانسانية .. حتى
تنتشر المحبة ويعم التراحم والتعاطف وتقوم علاقة
الناس على التناصر والمشاركة فى الخير والتعاون
على البر .. فتسعد الأمة ، وتسودها المودة ،
وتحقق ما أمرها الله بقوله « وتعاونوا على البر
والنقوى » (٥ المائدة ٢) .

وكما يكون الاتفاق من المال يكون من الطعام
ومن اللابس ومن الكساء .. فانه يقول فى من
حنت فى قسمه « فكفارتة اطعام عشرة مساكين من
اوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم .. »
(٥ المائدة ٨٩) .

وقد اهتم الدين الاسلامى بمصرف الزكاة
وشروط من تدفع لهم الزكاة ومال الزكاة ، كما
اهتم بالسائل الذى يجب الا ينهر .. ولا ينهى
الاسلام عن الأخذ من غير السؤال ، ولكنه ينهى
عن السؤال وخاصة من الملحفين ..

ومن ثم نجد أن أغلبية كبيرة من أعضاء
مجتمعنا المعاصر يتصدقون عن حسن نية ..
يتصدقون كاشخاص .. كما يتصدقون التصديق
الجماعى . ولن يبلغ التصديق الفردى مهما عظم
ما يبلغه التصديق الجماعى . وفى ضوء تعاليم
الاسلام نجد أن للحاكم جمع الزكاة وصرفها
لمستحقيها . ومع ذلك نجد أن الاسلام يحض
دائما على السعى والعمل .. ولكن العبرة تكون
فيما يتعلق بأذهان الناس من تفسيرات للآيات
القرآنية والأحاديث النبوية الحاتة على التعاون
على البر والتقوى . وهى تفسيرات فى حاجة الى
علماء الدين لكي يعيدوا تفسيرها فى ضوء روح
الاسلام الذى يحض دائما على السعى والعمل .
وفى ضوء قيم مجتمعنا الجسديد الذى لا يفر
السؤال أو التسول .. ويعمل دائما على حماية
كرامة الانسان . فالعمل المنهج ، فى هذا
الاجتمع ، طقس من الطقوس المقدسة .. وخير
ما فى الانسان ، عنده ، هو عمله المنتج .. (٧)

ونحن شعب نؤدى الندور ونفى بها ، عادة ،
وقد لا نفى بها أحيانا .. كما نؤدى قربان
كذلك .. فنعل ذلك منذ الماضى السحيق ..
حتى الآن . ونحن إذ ننذر .. نوفى النذر
مشروطا .. وإذا كنا نؤدى قربانا .. فنعل ذلك
بقصد التقرب الى الله .. اعترافا بفضل الله .. أى
بدون شرط .. ونحن ننذر الله جل وعلا .. كما
ننذر لأوليائه الله .. ونحن إذ ننذر قد ننذر صيما
لله إذا تم مطلب معين أو ننذر مالا تقديما أو عينا فى
مقابل رغبة شخصية نحن فى حاجة اليها أو فى
مقابل دفع ضر نريد أن نتجنبه ونتحاشاه .

ومهما يكن من الأمر .. فأننا نلاحظ أن صور
نذورنا عديدة .. فهى عينية كالذبائح والماكولات
والشعير والسموع والسجاسيد والحصر وأدوات
النظافة .. وهى طقوسية كأن ينذر الشخص منا
صوما أو صلاة لله .. وهناك صور أخرى .. كأن
ينذر الشخص أن يكس ضريح أحد الاولياء لمدة
معينة ، أو ينذر تقديم معينة لزوار همة
الضريح .. كأن يسقيهم ماء .. أو يقدم لهم
طعاما ..

واننا نلاحظ ، فى مجتمعنا المعاصر ، أن
الدولة تشارك أعضاء هذا المجتمع فى الاهتمام
بموضوع الندور .. فى شخص وزارة الأوقاف ،

التي تهتم اهتماما بالغا بحصيلة النذور بمساجد أولياء الله حتى أنها خصصت ادارة من اداراتها لتنظيم المبالغ التي تدورها هذه الصناديق ولتوزيعها ..

ولا ينذر المصريون نذورهم لأولياء الله الاموات فحسب بل وفي نفس الوقت غالبا ما ينذرون للمشايع والقائمين على خدمة هؤلاء الاولياء ، وخاصة اذا كان التردد على الضريح باخذ خدمة مباشرة في الحال كما سيتضح من السطور القليلة القادمة .

ويقدم الناس النذور بعد اجابة طلباتهم كل حسب مقدرته ، فمنهم من ينذر شيئا مما يستهلك في مسجد الضريح ، أو مأكولات توزع على العاملين بالمسجد ، ومنهم من ينذر نقودا يغيثها في صندوق النذور الذي تحملت وزارة الأوقاف تكاليف انشائه ؟!

ومن الغريب أن الناس يقسمون بعض أضرحة أولياء الله إلى مناطق نفوذ .. لكل منطقة بعض الاختصاصات ، وتصل هذه الاختصاصات بنواحي الحياة المختلفة ، وأوسع هذه الاختصاصات انتشارا هو الناحية الطبية التي تتفرع منها عدة فروع نوردها فيما يلي :

● نجد أن المرأة المصابة بالعمم تتردد على ضريح الشيخ **الفاوري** تنمرغ على الأرض حول الضريح لتشفى من عمها ، وتعتبر هذه العملية خدمة مباشرة يؤجر عليها الشيخ الذي يعمل بضريح الولي والذي يقوم في نفس الوقت بتعديد مآثر هذا الولي في شفا العمم وانجذاب الذرية الصالحة ولا يسمح لأي امرأة بالحصول على هذه الخدمة ما لم تنفع الشيخ المذكور ما فيه القسمة . وبعد ذلك تنذر نذرا ، توفيه اذا ما تم الحمل ؟!

● أما الشيخ **أبو السعود** فعيادته مفتوحة كل يوم ثلاثاء . وهي عبارة عن عدة فرق للزار تحتكر مكانا حول الضريح باسم علاج النساء اللائي عليهن عساريت ، وما على المرأة التي ترغب في العلاج الا أن تدفع ما فيه القسمة - على ألا يقل عن خمسة قروش لشيخة الزار التي تقوم بتبخيرها استعدادا للترنج في « الدقة » التي يفضلها العفريت الذي عليها والذي سبب لها المرض بطريقة ما ، والذي سيشفئها من مرضها حتى تترنج في دقته المفضلة - والدقة في الزار عبارة عن نغمات موسيقية

تتشترك فيها الآلات الوترية وآلات النفخ والايقاع والصاجات . وكل دقة لها لحن مميز وهي عادة نغمات موسيقية عنيقة ذات ايقاع راقص أقرب ما تكون إلى موسيقى « الجاز » . وتختلف النغمات حسب جنسيات العفاريات فهذا سوداني وآخر مغربي وثالث مصري ورابع جركسي .. وهكذا .. ولا تنسى المرأة أن تنذر نذرا لأبي السعود توفيه في حالة شفاها من المرض !

● أما الشيخ **الشعراني** فأخصائي في الأمراض النفسية والعصبية وضيق الصدر و « الزهقان » . وما على المريض الا أن يفنسل من ماء البئر الموجود بالمسجد ثلاثة أسابيع متتالية ينذر بعدها نذرا للشيخ الشعراني يوفيه بعد شفاها . ولا يتسنى للمريض الحصول على هذا العلاج الا بعد دفع مبلغ معين لحارس البئر ، ويختلف هذا المبلغ تبعا لكمية الماء .. فجردل الماء أغلى ثمنا من كوزه .

هذا بالنسبة لأمراض الكبار أما أمراض الأطفال فيختص بها عدد آخر من الأولياء كل حسب اختصاصه .

● فمثلا يختص **أولاد نوح وأولاد عنان** (٨) بالأمراض النفسية والعصبية التي تسببت فيها عين حسدت الطفل . ويقوم شيخ معمم في ضريح الولي برقية الأطفال المرضى . وفي الضريح ، أيضا ، يقوم هذا الشيخ بفتح الكتاب للطفل المريض ووصف الدواء له كأن يوصي أمه باختيار لون معين لملابسه والابتعاد عن لون آخر ، أو شراء خاتم من فضة عليه نقوش وتعاويذ ينتقيها هو وتكتب في داخلك ويلبسه الطفل . وكل هذا نظير مبلغ معين من المال ، ونذر للولي يوفى بعد أن يشفى الطفل .

● أما الشيخ **ريحان** فيختص بالأطفال الذين انكفأوا في عتية في وقت الصلاة فأذنتهم العفاريات التي تسكن الأرض . وتبدأ إجراءات الشفاء بأن يمنح شيخ مختص في الجامع مبلغا من المال ، يأخذ على أثره الطفل المريض ويدخله في فجوة في مقام الولي وهو يقرأ عليه بعض التعاويذ والأدعية ، ثم يخرج الطفل ، وينصح الأم بالنذر للشيخ **ريحان** ليأخذ بيد طفلها ويشفيه ، والتردد ثلاثة أسابيع لتكرار هذه

المواطنون بنذورهم لتحقيق طلباتهم التي يفترض دائما أن تقوم بها الدولة (٩) .

وقد اكتشف الكاتب في إحدى الدراسات أن بعض الرسائل ترسل إلى ضريح الإمام الشافعي حيث يعد فيها مرسلوها بارسال النذور إلى الإمام الشافعي أن تحققت طلباتهم . وكان أكثر من وعد بارسال النذور من الإناث . ونجد في إحدى الرسائل ، مثلا ، سيدة كانت تحصل على معاش من الضمان الاجتماعي ، وهي تشكو شخصا سمته وسمت أمه لأنه كان السبب في حرمانها من هذا المعاش ، وتطلب من الإمام الشافعي القصاص وتعده إذا نفذ هذا القصاص في الشخص المذكور بقولها « يا شافعي لك دبيعة أن يثبت فيه » . وتشكو سيدة أخرى إلى الإمام الشافعي من شخص مجهول فتح صندوقها وأخذ مصوغاتها ، وتطلب من الإمام أن يخلص قلبها بمعرفته من هذا الشخص الذي لا تعرفه والذي تعتقد أن الإمام يعرفه ، وتختتم شكواها وطلبها بالعبارة الآتية : « ونبتلك البشري في الخطأ » . وفي رسالة أخرى نجد سيدة تشكو شخصا معيناً سمته وسكنت والديه إلى الإمام الشافعي ، موضوع الشكوى أنه يعمل أسحارا ضدها وضد آخرين ينتمون إليها ، وتطلب من الإمام الشافعي قلب « الكتابة والأسحار » حتى يوفق الله بينهم ، وتعد الإمام بقولها « والله بقدرك للعالم الصالح والنذر ٥٠ خمسون قرش نذر » . وسيدة أخرى تشكو إلى الإمام كل من يعتدي عليها وتستنجد به من الظالم ، ثم تخاطب رئيس المسجد قائلة « أعرفك لما ربنا يبلغ المقصود لك الحلوة

العملية ، فإذا كان في عمر الطفل بقية تتحسن حالته في الأسبوع الثالث ويأخذ الشيخ حلوة ذلك نقداً أو منحة عينية وكذلك يوفي نذر الولي . أما إذا كان العكس فإن الطفل يموت ، هكذا يقول الشيخ للام .

أما نهر النيل العظيم فلم ينج من أفاقين يبتزون أموال البسطاء الطحونين بالعجز . فيشاهد على شط النيل في منطقة كوبري أبو العلا عدد من النساء الفلاحات يرتدين سراويل طويلة حتى الركبتين ويشسرن الجلابيب حتى الحصر ، ويقمن بعلاج الأطفال المصابين بحالات غير عضويه مثل كثرة البكاء أو كثرة السكوت أو العناد . وتبدأ العملية بقبض الثمن ثم تغطيس الطفل في مياه النيل في صلاة الجمعة ثلاث مرات لمدة ثلاثة أسابيع متتالية . فإذا شفى الطفل أخذت المعالجة هدبة وأخذ النيل طقم ملابس الطفل يقذف به بين أواجه .

أما الخلافات والمشاكل الزوجية فلها ولي متخصص ، هو الشيخ يحيى يعاليم حالات الهجر ، أو تزوج الزوج بزوجة أخرى ، وتذهب الزوجة وتنفق شيخ الضريح ببعض المال فيسمح لها بأحد ثلاثة تصرفات - أو بها كلها - هي :

أولا : أن تنكس الضريح بملأتهها أو مندبليها أو طرحتها ، وفي هذه الحالة يعود الزوج أو يطلق زوجته الثانية .

ثانيا : أن توقد شمعاً بالمقلوب أي من الطرف الذي ليس له فتيل وذلك لمضايقه الولي فيتخذ أي إجراء في صالحها .

ثالثا : أن تدلك مقامه بفصوص النوم فيتضايق . لأنه مغربي ويكره رائحة النوم - وينكره من ردفته ويتخذ الإجراء الذي تريده .

وتظل المرأة تتردد على الضريح وفي كل مرة تدفع النقود لشيخ الجامع ليسمح لها بالعمليات السابقة وقد تدفع مبلداً آخر لصندوق الولي ، وتنذر نذراً معيناً إذا ما تم المراد !!

والأمثلة السابقة مجرد نماذج لبعض صور النذور في مدينة القاهرة ، على أن هناك من الأولياء من تتسم اختصاصاتهم لتشمل أنواع الرعاية الاجتماعية المختلفة مثل الإمام الشافعي والسيد البنوي والسيدة زينب ، والسيد الحسنين ، والسيد عبد الرحيم القناني . الخ ، ويلجا إليهم

٤ - بعض العناصر الثقافية غير المادية القديمة المستمرة ..

إذا لاحظنا بعض تصرفات أعضاء مجتمعنا المعاصر .. نجد أنهم يتصرفون ، في بعض الأمور ، في ضوء قيم اجتماعية معينة ، قديمة ، استمرت على مر الأيام . وهي قيم منبثقة من ظروف المجتمع المصري . أي أنها قيم لها أصالة وجدور تاريخية .

وجود بعض النماذج السلوكية القائمة على قيم اجتماعية معينة ، قديمة ، حتى الآن .. يرجع ، بالضرورة ، الى أنها لا تزال تؤتي وظائف اجتماعية معينة .. وفي معظم الأحيان نجد أنها تعكس اتجاهها معيناً نحو الحياة لا يمكن أن يتصور أن يكون اتجاهها إيجابياً .. أو علمياً .. **أي أن وجود هذه النماذج يمثل اتجاهها نحو الحياة بآفاق متعارضا ، ضد الاتجاه الجديد نحو الحياة الذي لابد له أن ينبثق من الظروف الاجتماعية الجديدة ونحن نبني المجتمع الجديد .. المجتمع الاشتراكي .** والملاحظ أن هذا الاتجاه قائم فعلا ، وأنه يسهم في عملية الصراع بين القديم والجديد .. وهو يمثل ، في هذه العملية ، طرفاً من أطراف هذا الصراع .. الطرف القديم الراسخ ذي الجذور التاريخية العميقة ..

وفي ضوء نتائج بعض الدراسات العلمية الواقعية .. ثبت أن ظاهرة إرسال الرسائل الى الموتي .. يشكو مرسلوها اليهم فيها أو يطلبون منهم ، وهي ظاهرة قديمة جدا ، مستمرة حتى الآن في مجتمعنا المعاصر . وهي كنموذج سلوكي يقوم على بعض القيم الاجتماعية ، يمارسها الكثير من أعضاء هذا المجتمع حتى وقتنا هذا .. (١٢) .

ومن العناصر الثقافية غير المادية التي استمر المصريون على مر الأجيال يؤمنون بها ويمارسون الحياة على وجه الأرض على هديها ، منذ العصر المصري القديم حتى وقتنا هذا ، نجد العناصر الثقافية غير المادية التي تتعلق **بظاهرة الموت ومفهوم الخلود ..** كما نجد بعض العناصر الثقافية غير المادية التي تتعلق بالنظرة نحو الموت ونحو الموتى . ومن الأمثلة على هذه العناصر نجد الصلة بين ظاهرة النوم وبين ظاهرة الموت ، ومفهوم القرين ، وعوامل وجود ظاهرة الموت ، ووجود اله للموت أو ملاك للموت ، والتفكير في الموت ، وعدم خشية الموتى ، والاعتقاد بوجود حياة بعد الموت ستكون حياة الثواب والعقاب وفقسا لسلوك الإنسان في وجه الأرض ، والتفكير في الحياة بعد الموت ، والاعتقاد في وجود حياة في

أن شاء الله » . وفي رسالة أخرى نجد سيدة تبت شكواها الى الامام ضد شخص لا تعرفه ولكنها تقول « وانت يا سيدى الامام تعرفه شخصيا » ، وتطلب من الامام أن يظهره وأن ينتقم منه ، وتختتم الرسالة بقولها « وإن شاء الله عندما يظهر البيان وتصير سليمة سنحضر لك شخصيا ونُدفع ما فيه العيب » . وتشكو سيدات الفقراء الى الامام لأنهم « تعدوا عليها بالألفاظ التي تحزن النفس ويكتتب منها القلب » ، وتطلب منه أن يتصرف فيهم ، ثم تعد الامام قائلة « وإن بينت فيهم يبقى لك عندى نأيب كبير » . ومن الرسائل التي أرسلها ذكور نجد رجلا يوكل الامام على كل من ظلمه وكل من غشه وكل من اعتدى عليه ، ويطلب أخذ الحق منهم ، ثم يعد الامام قائلا « ولك عينا نذر بأن تقوم لله بلبلة للفقراء وعلى قدر طاقتنا » . ورجل آخر يجده في رسالة أخرى يخاطب الامام قائلا « أنا متعشم في بطل منصفان » ، ويطلب بعد أن يشكو اليه أمره احقاق العدل والحق ، ثم يعدل الامام وهو يقول « ويبقى عادة على أن ادفع النذر في كل سنة عند خلوص حقي » . ونجد في رسالة أخرى رجلا يعرض شكواه على الامام ويقسم قائلا « أقسم بالله عندما تأخذ حقي من المعتدين لأعمل لك خاتمة لوجه الله وأقفي عن المحتاجين والفقراء وأقبل عتبة مقامك وأبرز جهدي في سبيل كراماتك » . ونجد شخصا آخر يشكو الى الامام ممن كان السبب في موت جاموسته ، ويطلب ايداه ثم يعد الامام بأن « نبتعلك نذر ٥٠ قرشا » (١٠) .

والناس اذ يفعلون كل هذا .. **والمسلمون منهم خاصة ..** يفعلونه على الرغم من أن الاسلام ينهى عن الاعتقاد في قبور الصالحين والاولياء أنها تنفع أو تضر أو تقرب الى الله تعالى أو تقضى الحاجات بمجرد انتشفع بها « فإن ذلك من عادة المشركين وقد بفضي ذلك الى ما كانت عليه الامم السابقة من عبادة الاوثان ، وفي المنع من ذلك كلية قطع لهذه الذريعة المؤدية الى فساد العقيدة » . وهم يفعلون كل هذا .. على الرغم من أن الدين الاسلامي يعتبر نذر النذور من أعمال الجاهلية ومخالفا لدين الله تعالى ورسوله « ولو عرف الناذر بطلان ذلك ما أخرج درهما لانه اضاعة للمال ولا ينفعه ما يخرج ولا يدفع عنه ضرا بل فيه المخالفة والمحاربة لله تعالى ورسوله ويجب رد المال الى من أخرجه .. وقبضه حرام ، لانه اكل مال الناذر بالباطل » . وفيه تقرير للناذر على قبح اعتقاده وتشجيع مخالفته « فهو كحلوان الكاهن .. ومهر البغي » .. (١١) .

القبر ، وفى حساب الآخرة (محاسبة الضمير) ، وفى وزن الأعمال ، وفى وجود الجنة وشجرة الحياة (شجرة الخلد) ، وفى وجود حارس الجنة ، وفى وجود النار (الهاوية) وبحار لهيبها وأنهاره .. كما نجد ، كذلك ، العادات الراسخة المتعلقة بنعى الموتى والبيكاء عليهم والنياحة والتعزية وزيارة القبور .. الخ (١٣) .

نجد كل هذا على الرغم من أن المصريين ، فى ضوء تاريخهم الطويل ، قد استبدلوا بدينهم دينا آخر مرة أو مرتين . وقد غيروا لغتهم التى يتكلمون والتى يكتبون بها أكثر من مرة فى خلال تاريخهم ..

وحتى اللغة فأننا لا نزال نجد فى لغتنا التى نتكلم وتكتب بها ، نحن المصريين المعاصرين ، بعض الألفاظ الفرعونية وبعض الألفاظ القبطية القديمة .. متداولة . ولا نزال لهجات اللغة القبطية القديمة ملحوظة بوضوح فى العربية الدارجة . فكما أن لهجة سكان الوجه البحرى تختلف الآن عن لهجة سكان مصر الوسطى التى تختلف عن لهجة سكان الصعيد ، كذلك كان الأمر فى اللهجات القبطية البحرية والصعيدية والفيومية والاحميمية .. (١٤)

وقد لاحظ الكاتب أن بعض ما تتضمنه لغة النشأين السرية من المصريين يرجع الى لغات

« المراجع والتعليقات »

- ١ - حكيم يا أمه سافر بلاد الشام
- صاحب الوجيزة راجع بها زعلان
- (ب) مراثيات الآباء :
- يا يا يا جسرنا الصالى
- أشئ على حسك يا يا وأطوح أكمامي
- يا يا يا جسر بين بلدين
- أشئ على حسك يا يا وأطوح الكمين
- يا يا هلست مواسمكم
- تصالى يا يا زى عادتكم
- رصيت حبائبي زى القصب فى البيت
- يا ميت ندامة دا كلهم من البيت
- (ج) مراثيات الأمهات :
- يا أما يا حبيبتي سلامي يا بفدادي
- وآخر السلام يا أمه سالقة على أولادي
- ان غيت يا أمه ابعثي لنا جواب
- والله الملة يا أمه على الولاي نواب
- ان غيت يا أمه ابعثي لنا ورقة
- والله الملة يا أمه على الولاي صدقة
- يا أمه يا طرحتي الزيتي
- يا سالقة على يا أمه وأنا فى بيتي
- (د) مراثيات الأطفال اليتامى :
- لوا اليتامى كلم فى البيت
- وفيدوا الفتيلة وكتروا الزيت
- لوا اليتامى من العصر عشوهم
- لا يخشى الليل عليهم وتسوهم
- (هـ) مراثيات البخت :
- مقهورة يا أمه والقهر طلع على وشي
- وخلى خالي اليسال يا أمه ما يشوفش
- طلب من الحيطان اللي سمدوا زمانها
- وانفرجت يا أمه على البخت لا مال

- ١ - سيد عويس : نظرة المصريين المعاصرين نحو ظاهرة الموت ونحو الموتى ، دراسة علمية . (تحت الطبع) .
- ٢ - سيد عويس : من ملامح المجتمع المصرى المعاصر : ظاهرة ارسال الرسائل الى ضريح الامام الشافعى ، القاهرة ، دار مطابع الشعب ، ١٩٦٥ ، صفحتا ٣٦٢ - ٣٦٣ .
- ٣ - محمود يرم التونسي : فى كتاب احمد سليمان حجاب : نافذة على الأدب الشعبى ، القاهرة ، دار الفنون والهندسة ، صفحتا ٢٨ - ٢٩ .
- ٤ - السيد سابق : فقه السنة ، الجزء الرابع ، القاهرة ، مكتبة الآداب ومطبعها ، صفحات ٨٥ - ١١٢ .
- انظر أيضا : سيد عويس : الخلود فى التراث الثقافى المصرى ، القاهرة ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٦ ، صفحة ٤٤ .
- ٥ - القصى حنا غريبال : كتاب التجيز أى صلوات الموتى ، بنى مزار ، ١٩٢٨ .
- ٦ - جمع الكتاب بعض المراثيات التى تنشدها النساء ، عادة ، عند الوفاة . وهى مراثيات عديدة تم تصنيفها على الوجه الآتى :
- (أ) مراثيات الشباب :
- الاشلا وحشة وبابها عالى
- وفيهما التمرجى يهدل الفالى
- الاشلا وحشة وبابها بنسور
- وفيهما التمرجى يهدل الفندسور
- يقول :
- هاتى لى يا أمه حكيم يكون شاطر
- يشوف عيالى ويجبر الخاطر
- حكيم يا أمه سافر بلاد الروم
- صاحب الوجيزة راجع بها مهموم

أخرى غير العربية منها اللغة الهنجرية (لقصة الفجر) واللغة الفارسية .. وغيرها (١٥)

والملاحظ أنه على الرغم من استمرار بعض العناصر الثقافية غير المادية ، في مجتمعاتنا المعاصر ، فإن المصريين قد جددوا الكثير من العناصر الثقافية المادية وغير المادية الأخرى .. أو طوروها . انهم ، في وقتنا الحالي ، يفعلون ذلك . وهم ، اذا تأكد وجود الفرص الحقيقية أمامهم .. فرص التغيير الى الأفضل سيستمرون في التجديد والتطوير . وبخاصة اذا جمعت العاملين في خدمة المجتمع ، على قلب رجل واحد ، أهداف معينة واضحة .. هي .. الاهتمام بكسب ثقتهم

ورفع الروح المعنوية في محيط أعضاء المجتمعات المحلية منهم ، والمساعدة الثمرة في العمل التعاوني معهم ، وتنمية قدراتهم على العمل الخلاق ، وتفسير حاجات المجتمع المتغيرة لهم ، ومساعدتهم على الاستفادة من موارد هذه المجتمعات المحلية .. وأخيرا نذكر هدف مساعدة أعضاء المجتمع على احداث التغيير الى الأفضل .. التغيير المادى .. أو التغيير غير المادى .. أى التغيير الذى يقود أعضاء المجتمع بعيدا عن الأساليب التى اعتادوها .. أساليب تفكيرهم ، كما يقودهم الى تقييم أساليب التفكير الجديدة .. والقيم الجديدة التى تكون من وراء هذه الأساليب ..

سيد عويس

٧ - س سيد عويس : الخدمة الاجتماعية ودورها القيادية في مجتمعاتنا الاشتراكي المعاصر ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٦ ، صفحتا ١٩٣ - ١٩٤ .

٨ - فريدة احمد : صناديق النذور في مساجد اولياء الله ، اشرف سيد عويس : دراسة غير منشورة ، ١٩٦٣ ..

- اولاد نوح سلالة شيخ توارثوا عنه رقى الأطفال .. والشيخ الخالى موجود بمثابة قلعة الكش بالقاهرة ، ويتولى رقيه الأطفال مقابل مبلغ معين من المال ، اما اولاد عنان فهو ضريح بقرى ميدان رمسيس بالقاهرة .

٩ - المرجع السابق .

١٠ - من ملاحج المجتمع المصرى المعاصر : ظاهرة ارسال الرسائل الى ضريح الامام الشافعى : صفحات ١١٤ - ١١٦ .

١١ - محمود خطاب : الدين الخالص .. الجزء الثامن ، صفحات ٦٨٠ و ٦٧٩ .

١٢ - س سيد عويس : من ملاحج المجتمع المصرى المعاصر : ظاهرة ارسال الرسائل الى ضريح الامام الشافعى ، القاهرة ، دار مطابع الشعب ، ١٩٦٥ .

١٣ - سيد عويس : الطلوع في التراث الثقافي المصرى ، صفحة ١٥٣ .

١٤ - مرقس سميكه وبنى عبد المسيح : فهارس المخطوطات القبطية والعربية الموجودة بالتحف القبطية والدار البطريركية واهم كتائب القاهرة والاسكندرية . وأديرة القنطر المصرى - القاهرة ، المطبعة الاسيرية ، الجزء الاول ، ١٩٢٩ ، المقدمة .

١٥ - انظر الدراسة غير المنشورة : اللغة السرية في محيط النشائين : اعداد احمد حلمى زكريا ، واشراف سيد عويس ، ١٩٦٦ .

- يلاحظ عند ترميز السيدات * تدخل السيدة العزيزة وتحبى اهل الميت من النساء بقولها : « اشحال خاطركم » فيردن عليها « اشحال الى عدم » .

ويلاحظ ، ايضا ، أن اعداد « الفتنة » في ليلة الوحدة (ليلة الوفاة) يؤنس المتوفى . وان الكشي اذا ذبح لهذا القرصى يؤنس المتوفى كذلك .. وان الأكل من « الفتنة » يعنى القابلة .. أى مقابلة المتوفى يوم القيامة * ويلاحظ ، كذلك ، أنه عند موت الأطفال يوزع لبن الزبادى ولا داعى لاعداد « الفتنة » واللحم .. أو اكلمها .. ذلك لأن الأطفال من الأبرار ..

- يجب أن يكون في الحساب الفرق بين الخشية من الموت وبخسه وبين الخشية من الموتى . ويلاحظ أن المصريين القدماء .. والمعاصرين .. لا يشعرون بالخوف الكثير من موتاهم .. ويمكن اثبات ذلك من شواهد عديدة ، منها ، وربما يكون أهمها .. اننا لا نخشى قيامتهم .. ومنها سرقة مقابرهم والحض على زيارتها للبررة والدرس .. « الذهاب الى بيت النوح خير من الذهاب الى بيت الوليمة لأن ذلك نهاية كل انسان والحى يصنمه في قلبه » (ج ٧ - ٢) . و « الهكم الكناثر حتى زرتهم المقابر » (١٠٢) لك الكناثر (١) ، ومنها ، كذلك ، سكتى المصريين المسلمين المعاصرين المقابر حيث يعيش الكثيرون معيشة الاديبيين ، بكل ظروفها واحوالها ، فضلا عن كون الكثير من هذه المقابر ، باعتبارها مساكن ، أماكن لتجارة المخدرات وتعاطيها ، والاتجار في الاكفان وعظام الموتى « وممارسة الدعارة » (انظر : سيد عويس : الطلوع في التراث الثقافي المصرى ، صفحات : ٢٩ و ٢٤ و ٢٥ و ٤١ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧) .

- انظر ايضا من ملاحج المجتمع المصرى المعاصر : صفحتى ١٢٢ - ١٢٣ .

● ان الجماهير في مصر تميل الى الفنون
اللغوية اكثر من غيرها من الفنون مما يجعلها
تندفع بوجدانها الى الفنون القولية كالأمثال
والحكايات والأغاني والأهازيج الشعبية .

شخصيتنا

بين القدرية

و التواكلية

دراسة سمة معينة لشعب ما على نحو علمي
دقيق أمر ليس باليسير ، فإذا تعلق الأمر بشخصية
شعب يضرب بجذوره في أعماق التاريخ السحيق
كالشعب المصري ، كان الأمر بالغ الصعوبة .
« مصر وثيقة من جلد الرق ، الإنجيل فيها مكتوب
فوق هيرودوت ، وفوق ذلك القرآن ، وخلف الجميع
لا تزال الكتابة القديمة مقروءة جلية » (مثلا عن
د . جمال حمدان ؛ شخصية مصر ، دراسة في
عبقرية المكان) .

فالمجتمع المصري ذو الوجود الحضاري المستمر
عبر آلاف السنين ، مجتمع يصعب على الباحث
تحديد ملامحه تحديدا دقيقا ، دون الغوص في
باطنه وولوج أعماقه أما الدراسة السطحية
المتسرعة ، فلن تفيد في فهم المجتمع المصري ، بل على
العكس قد تزودنا ببيانات ونتائج مضللة . نسوق
هنا لا للتقليل من جدوى بعض الدراسات
المسيحية ، بل للتنبيه الى عدم الاكتفاء بهذا النوع
من الدراسات التي قد تكون مجدية في مجتمعات
حديثة .

هذه المقدمة ضرورية لتوضيح أمرين : أولهما ،
أن النتائج التي قد تصل إليها عن توافر سمة
أو سمات معينة في الشخصية المصرية ، ليست
بالضرورة نهائية أو أكيدة ، بل انها أقرب ما تكون
الى الفروض العلمية ، التي تحتاج الى المزيد من
الدراسة المتعمقة الرأسية والأفقية ، ونعني
بالدراسة الرأسية دراسة التساير الاجتماعي
الثقافي المصري ، أما الدراسة الأفقية فنعني بها

على حسن فهمي

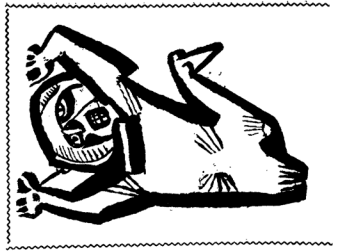
ومقابلات ، مجلة حوار ، بيروت ، السنة الثانية ،
سبتمبر - أكتوبر ١٩٦٤ ، ص ٦٣) ولعل ذلك
يرجع الى انتشار الامة بين غالبية جماهير شعبنا
وبخاصة في الريف ، مما يجعل هذه الجماهير تندفع
بوجدانها وبمشاعرها الى الفنون القومية ، كالأمثال
والحكايات والأغاني والأهازيج الشعبية ، تلك
الفنون التي يتناقلها الناس والتي لا تعرف مصادرها
الأصلية على نحو يقيني . وقد تلجأ الجماهير الى
ترديد بعض أنواع هذه الفنون القومية كالحكايات
والمواويل أو الاستماع اليها مجرد الاستمتاع
والترويح في أغلب الأحيان ؛ أما فيما يتعلق
بالأمثال فالوضع مختلف ، حيث لا يلجأ اليها
للترويح والاستمتاع ، بل على سبيل الاستشهاد
بها في مجال الانتصار لرأى معين في مواجهة رأى
معارض . فالعامي يلجأ كثيرا الى المثل السائر يؤيد
به رأيه ويفهم خصمه عن طريقه ، وكان المثل
هو البرهان الذي لا يبرهان بعده ، والدليل الذي
لا يعلوه دليل . **فالمثل - في نظر العامي -** هو جوامع
الحكمة الاجتماعية ، خبرة الاجيال تتناقلها الناس
جيلا بعد جيل ، ومن ثم فاليه المرجع والفتيا .

ومن هنا تتضح أهمية الاعتماد على الأمثال
العامية - كأسلوب من بين أساليب عديدة - في
محاولة التعرف على بعض السمات الثقافية العامة
للسبب المصري .

ويجدر - بصدد دراسة مبدئية كهذه للامثال
العامية المصرية - التنبيه الى **أمرين هامين : أولهما :**
أن بعض الأمثال العامية في مصر ذات نطاق محلي
ضيق ، فهي تعرف في نطاق اقليمي محدود ولا يمتد
انتشارها الى جميع أقاليم مصر ؛ **وثانيهما ،** أن ثمة
أمثال عديدة يناقض مضمونها مضمون البعض
الأخر ، وهذا التناقض والتضارب بين مضامين بعض
الأمثال ، أمر جدير بالدراسة المتعمقة لمعرفة مدى
انعكاس هذا على تصرفات الأفراد ، وهل يعكس
تضاربا ماثلا أم لا ؟ وبهنا أن نذكر هنا - على
سبيل المثال - بعض الأمثال التي تتضارب المضامين
فيها بينها ، ويلاحظ أننا نورد في هذه الدراسة
نصوص الأمثال بالفاظها العامية كما ينطق بها
دون أى تعديل .

(أ) اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب .
يناقض - القرش الأبيض ينفع في اليوم
الأسود .

وأيضا يناقض - من وفر غداه لعشاء ما شمتت
فيه عداه .

- في هذا المجال - الدراسة الميدانية بأساليبها
وأدواتها المختلفة . **وثانيهما ،** أن اللجوء الى الأمثال
العامية للتوصل الى ما يمكن أن يصبح فرضا عن
سمة أو أكثر من سمات الشخصية المصرية ، أسلوب
غير شائع الاستعمال في هذا المجال في مصر ، وعلى
الرغم من أنه أسلوب غير كاف في هذا الصدد ،
الا أن أهميته تكمن في إمكان الاستعانة به كأسلوب
يضاف الى الأساليب التقليدية .

انتشار الفنون اللفظية

ولعل الأمثال العامية هي أكثر المرددات
الشعبية انتشارا بين أفراد مجتمع ما لا يعتمدون
كثيرا على القراءة والكتابة في وعى حياتهم الاجتماعية
والتعبير عنها . وقد يرجع الانتشار الواسع للأمثال
العامية الى الإيجاز البالغ في صياغتها . مما يساعد
على حفظ الناس لها وتداولهم إياها ؛ **فهى بمثابة**
صياغة دقيقة محكمة في أغلب الأحيان تحترق
اجتماعية ، بغض النظر عن كون هذه الخبرة تنسم
بالتفأول أو بالتشاؤم ، تنسم بالعق أو بالسطحية ،
أنت نتيجة ايمان وترو أم جاءت متعجلة منهورة .

ومن هنا تكمن أهمية الكشف عن الحيرة
الاجتماعية وراء المثل العامي من جهة ، ومدى التأثير
الاجتماعي الذي يحدثه انتشاره وتردده في المجتمع
من جهة أخرى .

ويلاحظ أن الجماهير في مصر تميل الى الفنون
اللفظية أكثر من غيرها من الفنون (دزمووند
ستيوارت ؛ في الثقافة العربية المعاصرة - عرض

التي يرددها الناس في مواقف معينة ، على سبيل المثال .

● **النل تقرص العروسة ليلة دخلتها تحصلها في جمعتها .**

● **حط طوبة على طوبة يغلي العركة منصوبة .**

فهذان المثالان يعكسان مضمونا لا يستند الى أى حقيقة علمية ، ومن ثم فإن ترددهما وانتشارهما قد يكشف عن اتجاه نحو الخرافات ، وإن كان هذا الأمر يظل في دائرة الغرض . أما التعرف على مثل هذا الاتجاه نحو الخرافات - على نحو علمي دقيق - بحيث يمكن الكشف عن الأنماط السلوكية الخرافية وربط مدى اختلاف الاتجاهات نحو الخرافات بمتغيرات معينة كالوضع الطبقي مثلا ، فيكون عن طريق بحوث ميدانية تستخدم مقاييس دقيقة لهذه الاتجاهات .

البناء الفوقي والبناء المادى

والسمات الثقافية العامة لشعب معين تقوم على وتستند الى مركب معقد من طبيعة العلاقات الاجتماعية الاقتصادية السائدة ، التي كانت تسود عبر مراحل تاريخية حضارية متصلة ؛ وصياغة القضية على هذا النحو لا تستبعد من هذا المجال العوامل الغير المادية كالدين مثلا ، بل ان كل ما فى الامر لا يعدو وضع المشكله وضعا الصحيح باعتبار أن البناء الفوقي يقع على البناء المادى فى مجتمع معين .

هذا الوضع العلمى السليم للمشكلة ، يمكن أن يجنب الكثير من الحساسيه عند الحديث عن بعض الاتجاهات والسمات السلبية التى يتسم بها الشعب المصرى ، أو - بالأقل - يتسم به جانب كبير من القطاعات المختلفه لشعبنا . **فالقدرية والتواكلية -** وإن اتصلت الى حد ما ببعض المفاهيم الدينية أو بفهم خاطئ لبعض هذه المفاهيم بالأقل - فأنها تستند ، بشكل أساسى - الى طبيعة العلاقات الاجتماعية الاقتصادية المتخلفة النسبیه بالإقطاعية التى سادت المجتمع المصرى لقرون عديدة . بل ان طبيعة الاقليم المصرى العامة من حيث السهولة وكذلك نمط السكنى النوبية الذى تمليه البيئة الفضيضة بالضرورة ، كل ذلك لعب دورا هاما فى الفسء الفردية وفرض التنبيط الجمعى والتعايش السلمى وغريزة القطيع ، وركز سلطة الحاكم بحيث يؤثر الناس السسلامة بالخنوع ، ويتحول الفلاحون الى وحدات مسحوة ، وأصبح الصمت هو الفضيلة الأساسية التى يتطلبها الحاكم من الحكومين ، وهذا الصمت يمكن أن يترجم

(ب) النوبة تستند الزير ،

يناقض - عمر التشفيط ما يملاش قرب .

(ج) لبس البوصة تبقى عروسة .

يناقض - ايشن تعمل الماشطة فى الوش العكر .

وهذا التضارب الذى يلاحظ أحيانا بين مضامين بعض الأمثال العامة ، يتطلب دراسة دقيقة لدى انتشار المثل العامى ، وهذا لا يتأتى الا عن طريق قياسات علمية تطبيق استالارات استفتاء علمية ومقابلات لعدد كبير من الأفراد - كعينة ممثلة لقطاعات مختلفة من الناس .

الفولكلور والثقافة الشعبية

والأمثال العامة - وفقا لمعظم التعريفات المتاحة - تدخل تحت اصطلاح « **الفولكلور** » الذى عرف لأول مرة بهذا المعنى فيبيل منتصف القرن الماضى (أغسطس ١٨٤٦) ؛ وبالرغم من مرور أكثر من قرن على استخدام هذا الاصطلاح ، فثمة خلافات تتعلق بتعريفه وبمطاقه ، وإن كان الرأى الغالب يعتبر الفولكلور موروثات ثقافية فى بيئة حديثة ، أو على حد قول البعض : « **حجريات حية** تأبى أن تموت » ؛ كما يذهب رآى الى أن الفولكلور هو الثقافة الشعبية وبمعنى آخر هو المظاهر الثقافية لعامة الناس فى الثقافات المتحضرة .

وينقلنا هذا الى مناقشة قضية عامة ، وهى مدى امكان الخروج بأى دلالات اجتماعية من دراسه الأمثال العامة تتعلق بالسمات الثقافية لواقع اجتماعى معاصر ، إذا كانت الأمثال - كغيرها من أنواع الفولكلور - تعد من بقايا الموروثات الثقافية ، أى تعبر عن ثقافة قديمة وإن كان لا يزال لها صدى قوى أو خافت فى ايقاع العصر .

وحتى - وفقا للرأى الآخر الذى يعتبر الفولكلور هو الثقافة الشعبية بالمعنى السابق ذكره أى ثقافه العوام - يثور نفس السؤال عن مدى امكان تعبير الأمثال العامة عن السمات الثقافية للشعب كله .

والواقع أن دراسة الفولكلور بصصفة عامة ، لا تؤدى - فى حالة الاكتفاء بها - للوصول الى تحديد دقيق ونهائى للسمات الثقافية لشعب ما ، كل ما فى الأمر أنها قد تكون مجرد دليل يهذى الى عدد من الفروض حول هذه السمات ، وهذه الفروض يمكن أن تخضع للتحقيق العلمى فى مراحل لاحقة من الدراسة باستخدام أساليب أخرى .

فالانجاء نحو الخرافات والايمان بها مثلا ، قد تكشف عنه أو تهى الى به بعض الأمثال العامة

بالهدوء والسلبية والخضوع والمذلة والانكسار
(د • جمال حمدان ، شخصية مصر ص ٥٧)

ويعد **المقريزى** في خطفه من بين الصفات التي تغلب على أخلاق المصريين « **الدعة والجبن وسرعة الخوف والتنمية والسعي الى السلطان** » (**المقريزى المواقف والاعتبار في ذكر الخطط والآثار ، الجزء الأول ، ص ٧٩ ، نقلا عن د • جمال حمدان ، المرجع السابق ، ص ٥٨**)

وهذه السمات التي تتعلق بالسلبية وبالتواكلية وبالتقدرة ، تتصل - كما أسلفنا - بأنماط العلاقات الاجتماعية الاقتصادية التي كانت تسود مجتمعنا المصرى منذ عهود موغلة في القدم والتي كانت تقترب من النمط الاقطاعي ، فأرض مصر ، كانت تتداولها بعيدا عن أيدي السواد الأعظم من الشعب المصرى ، كانت تتداولها أيدي مجموعات من الغزاة والعلماء والمرتزة والانكشارية ، وقد حرص هؤلاء جميعا على أن يضفوا ستارا من الشرعية حول تصرفاتهم ، فاستخدموا بعض المفاهيم الدينية على نحو مضلل في معظم الأحيان ، لتبرير هذه التصرفات ولحبس الكادحين من الشعب المصرى فى دائرة سجن وهمى من معتقدات خرافية قوامها القدرة والتسليم المطلق بالقضاء والقدر والتواكلية •

ويرتبط هذا كله بتضييق الخناق على التفكير العلمى الذى يحل السببية محل القدرة والعمل الايجابى محل التواكلية ، واتهام هذا التفكير العلمى بأبشع التهم وبخاصة فى هذه العصور التى كان الدين يستغرق فيها الحياة الاجتماعية بأسرها ، فكان السلاح التقليدى الذى لا يفشل الذى يشهر فى الحال على أى بادرة للتفكير العلمى وعلى الأخص فى مجال الحياة الاجتماعية ، هو الرمى بالكفر •
وهكذا لعبت تلك القيم السلبية التى نشأت فى أحضان علاقات اجتماعية اقتصادية رجعية دورا هاما فى الحفاظ على هذه العلاقات لقرون طويلة ؛ وعلى هذا كان يتم التأثير والتأثر بين العلاقات الاجتماعية الاقتصادية شبه الاقطاعية والجهاز القبلى على نحو دياكتيكى بالغ الدقة والوضوح معا •

ولعل كشف القيم السلبية التى تسود مجتمعنا وفضح الاتجاهات الخرافية التى لا تزال تتربع على عرش مستقر وثير فى أدمغة الملايين من أبناء شعبنا ، حتى فى أعلى المستويات القيادية ، لعل ذلك أمر بالغ الأهمية لارساء تقاليد رشيقة للتفكير العلمى - أو بالأقل - لتهيئة مناخ صالح لهذا التفكير • ففي عصر السببرناطيقا يغدو أى اتجاه بجانب التفكير العلمى

أمرا بالغ الغرابة والتخريب معا أنظر : **عبد الجليل حسن ؛ الجن والسيبرناطيقا ؛ مجلة الكاتب ، يناير ١٩٦٩ ، ص ٢٨**) ، كما يغدو أى اتجاه توفيقى أو تلفيقى بين العلم والخرافة أمرا مشبوهيا قد يرقى الى مرتبة المعالة لحساب العدو تمهيدا للقضاء على كيائنا كلية ، وبخاصة الهزيمة العسكرية التى منينا بها لا يمكن تفسيرها ، إلا فى ضوء صراع بين مجتمعين ، يقوم أولهما على العلم والتفكير العلمى ، بينما يعيش ثانيهما ، وهو أمر يؤسف له ، فى المرحلة الميتافيزيقية بل الاسطورية •

ولا شك أن تسليط الضوء على سلبياتنا يعد خطوة ايجابية نحو فهمها وعلاجها ، « **ان أى محاولة لأخفاء الحقيقة أو تجاهلها يدفع ثمنها فى النهاية نضال الشعب وجهده للوصول الى التقدم** » •

(الميثاق • الباب الثامن)

الخرافة والتكنولوجيا

وإذا كانت الاتجاهات نحو الخرافات مبررة - الى حد ما - فى ظل مناخ وعلاقات العصور الوسطى الذى استمر حتى بدايات القرن التاسع عشر ، بل وخلال هذا القرن الماضى نفسه ؛ **فليس لها الآن ما يبررها فى عهد يرفع فيه شعار العلم والتكنولوجيا ، ونسبر نحو تعديل شكل العلاقات الاجتماعية الاقتصادية الى أشكال أكثر تقدمية** •

ان بعض السمات الثقافية السلبية تلعب دورا معوقا لعملية التغير الاجتماعى الثورى ، بل وتمهد الطريق لعملية ارتداد رجعية فى جميع المجالات •

فالقدرة بمعنى الايمان والتسليم المطلق بالقضاء والقدرة ، ذلك المفهوم الميتافيزيقى الذى تنحطم عليه الإرادة الانسانية ، ويسلم الى العجز التام أمام قوى وهمية ، تعكسه أمثال عامية عديدة نكتفى - هنا بإيراد عدد محدود منها •

- الى اكتب على الجبين لازم تشوفه العين •
- الى من نصيبك لابد يصيبك •
- الى قضاء مضاه •
- ادينى عمر وارمىنى البحر •

(يلاحظ فى هذا المثل أيضا نفى قوانين السببية)

- ساعة القدر يعنى البصر •
- الى منه لابد عنه •
- ابن يومين ما يعيش ثلاثة •

بالقدرة ، فالسلاح التقليدي الرهيب الذى يشهر ضده ، أنه كافر ومارق .
- الى ما يرضى بقضايها يطلع من تحت سمايا .

فكرة الغيب

اما التوكلية فسمة بالغة الخطورة ، لأنها تعطل - صراحة - قوانين السببية من جهة ، وتدعو الى البلبلة والكسل والاهمال . ولعل الشعب المصرى من أقدم الشعوب التى اتصلت - بشكل أو بآخر - بفكرة الغيب ، وذلك قبل ومعد ظهور أنبياء العهد القديم ثم انتشرت فيها المسيحية ثم الاسلام ، وفكرة الغيب تعنى الايمان بالقوى الغيبية ، بكل ما يتصل بذلك من اسناد الامور كلها الى تلك القوى ، وترك امور الحياة الاجتماعية الى مطلق تقديرها وارادتها .

ولهذه السمة خطورة خاصة اذا حاول المجتمع أن يتبنى سياسة تخطيطية على أى مستوى ، اذ أن التوكلية كفيلة بإبطال نتائج أى خطة بطريقة حاسمة وسريعة على نحو يكاد يكون سحريا . ان الشعب - عن طريق التوكلية - يمكن أن يصاب بحالة من التبلد النفسى الغير الواعى بالمواقف الاجتماعية ، الامر الذى يهدد أى عملية تخطيطية أو اصلاحية جادة .

- الى على الله ما يتحمل له هم .
- الى خالقنى ما ينسانى .
- الى شق الاشدق اتكلل لها بالارزاق .
- خد من عبد الله واتكل على الله .
- مطرح ما ترسى دق لها .
- من حبه ربه واختاره جاب له رزقه على باب داره .

هذه السمات السلبية ، التى تساعد بعض الامثال العامة المصرية فى الكشف عنها ، أو بالأقل ، فى التوصل الى فروض بشأنها ، هذه السمات جميعا تتصل بعضها ببعض اتصالا عضويا وثيقا ، ويريد من خطورتها - فى نظرنا - ارتباطها ، على نحو أو آخر ، ببعض المفاهيم الدينية التى فهمت خطأ أو أريد لها لقرون طويلة أن تفهم كذلك لحماية ودعم علاقات اجتماعية اقتصادية معينة كانت تسود المجتمع الاسلامى كله ومن بينه المجتمع المصرى .

هذه محاولة متواضعة لبدء نوع من الدراسة الاجتماعية الثقافية عن طريق استخدام الامثال العامة لمحاولة التوصل الى بعض الدلالات الاولى . وفى ضوء هذا يجدر أن يكون النظر - فى شيء كبير من التحوط - الى ما قد يمكن أن يسمى بنتائج معينة لهذه الدراسة .

على حسن فهمي

ويتصل بهذا موضوع القسمة والنصيب ، الذى يكاد يؤمن به - وفقا للملاحظات الكثيرة - أعداد غفيرة من افراد شعبنا حتى من بين المتعلمين وبعض ذوى الدور الهام فى عمليات التنشئة والتكوين على أمور الاعلام .

- أكل العيش نصيب .
- يلاحظ هنا أن (أكل العيش) تستخدم كثيرا بمعنى الالتحاق بعمل ما ، وهنا يتعارض مضمون المثل تماما مع التخطيط فى مجال العمالة مثلا) .
- تكون فى بك وتقسم لغيرك .
- أقعد فوق السطوح ، والى لك فيه قسمة ما يروح .
- تجرى جرى الوحوش غير رزقك ما تحوش .
- قليل البخت يلقى العضم فى الكرشة .
- المتعوس متعوس ولو غلقوا على راسه فانوس .

- قيراط حظ ولا فدان شطارة .
والتسليم بالقسمة والنصيب ، أمر يدعو الى تجميد الامور وعدم محاولة التغيير أو الثورة على أوضاع يشكو منها الشعب ، أمر يجعل الواقع الاجتماعى - مهما كان ظالما وفسادا - فى حال من الاستاتيكية والرتابة لا حد لها ؛ اذ يعتقد البعض أن الحظ أو النصيب - هذا الكائن الأسطورى الهائل - يتعقب خطاه ، بحيث لا يستطيع أن ينجو من حظه العائر مهما بذل من جهد ومحاولة .

- قلت ليختى أنا رايحة أتفسح ، قال وأنا مانيش مكسح .
- قسموا الغنایم خدت أنا كومى ، قالوا مسكينة قلت من يومى .

- جيت أتاجر فى الحنة كترت الاحزان ، وجيت أتاجر فى الكنان عدمو النسوان .

ونلاحظ هنا الطابع السوداوى الذى يكرس فكرة الحظ فى مصر ، فهو فى الغالب حظ عائر أبدى ، هذا الطابع السوداوى الذى نلاحظه - فى وضوح - فى الموالم الحزين ونفخة الناي والحوف من الضحك ، فاذا ضحك المرء صافيا - لوقت قصير - عاد بسرعة الى هذا الخوف السوداوى من المجهول « اللهم اجعله خير » .

ويتصل أيضا بالقسمة والنصيب والحظ ، وجوب عدم المناقشة بالنسبة لحظوظ الآخرين ، وبمعنى أصح يقتضى الامر تسليما مطلقا بالفروق الطبعية ، وتكريسا للظلم الاجتماعى .

- الى يديه خالقه مين يخانقه .
فاذا خرج المرء على هذا التسليم المطلق

نحن : وظاهرة الاغتراب

محمود رجب

كانوا أو فاتحين ، ولاة أو مستعمرين - كانوا « **أسباب البلد** » وأولى الأمر فيها . وكانت مصر « **بقرة حلوان** » تستنزف خيراتها ، و « **موضوعا** » يستغل ويمتلك . وعلى أبنائها ، أو « **الربة** » ، طاعة الحاكم حتى لو كان حمارا أو قردا « **فان كنت في بلد بعيدوا الجحش ، حش وأرمي له ، وأرقص للقرد في زمانه** » .

ان الشعور بالشقاء الذي تولده علاقة السيد بالعبد لم يكن مصحوبا عند الإنسان المصرى بالوعى ، إلا فيما ندر ، ولذلك لم ينتقل عنده - كما انتقل عند الإنسان الغربى مثلا - الى مجال التفكير والتفلسف . لقد عاش الإنسان المصرى الشقاء وتجسده . وشعوره به لم يمس سوى ادراكه العادى العام ، ولكن لم يتحول هذا الشعور بالشقاء الى وعى جارف يدفعه اما الى العبقرية أو الجنون . ان رد الفعل فعل الإنسان المصرى على العصر البائس الذى يعيش فيه يمثّل في قولته الموجزة : « هذا زمن أغبر » ، كأنما هى بصفة أو لعنة يقذفها في وجهه الوضع الفاسد ، وكفى الله المؤمنين القتال ، وليس هناك داع للتفكير بعد ذلك ؛ « **فالفكر » - في نظره - مرض ، هو والهّم والقهم سواء .**

كيف يكون هناك وعى فلسفى يقوم على الحوار بين « **الأنا** » و « **الآخر** » عند انسان تفلقت في نفسه النزعة « **الأنامالية** » بحيث تكاد أن تكون فيه طبيعة ثانية ؟ . أن هذا الانسان « **الأنامالى** » لا يهمه « **الآخر** » شخصا ، ولا يهمه الوطن شخصا . عيونه لا تنظر الا الى « **الداخل** » ، ان صح هذا التعبير ، أى الى نفسه فقط وكل ما ينتمى الى آناه فقط : زوجته (التى هى « **جماعته** ») وأولاده وأملأكه فهذا هو وطنه وعالاه .

وكيف يكون هناك وعى فلسفى - بالمعنى الذى ذكرناه تواتر عند انسان تربى على الخوف من الحرية والمواجهة والحوار مع الآخر « **الديالوج** » ، وأدمن الانعطاف داخل نفسه يتحدث معها « **المونولوج** » ؟ . بل ان هذا الانسان اذا تقد وضعا فاسدا أو نظاما قائما ، فان نقده لا يجرى على هيئة حوار مفتوح مشروع ، وإنما يتخذ شكل « **المونولوج** » ؛ ذلك انه لا يتعد الا في حضرة من يأمن جانبه ، فصديقه - مثلاً - كنفسه ، ليس « **الآخر** » ، بل هو « **أنا آخرى** » . وعلى هذا ، فان الحديث عن النفس أو الأنا لأشبه ما يكون بالعلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة ، التى تتم ، بصورة مستترة ومرضية ، فى الأماكن والمجتمعات والنفوس المقفلة . أما

ان الوعى بالاغتراب بداية القضاة على الاغتراب . تلك قضية أساسية لا مندوحة لنا عن أخذها في الحسبان ، اذا أردنا دراسة موضوع « **الاغتراب والشخصية المصرية** » وفهمه على نحو دقيق . فالاغتراب - بمعنى الاستلاب والاستبعاد والبؤس والفقر - كان غالبا على مصر وأهل مصر منذ الماضى القديم وعبر مختلف الأجيال . وفى اعتقادنا أن دوام هذا الحال الأسيان واستمراره كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بانعدام الوعى به . **واقصد بالوعى هنا الوعى الفلسفى عامة ، والوعى الجليل بصفة خاصة** الذى لا يرى في الوضع الفاسد (الاغتراب) شرا كله يهرب منه أو يصبر عليه ، بل يرى في داخل هذا الوضع نفسه عوامل أفنائه والقضاء عليه ، مؤمنا بأن الحقيقة يمكن أن تنبثق من اللاحقيقة والضلال .

غير أن الاغتراب وانعدام الوعى الفلسفى كليهما لا يستمرى الا في مجتمع مقفل لا يشجع على التفكير التساؤلى الحر الذى يقوم على الحوار المفتوح بين « **الأنا** » و « **الآخر** » . والمآمل لتاريخ المجتمع المصرى تبين أن علاقة السيد بالعبد كانت تسيطر على أبنائه ، سيطرة ولدت في نفوسهم شعورا بالشقاء المصحوب بالخضوع والاستسلام والطاعة العمياء . وقد كونت هذه العلاقة عوامل عديدة : جغرافية ودينية وسياسية .

فمن الناحية الجغرافية نجد أن النيل يجرى من أعلى الى أسفل ، على نحو يجعل من هم في أسفله يخضعون لمن هم في أعلاه ، أى لمن يدهم منع المياه أو منحها . وقد استوجب ذلك - بطبيعة الحال - قيام حكومة توزع المياه على من هم في أسفل النهر وأعلاه على السواء ، اتخذت ، في نفسية الإنسان المصرى ، صورة « **السيد** » المتحكم العالى . ما عليه الا أن يخضع لها والا حسبت عنه المياه ، أو ان شئت قلت الحياة فكيف اذا لمن كان هذا شأنه أن يسأل وأن يواجه وأن يفكر مع - أو ضد - من هو أعلى منه (سواء في السن أو الوظيفية أو المكانة الاجتماعية) ؟ ؛ « **فالماء لا يطلع في العالى** » ، والعين لا تملو على الحاجب » . وهناك - من الناحية الدينية - نظرة معينة الى الرب الذى اتخذ صورة « **السيد** » أو المولى « **الكبير المتعال** » ، وما نحن الا « **عبيده** » . واجبتا طاعته والسجود له والركوع والاحرام من نعميه ، لا فى هذه الدنيا - لأنها دنيا ، بل فى الآخرة . أما من الناحية السياسية ، فقد كان الحكام ، غزاة

الحوار مع الآخر فهو بمثابة الزواج المشروع الذى يولد أفكارا سليمة ومجتمعنا سليما .

اذن ، فقد كان ثمة ارتباط وثيق بين نقشى الاغتراب فى مصر وانعدام الوعي به عامة - باستثناء حالات قليلة - وانعدام الوعي الفلسفى خاصة . كانها كانت هناك سببية متبادلة بين الاثنين . كل منهما اثرت الاخرى . والنتيجة كانت افكار الروح المصرى . وسيلنا الآن الى توضيح ذلك فى شئ من التفصيل :

غربة فى الوطن

حين سئل ركن الدين **الوهرانى** (القرن السادس الهجرى) : كيف أصبحت مصر من اربابها ، واستنعت من ايدى أصحابها ؟ كان جوابه : « اعلم أنه لما احسان الله حينهم ، أظهر شينهم ، والقى بأسهم بينهم ، فضرب زيد عمرا ، وقتل خالد بكرا ، وكسر قراب السيف ، واغمد فى الشتاء والصيف . فما انتشع فسادهم ، حتى فنيت آثارهم ، ولا برح عنسادهم ، حتى تفرقت أجنادهم ، ففصرت حبال الدولة عن ربطها ، وضعت رجالها عن ضبطها ، فبقيت كالجارية الحسنة التى ابرزها الحجال ، وأسلمتها الرجال ، فتفاير عليها الجيران .. وسبق إليها رجال الفرجين ، فصوروها قرصة الشطرنج ، يجوسون خلالها ، ويتفنيون ظلالها .. » (منامات الوهرانى) ، تحقيق : ابراهيم شعلان ومحمد نقشى ، (ص ٤) .

يمكننا الاطمئنان الى أن هذا الوصف الدقيق - والأليم فى نفس الوقت - لا يصدق على عصر الانتقال من الدولة الفاطمية فى مصر الى الدولة الأيوبية فحسب (وهو العصر الذى كان يصفه الوهرانى) ، بل يصدق كذلك على عصور كثيرة فى تاريخ مصر : فانشغال المصريين عن مصر ، وتمركزهم حول ذواتهم - كل هذا جعل مصر « غريبة » عن أهلها ، وصار هؤلاء « غريبا » فيها . ومن هنا كان احساس الانسان المصرى بأنه « غريب الدار » ، وإن خيرات بلاده مسلوبة منه .

ولقد كانت مصر ، فى أواخر القرن السابع الهجرى ، تقسم الى أربعة وعشرين قراطا ؛ أربعة للسultan ، وعشرة للأمراء ، وعشرة للجنود . ويشتمل الدكتور حسين فوزى الذى نقل الينا الجسبة أو الماعلة عن ابن اياس : أين نصيب الشعب المصرى منها ؟ ، وجيب : « أنه القراط الخامس والعشرون ، ومكانه .. مملكة السماء ! » (سندباد مصرى ، ص ٢٠٧) .

لذلك ، غلب الفقر والاملاق على معظم المصريين ، وكثرت الأمثلة العامة التى تمجد الفقر بوصفه « حشمة » ، « والى تدم الدنيا الفانية (التى يجب أن « نضربها طبنجة ») ، وتعد المحرومين منها بالنعيم فى الآخرة التى هى « خير وأبقى » .

ومن هنا يظهر الفقر عنصرا أساسيا من عناصر اغتراب الانسان المصرى . فقد تغافل الفقر فى جوانب كثيرة من الحياة المصرية ، لدرجة دفع معها أحد علماء الدين الى أن يؤلف كتابا « بدع المثل ، منسوجا على غير متوال » ، يحلل فيه ظاهرة الفقر والفقرى . هذا العالم يدعى **احمد بن على الدلجى** (دلجة : بلدة فى محافظة أسسوط) . والكتاب عنوانه : « الفلاكة والمفلوكون » .

نشر سنة ١٣٢ هجرية ، وإن يكن قد ألف قبل هذا التاريخ .

والمفلوك - كما يحدده الدلجى - هو مد الرجل الغير المحظوظ ، المهمل فى الناس لاملأه وفقيره . (ص ٣) . ويرى الدلجى أن لفظ « المفلوك » : « مأخوذ من الفلك .. فكان الفلك يعارض غير المحظوظ فى مراده ، ويدفعه عنه » (نفس الصفحة) . والجدير بالذكر فى هذا الصدد أن من بين المعانى العديدة لكلمة « الغريب » فى اللغة العربية : « الكوكب الواقع فى موضع لاحظ له فيه » (التهانوى : « كشاف اصطلاحات الفنون » ، مادة « الغريب ») . فكأنما المغتربون هم أولئك المفلوكون ، أو الفقراء البؤساء ، الذين لاحظ لهم فى هذه الدنيا .

غير أن الدلجى يرى - بوعى يكشف عن فهم ثورى لجوهر الدين - أن هؤلاء مسئولون عما هم فيه من فقر وشقاء و « قلة بخت » ، ميرها على أن « التوكل لا ينافى التعلق بالأسباب ، وأن الزهد لا ينافى كون المال فى اليدين » ، ذلك أن « ليس من شرط التوكل .. اهمال الكسب باليدن .. والسقوط على الأرض كالخرقة التى (أى البالية) أو كالحم على وضم » (ص ٩) .

والفلاكة - فى نظره - بلزما القهر والاكراه ، « ومتى استولى القهر والغلبة على شخص ، حدثت فيه أخلاق رديئة : من الكذب » وفساد الطوية ، والخبث ، والتدبعية » . وثمة « آفات نفسية » تنشأ من الفلاكة ، لعل أهمها وأخطرها معا ، الحقد الذى « يعوق المفلوك عن أعماله ، فيصير لما صرفا ، ووسواسا سوداويا ، ومعصية مجردة » ص (ص ١٥) .

القياسي . وهؤلاء يخفون - غالبا - في مساعيهم ،
 لاعتمادهم على ما قد حصلوه من قبل من أقوال ،
 ومحسولاتهم صب الأشياء في قوالب المنطق
 الجامدة . وذلك على العكس من الإنسان
 الكيس العملي (الفهولي) الذي ينظر في الجزئيات
 نظرا خاصا ، بكرا ، غير مقيد بالتصورات
 السابقة . يقول الدلجي : « ان الكيس من
 العامة والهمج لا يعرف الكلليات ، ولا الأقيسة
 والعمل بها .. ولا قياس العكس والخلف ..

ان ماهية الإنسان - كما يقول الدلجي -
 تكمن في أعماله وأفعاله ، لا في أقواله وكلامه ،
 « فالإنسان خلق فعلا بالطبع » (ص ١٧) .
 وعنده ان الارتكان الى الكلام وحده ، سقط
 في الاهمال والفلاكة . لذلك رأى « ان الفلاكة
 والاهمال الصق بأهل العلم ، وألزم لهم من
 غيرهم » (ص ٣٦) . ويقصد الدلجي بأهل
 العلم هنا المشتغلين بالعلوم العقلية الذين
 يعتمدون ، في ادراكهم ، للأمور ، على المنطق

فينظر في الجزئي الذي هو بصدده نظرا خاصا ، غير مشوش بما يفسده .. ويجسره على ذلك صحة الجزم ، وعدم التردد ، وما ينشأ من كثرة الاحتمالات من الفتور والتواني وضعف العزيمة ، فتنتج مسايمهم ، ويصيرون في ظنونهم غالبا » (ص ٣٧) .

ويطلق الدلجى على فلاكة اهل العلم اسم « **الفلاكة اللغظية** » (ص ١٣٣) . وهى أقرب شئ الى « **الاغتراب الابدولوجى** » عند ماركس ، وهو ذلك الاغتراب الذى يتمثل فيما يصطنعه الفيلسوف من اقوال وتصورات يفسر بها العالم ، ويبرر بها الوضع الفاسد فى عصره ، دون أن يعمل على تغييره عن طريق الأفعال ، أو ما يسميه بالعمل (Praxio) . غير أن الدلجى يرى فى الأقوال تنفيسا عن شقاء فردى وتبريرا له . يقول : « **علم ان الفلاكة اذا استولت على شخص ، وسلبته القدرة على الأفعال ، انتقل الى الاسترواح والتنفيس بالأقوال ؛ وذلك لما أن فى الكلام راحة وفرجا وتنقيصا من ألم الباطن ؛ .. وإذا اتضح هذا ، وضحت الحكمة فى انتصاب المفولكين خطباء وشعراء وحكماء .. فيصوغون عنها (أى الفلاكة) أهدارا وحكمة وتشبيهاات رائعة تنقيصا من قبح صورتها ، وليشغلوا الناس بما أوردوه فيها من محاسن الكلام عن الفكرة فى صورتها الشيعة » (ص ١٢٩) . وعلى هذا ، فإن ثراء المثقفين فى الابتكار والألفاظ ، يخفى فقصرهم وبؤسهم فى الوجود .**

إن الدلجى - باعلائه من شأن العمل فى مقابل الكلام النظرى (فى بلد يسمى مجرد كتابة الكلام - أى كلام ، فى الأحجية والأوراق ، « عملا ») - يبين أن البؤس ، بوصفه بعدا من الاغتراب ، ظاهرة تاريخية ، فى مقدور الإنسان - اذا حقق ماهيته العمالة - أن يقضى عليها بنفسه . وهو يمثل بذلك لحظة من لحظات الوعى النادرة بالاغتراب .

لكننا يجب أن نلاحظ أن هذا الوعى لم يكن كاملا ولا فلسفيا ؛ لأن الدلجى حين يتحدث عن « **الوصايا التى يستضاء بها فى ظلمات الفلاكة** » فإنه يحمل - تمشيا مع ما سبق ذكره - على العلوم العقلية ، لدرجة ينصح معها بالابتعاد عنها ، وعدم الاشتغال بها ؛ « **لأنها ملساء ، منزلة للأقدام ، وأصعابها يضطربون فيها اضطراب الأرضية** » (ص ١٤٣) . بل أنه يفضل « **الفهولة** » ، والكياسة ، وانتهاز الفرص ، على التفكير العقلى . يقول : « **لا تكن وكلا ، بل متبحرا ككيسا ، ووقع خرق عجبك كمتبحر** » ،

والتعرض لتنفيسات الدهر ، والوثوب عند الفرصة .. واقطع بأن ذرة من حظ خير من قطار عقل » (نفس الصفحة) . وتلك - ولا شك - نزعة عملية تعبر عن تيار عام ، يزكى : المهارة ، والفراصة ، و « **اللعب بالبليضة والحجر** » وأن كان هناك بد من التفكير فليكن عن طريق « **هرش الرأس** » . أما التفكير بالعلم فمفكرة ؛ لأنه « **زجع دماغ** » كالصداع . وعلى هذا ، فإن النجاح فى الحياة لا يعتمد على اعمال العقل ، بقدر ما يعتمد على الحظ ؛ « **فالحظ قد يسوق الأزراق لمن يدرك الحظ فى الأوراق** » و « **قراط حظ ولا فدان شطارة** » .

وإذا انتقلنا الى فترة ما بين الحربين ، فى مصر ، وخاصة فترة الثلاثينات ، لوجدنا مظهرا آخر من مظاهر الاغتراب ، ولوجدنا أيضا حالة أخرى نادرة من حالات الوعى بالاغتراب . أما هذا المظهر فقد تمثل فى « **تشبؤ** » العمال و « **وصغيتهم** » - أى النظر اليهم كما لو كانوا أشياء جامدة ميتة ، أو سلعا تباع وتشترى . وأما الوعى بهذه الحال البائسة فنجدته عند عامل من عمال المطابع يدعى **عبد العزيز حسنين خضر** ، وقد كتب عدة مقالات فى جريدة « **السياسة الأسبوعية** » وصف فيها حالة العمال آنذ وصفها يدل على وعى ناضج وعميق .

ففى مقال له بعنوان « **بؤس العمال** » (١٤/١/١٩٢٩) يصف حالة التطاحن والتفكك التى استشرت بين العمال قائلا : « **وما لبثوا فى هذا التطاحن حتى يتلاشى كيانهم شيئا فشيئا ، مفككين على بعضهم ، طاغين كالوحوش الضارية . سيعمهم المحقق والجوع ، فلن يأكلوا الا انفسهم ، ولن يقضوا الا على وجودهم** » . فضلا عن أن الحكومات « **لا تتورع عن انتخاذهم مطايا للوصل الى ما يبتغون !** » . وتحت عنوان حافل بالوصول « **والى متى هذه الحياة** » ؟ (٢٨/١/١٩٣٩) ، كتب يقول عن العامل المصرى : « **انه يدب على الأرض هيكلا خاليا من الحياة .. يرجو عشا حياة يساوى بها بعض الأعمام** » . لقد كانت حياة العمال فى مصر حياة متحركة للأحداث . كانوا كالعبيد : أذلاء صامتين . وهذا ما عبر عنه ، فى سخرية مريرة ، بقوله : « **العمال فى مصر .. لن يزبدوا عن الرقيق كثيرا . العمال هم العمال ، يجوز أنهم « **أولاد حلال** » ، ولكن وجودهم « **استغفر الله** » ضلال .. وقد تعلموا فى مصر أن يكونوا هكذا ، ورضوا بالذل ! وإذا بالذل لا يرضى .. انهم الصامتون القبورون » (« **الحقوق المضمومة** » ، ٢٥/٢/١٩٣٩) . ثم يجار بالشكوى من أن العمال فى مصر منبذون**

وغرباء في بلادهم ، فهو يتساءل قائلا : « اى عدل ونحن موجودون يقال عنا في الاندية ان ليس لنا وجود ؟ ، اذا من نكون نحن ؟ صيوف ! » (عمال مصر : المذبذون « ٤/١٩٢٩ ») .
ويدرك هذا العامل الفصحى - بوعى نافذ - أسس خطأ الكامن فى المجتمع المصرى ، وهو ذلك الذى يتمثل فى علاقة السيد - بالعبد ، أو كما يسميها هو ، علاقة الكبير - بالصغير التى يستتبعها انعدام الحوار ، وبالتالي انهيار المجتمع بقول : « ان الكبير ينظر الى من هو دونة نظرة واحدة على طول الخط .. فكما هو صغير فى المركز ، صغير فى التفكير وفى العمل ، بل وفى الكلام ! .. اتنا لو سلمنا بهذه النظرية الخاطئة ، لكان فى ذلك انهيارنا .. ولن يرجي لنا قيام بنيان ، وان قام فهو هباء » (كفاءة العمال « ١١/٢/١٩٢٩ ») .

غير أن عبد العزيز حسين لا يقف عند حد الوصف لحال العمال ، بل يتعدى ذلك الى الاهابة بهم أن يعوا اغترابهم . ففى هذا الوعى تحقيق لانسيانيتهم ، وبداية القضاء على تشيؤهم ويؤسهم ، ذلك أن العمال ، وان كانوا يعملون على أنهم سلع أو أشياء جامدة ، فانهم يتميزون عن بقية السلع والأشياء بالوعى .

عليهم بالاتحاد والثورة كيما يقضوا بانفسهم على اغترابهم . يقول مخاطبا العمال : « هل نرضى بحالة لا يطبقها الحيوان الأعجم ؟ اقسام غير حائث ، ان حالتنا هذه لو حاقت بحيوان ، قمص ورفص ، وثار وفار .. بينما نحن قابعون جامدون .. أنتنظرون من الله الفرج ؟ ان الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بانفسهم .. الى أين المآل ؟ أفيقوا ، هل بعد بؤس حالكم حال ؟ .. اتحدوا وتضافروا ، فالله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه .. ان حالكم كالبحيم ، بل أنتم فيه ... » (« والى متى هذه الحياة ؟ ») .

نكح حالة من حالات الوعى بالاغتراب .
وليس هناك شك فى انها أكثر تضجعا واكتمالا من حالة الدلجى . ومع ذلك ، فان الحالتين كلتيهما لا تمتازان الاوعيا فرديا وسط تيار كان غالبا ، قوامه : الهرب من مواجهة الواقع الليم (الاغتراب) ، مواجهة تعتمد على الفكر الواعى الذى يستهدف سلب هذا الوضع وتجاوزة .
وفي اعتقادنا ان سمة الهروب من الواجبة ، بل والتفكير والوعى ، قلب على الانسان المصرى عندما يعيش أوضاعا بالغة التعاسة والرؤس .
وفيما يلى تفصيل ذلك :

حياتنا المصرية الكلمتان التاليتان : « مصر أم الدنيا » ، و « ان فاتك اليرى ، انمرغ فى ترابه » . الكلمة الأولى كان يقولها الربيعى غالبا ، للتعبير عن حنينه الى مدينة القاهرة الكبرى ، ورغبته الدفينة فى الهجرة اليها والاندماج فيها . اما الكلمة الثانية فقد كان يقولها المصرى تعبيرا عن أمنيته فى التمتع (بمعنى التوظف والتوحد معا) بالحكومة .. هذا الجهاز البيروقراطى الضخم . ورغم ما بين هاتين الكلمتين من اختلاف ظاهر ، فانهما يعبران عن حقيقة واحدة ، هى : محاولة التخلص من الواقع المرير ، بالهرب منه والتوحد - أو قل الغناء - فى شيء أكبر وأضخم ، ينظر اليه على أنه هو « السيد الأعظم » و « المعبود الأعلى » المنقذ من هذا الواقع التعميس .

غير أن هذا - فى الحقيقة - كان خلاصا من اغتراب باغتراب أشد وأبضع . انه هروب من واقع أليم ، الى حين . لكن الواقع يظل على حاله : بانسا مريرا ، يدمر - فى آخر الأمر - من يهربون منه .

ان الحالة أشبه شيء بحالة الحذر التى يثيرها الحشيش ، وما تعبر عنه من مشاعر الفناء فى كائن علوى والاتحاد به . كتب « كارلسون » فى كتابه « من القاهرة الى دمشق » : « ظاهرة تعاطى الحشيش فى مصر ، يقول : « اننى أدرك الآن لم يقبل الفلاحون التعساء على تعاطى الحشيش ؟ انه يجعل منهم آلهة ، ثم يستعبدهم ويدمرهم (تقلا عن بحث الدكتور مصطفى زبور : « تعاطى الحشيش كمشكلة نفسية » ، المركز القومى للبحوث الاجتماعية ، ١٩٦٢) . ووصف حشاش مصرى مشاعره أثناء حالة التخدير فيقول : « شعرت كأن جدران الكون انبسطت حولي ، وصدرت منه أصوات مطربة ، أزال ما فى نفسى من هم وخوف ، وفتح أمامى فردوس النعيم ، وخضت فى بحر البهجة والسرور ، وطفح الحب على نفسى » . (أحمد أمين ، « قاموس العادات » ، ص ١٧٠) . وعلى هذا ، فان تعاطى الحشيش يعد وسيلة من وسائل الهرب من شقاء الواقع ، يثير فى نفس متعاطيه مشاعر التاله ، والاتحاد بالكون أو الطبيعة ، والعودة الى الفردوس الذى فقدته بالولادة أو السقوط فى هذه الدنيا .

ونزعة الهروب من الحياة البائسة نستطيع ان نتيبها - بصورة مختلفة - عند بعض الشعراء فى فترة الثلاثينات من هذا القرن حسبنا ان نظل الى عناوين بعض الدواوين التى

ان النفس حزينة حتى الموت
من بين الكلمات التى كانت شائعة فى

ظهرت في هذه الفترة للدلالة على نزعة الهروب من الواقع التعميس : « **ما وراء القمصام** » لنابجى ، « **البلح الثالث** » لعلى محمود طه ، « **انفاس محترقة** » لحمود أبو الوفا ، « **الألحان الضائعة** » للصيرفى ، « **أين المفسر** » لحمود حسن اسماعيل . فلو أخذنا أحمد زكى أبو شادى ، وهو أكثر هؤلاء الشعراء اهتماما بوصف اغتراب الإنسان المصرى وبؤسبه ، لوجدناه يدعو الى العودة الى « **أمناء الأرض** » ؛ ذلك انها « **مرجع فرحته وأنيته** » ، « **وترابها هو الذى يحبه** » . « **وبعشق كل ما أنجبته** » ويرى « **الألوهية فيه** » . وهو فى هذا الوجود الشقى « **يحن كالأطفال لأمه** » . انه حين النفس الحزينة الى العمودة الى « **وطنها** » الأصلية ، الى رحم الأم ، حيث الأطمئنان والسعادة ، وانعدام الوعى ، بل والحياة . انه حب الموت والفناء والعدم ، اعتقادا بأن فى الموت حياة سعيدة ، وفى الفناء بقاء ، وفى العدم وجودا .

ولا شك ان نزعة الهروب هذه متأثرة بتراث دينى صوفى قوامه : أن الوجود « **سقوط** » وأغتراب وشر . فاذا أردنا التخلص منه فعلينا بالهرب منه والغياب عنه ، بالموت حبا فى الله ، أو فيما يقوم مقام الله . يقول ابن عربى : « **ولما بدا السكون الغريب لناطرى** »

حننت الى الأوطان حين الركائب »
ويفسر هذا البيت من الشعر بقوله : « **معنى ذلك أنى أردت الرجوع الى العدم ؛ فأتى أقرب الى الحق فى حال اتصافى بالعدم متى ألبه فى حالة اتصافى بالوجود ؛ لما فى الوجود من الدعوى** » (« **الفتوحات المكية** » ، الجزء الثانى ، ص ٦٩٥) . فالوجود عنده اغتراب وخطينة ، يقول : « **ان أول غربة اغتربناها وجودا حسيا عن وطننا ، غربتنا عن وطن القبضة عند الأشهاد بالربوبية لله علينا . ثم عمرنا بطون الأمهات ، فكانت الأرحام وطننا ، فاغتربنا عنها بالولادة** » (نفس المرجع ، نفس الجزء ، ص ٦٩٦) . وطالما أن الوجود اغتراب وسقوط ، فعلى الإنسان التخلص منه ، « **بأن يرجع الى حالة العدم التى كان عليها** » — أى بالفناء عن الخلق والبقاء بالحق . وقد ارتبط بهذه النظرة الدينية — التصوفية اعتقاد بأن « **المعرفة** » (الأكل من شجرة المعرفة) هى أصل الاغتراب . ومن ثم كان الخوف من المعرفة ، وخاصة المعرفة العقلية ، وكان التخويف منها ؛ « **فمن تمنطق ترندق** » .

وهذا يقضى بنا الى الكلام عن نوع آخر من الخوف كان كامنا فى نفسية الإنسان الشرقى منذ الماضى القديم ، وهو الخوف من الاتجاه نحو الغرب ؛ لما فى ذلك من سقوط الى الاغتراب والضلال ، وابتعاد عن الشرق ، أصل النور والهدى . ولعل قصة « **السهورودى** » الرمزية : « **القرية الغريبة** » أن تكون أصدق تعبير عن هذه الفكرة . ففيها دعوة الى الهروب من « **أسر البلاد الغريبة** » ، أعنى مدينة قىروان ، « **القرية الظالم أهلها** » ، والعودة الى الوطن ، فى المشرق ، حيث « **أبانا الشيخ المشهور بالهادى ابن الخير** » ، قابعا فى صومعته فوق جبل سيناء ، « **كبرا تكاد السموات والأرض تنشق من تجلى نوره** » . وحين عاد الغرب المغترب فى بلاد الغرب وشاهد أباه « **سجد له وكاد أن ينمق فى نوره الساطع** » .

لكن الوطن — فى التراث الصوفى — ليس هو الوطن الأرضى ، بل هو الله . والعود الى الوطن عود الى نور الله والفناء فيه . وهذا هو الأساس الخفى الذى تلمحه فى أشعار الشعراء الذين يتكلمون عن العود الى الوطن الأم ، وفى مشاعر متعاطى الحشيش عن الثالث — لقد قام وطن آخر الى جانب الوطن الأرضى التاريخى ، بل بديلا عنه . وطن ناء ، « **مكان لا أين له** » ، أو « **مكان غير متمكن** » . ظلت النفوس الحزينة أن فيه خلاصها من البؤس الأرضى .

ان خلاص شعب ما من الشقاء والاغتراب ، لا يتحقق — على نحو فعلى — الا اذا عبر عن ذلك بروابط واقعية تاريخية ، تربط بينه وبين الوسط الاقتصادى والاجتماعى . وهذه هى الدلالة العميقة لتأميم قناة السويس . يقول **جاء بيرك** : « **ان تأميم قناة السويس فى سنة ١٩٥٦ كان ردا سياسيا واستردادا اقتصاديا فى نفس الوقت** » . بل بالأحرى كان أعظم من ذلك ؛ كان تأهيدا جديدا أو امتلاكا جديدا Reappropriation . سيطر به الإنسان الشرقى على جغرافيته ومكانه . وهو حدث لم يشهد له التاريخ نظيرا فى عمقه وجذريته منذ آلاف السنين .

إن أرض مصر ، التى طامأ غزيت وطالما وعد بها ، قد افلكت من كل قبضة . وبدت — منذ قيام الثورة وتحقيق الاستقلال — اسمائها بنفسها . وبدت تتحرر أيضا ، فى النفس وفى المجتمع ، قوى المبعدين والمظنين فى الأرض .

محمود رجب

● ان ظاهرة تعاطي المخدرات هي عرض
ونتيجة لسوء العلاقة بين الذات والموضوع ،
وهي بالتالى عملية ديناميكية تكيفية وظيفية .

● ان الخاصية الأساسية لشخصية
متعاطي المخدرات تقوم على انخفاض شديد في
اعتبار الذات وما يعقبه من سلبية وتشاؤم
وعدم ثقة في الموضوع .

نزعة الابتعاد عن الواقع

دراسة حول ظاهرة تعاطي المخدرات

د. سعد المرفي

هذا السعي - ولعله ما - قد يواجه احباطا لحركته ،
وتعطيلًا في طرق تأكيد ذاته ووجوده ، ومن ثم يحاول
ان يتفادى حواجز احباط الحركة والتعطيل بارتداد دروب
اخرى متعددة يعبر بها عن نفسه ويسجل فيها وجوده .
ومن بين هذه الدروب التعبير الفني ، كما ان من بينها
تعاطي الخمر او المخدرات او حتى الجنون .. والانسان
في اختياره لبعض هذه المسالك قد يفقد الكثير ، ولكنه
مع ذلك يريد ان يقول « اننا موجود » .

الانسان - منذ خلقه - وهو في سعي دائم سالكا
باحثا عن اى درب او طريق يحقق به حريته ويؤكد ذاته
ووجوده . كما هو في سعي دائم عما يجعل حياته اكثر
قبولا واكثر لذة . كذلك هو في بحث دائم عن كل
ما يقتل او يلطف به ما يواجهه من مشقة ومتاعب واحباط.
ولا شك ان الانسان في سعيه وسلوكه قد حقق
كثيرا جدا من الامور والاشياء الرائعة النافعة التي تريحه
وتخدم حياته وتيسر حاجاته المختلفة . غير انه في

المخدرات بين الشرق والغرب

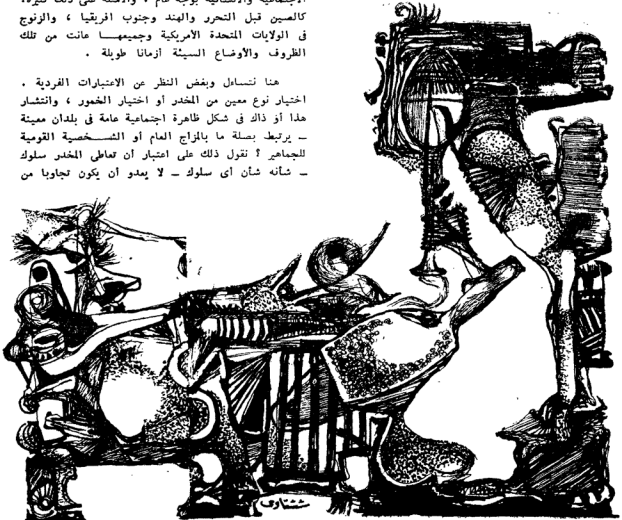
كذلك تفحص الدراسات والبحوث والاحصاءات المحلية والدولية عن امر يستوجب النظر والتأمل : ذلك ان انتشار تعاطى هذه المخدرات ذات خصائص التهيئة والتسكين وجلب المرح والنشوة انما يحدث في بعض بلدان العالم دون البعض الآخر . ان تعاطى هذه المخدرات أكثر انتشارا وشيوعا في بلدان الشرق عموما عنها بين بلدان الغرب الاوربية أو البلدان الأمريكية . فالشعوب في الأولى تفضل تعاطى المخدرات عن الخمر مع توفر الأخيرة وعدم خضوعها للتحرير والمقاب القانوني على الأقل . ومن ناحية أخرى يثبت الدراسات والاحصاءات المختلفة أنه حتى بين بلدان الشرق نجد من بينها من لا تقبل شعوبه على تعاطى هذه المخدرات . كذلك تبين البحوث والدراسات لتواريخ هذه البلدان ان المخدرات يشيع تعاطيها ويزداد في ظل ظروف حضارية واجتماعية وتاريخية معينة . ومن أبرز هذه الظروف والاوزاع ان يكون السلب مطلوب الحرية بسبب الاستعمار أو الاضطهاد وما يرتبط به من تخلف وفساد في النظم الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والانسانية بوجه عام . والامثلة على ذلك كثيرة: كالصين قبل التحرر والهند وجنوب افريقيا ، والزنج في الولايات المتحدة الأمريكية وجميعها عانت من تلك الظروف والاوزاع السيئة ازماتا طويلة .

هنا نتساءل وبغض النظر عن الاعتبارات الفردية ، اختيار نوع معين من المخدر أو اختيار الخمر ، وانتشار هذا أو ذلك في شكل ظاهرة اجتماعية عامة في بلدان معينة - يرتبط بصله ما بالزجاج العام أو الشخصية القومية للجمهير ؟ نقول ذلك على اعتبار ان تعاطى المخدر سلوك - شأنه شأن أى سلوك - لا يعدو ان يكون تجاوبا من

وتعاطى المخدرات وبخامة الحشيش - من المسالك التي ترتادها نسبة ليست ضئيلة من سكان مصر ، وهي نسبة شكلت ظاهرة نفسية اجتماعية بحيث استوجبت من الدولة اهتماما خاصا بفصح عن نفسه في الاجراءات المختلفة لمليات مكافحة المخدرات ومقاب التجريم فيها والتعاطين على السواء .

والحشيش والافيون باختيارهما عقارا مخدرا ينتميان الى عائلة واحدة لأنهما يتطويان على خاصية التهيئة والتسكين وتخفيف الألم والانهاط . هذا فضلا عما تخلقه حالة التحذير وبخاصة الحشيش من احاسي بالكيان ، ومن شعور غامر بالرغسا والمرح والنشوة .

وقد عرفت هذه الخصائص منذ آلاف السنين ، واشير اليها بوضوح في التواريخ الطبيعية لتلك العهود ، ومن ذلك ما تشير اليه تواريخ هوميرو وفرجيل منذ خمسة أو ستة آلاف سنة قبل المسيح . كما تفصح عن هذه الخصائص كافة الدراسات الفارماكولوجية والفسيولوجية والنفسية الحديثة .

الإيجابية والمدون والفردية والطموح الشديد ، فضلا عن أسلوب التفكير الطمئني . ولهذا تصبح الخمر أكثر شيوعا وأكثر جاذبية بالنسبة لهذا النموذج الحضارى ، لان الخمر يثير الدوافع المدونانية بينما يكف الحشيش والأفيون تلك الدوافع ويضعها تحتل شديدا .

فالاتجاهات نحو تعاطى أى مخدر او حتى أى لون من ألوان الطعام التى تتراوح بين التحبيد والتجريم - هذه الاتجاهات كما تربط بالكوين والبناء الفردى للشخصية تربط ايضا بالأبنية والوظائف والأوضاع الاقتصادية والأوضاع الطبقيّة ، والأدوار الاجتماعية ، والقيم السائدة والتطبيع الاجتماعى والطقوس الدينية الخ .. وما يتصل بهذا كله من نتائج تتعلق بالوجود الانسانى وحركته الدائبة لاشباع حاجات الفرد المختلفة وتأكيد ذاته .

ديناميات شخصية التعاطى

وفى ضوء هذه المقدمة السابقة يمكن أن نتناول ما جاء بها من أفكار على نحو من التفصيل مبتدئين بعرض الصورة العامة لفعل التخدير ، والديناميات التى تقوم عليها شخصية التعاطى . ثم نحاول بعد ذلك أن نلقى ضوءا على الأروية خلف هذه الصورة والى تجمل من تعاطى المخدرات ظاهرة عامة تنتظم عددا ليس بالقليل من افراد الشعب مما يجعل الامر متصلا على نحو ما ببعض الملامح للشخصية القومية .

ان تعاطى المخدرات الشائنة فى مصر هو غرب من السلوك له علته كما ان له دلالاته ووظيفته .

وتتلخص علة التعاطى فى الإجسباط أو المدون الكفوف وما يترتب عليه من شعور دفين بالمعجز وعدم الكفاية أو الاعتسار للذات . ونقصد بالمدون ذلك النشاط الإيجابى الفعال البناء فى الملاحة بالوضع . نشاط الكفاح فى مواجهة العقبات والحواجز والتصدى لها والتغلب عليها فى كل ما يتصل بالمسؤوليات الاجتماعية والأهداف والاهتمامات العامة والخاصة . وبالتالي فإن كف المدون يعنى الضعف والخوف والسلبية والحاجة الدائمة الى السند . وتلعب منافذ الحركة ومرونة المجال ، وأساليب التعبير عن الطاقة المدونانية دورا كبيرا فى تكوين مفهوم الذات ، ذلك المفهوم الذى يعنى الشعور الداخلى بالفردية . ذلك القاسم المشترك او العامل الموحد الذى يعبر عن خبراتنا الانفعالية وعاداتنا وذكرياتنا وقيمنا . انه المعنى المجرى لادراكنا لانفسنا جسما وعقليا وانفعاليا وإجتماعيا فى ضوء علاقتنا بالآخرين . وضعف الذات أو الاعتسار المنخفض لها يعنى انجاسا غير معقول - من الفرد لذاته ، واحساسا بعدم القدرة أو الكفاية ، وشعورا بذاتية خالية من المعنى والقيمة والقدرة . كما يعنى فى الوقت ذاته رغبة دنيئة ملحة لتحقيق الوجود وتأكيد الذات ، الامر

الفرد الموفى الكفى الذى يوجد فيه ، ذلك التجاوب الذى يقوم على أساس عملية دينامية تشترك فيها عناصر مختلفة من تكوين الفرد وحاجاته من ناحية ، والاطار الحضارى الذى يعيش فيه وطبيعة الموقف أو المجال الذى يتحرك خلاله من ناحية أخرى . وعلى هذا الأساس هل يقوم التخدير بوظيفة معينة فى اشباع حاجة معينة لدى التعاطى ؟ وهل تقوم فى نفس الوقت بتأكيد معالم الشخصية المامة وتوقف مع البناء الاجتماعى والحضارى وما ينطوى عليه من نظم لونية واقتصادية وأخلاقيات وعادات وتقالييد جماعية . هل يربط التعاطى بنمط الحضارة الشخصية الروحية تلك التى تمنح للحياة الدنيا قىما واعتبارا أقل مما تعطيه الحضارة الغربية المادية العلمية ؟

هل فى الحضارة الشرقية التى تؤمن بالقضاء والقدر والأفكار الغيبية ، والحياة الأخرى التى تفوق الحياة الدنيا متعة وراحة وتراء هل - فى ظل هذا النموذج الحضارى ما يتفق وتعاطى الحشيش والأفيون ويجعلها أكثر جاذبية من الخمر ، على اعتبار أن من خصائص التخدير بهذه المخدرات - كما أثرتنا - خلق تلك الحالة من الهدوء والشعور بالراحة والشبع والقناعة . وبالتالي يصبح تعاطيا أقل وصمة ، وأكثر قبولا من بعض الحضارات الغربية أو بعض الفئات أو الطبقات داخل تلك المجتمعات التى تأخذ فيها تلك السمات الحضارية صورة أكثر نقاء وأكثر حدة ، وخاصة اذا كانت حالة التخدير - كما هو ثابت علميا - يجعل من معاناة الحرمان والإحباط والشقة شيئا مقبولا يسيرا للذين يكادونه ؟ هذا بالإضافة الى ما يجلبه التخدير للشخصية من شعور بالانفصال عن الوجود ، وشعور بالكيان والشبع والرضا . وجميعها مشاعر تتفق فى الأغلب مع النموذج المثالى للانسان الذى عاش زمنا طويلا فى ظل حضارة غيبية قدرية محببة للحركة الضرورية للحياة . وعلى ذلك فالتخدير يحقق للتعاطى حاجته للحرية وتأكيد الذات وان كانت على مستوى التخجيل ، ويكفيه من ناحية أخرى ارياد مسالك أخرى غير مرغوبة حضاريا واجتماعيا .

وعلى العكس من ذلك نجد أن الحضارة الغربية وأطلب الفئات والطبقات الاجتماعية فيها تفضل الخمر او المخدرات النبهة المشبعة عن تلك الهبة كالحشيش . والغلب أن ذلك قد يرجع الى أن الآثار التى يجلبها على متعاطيه ليست بالآثار الماتية بالنسبة للمزاج العام او الشخصية القومية لتسبب المجتمعات الغربية والأيركية . فتعاطى الحشيش أو الأفيون - كما هو وارد فى التراث العلمى لديهم - يجعل صاحبه انسانا ليئا ، سهل الانقياد متراخيا تعسبا ، كما يوفى بالبلادة وعدم الحيلة وسوء التدبير . وهذا ما يتعارض مع قيم الحضارة الغربية والنموذج المثالى للشخصية القومية لديهم ، ذلك النموذج الذى يقوم أساسا على

الذى يدفع صاحبها الى شروب من السلوك يوصف بعضها بالسواء كما يوصف بعضها بالانحراف والذى من بينه تعاطى المخدرات .

اما دلالة فانها تعنى فقدان الحب والثقة وضعف التواصل بين التعاطى والموضوع وبين الذات والآخر .

وبعبارة أخرى فان خبرات التعاطى الطويلة المتراكمة من الكف والأجباط وسدود الاعتراف قد أدت الى خلق اتجاهات التشاؤم والافتراق وعدم الثقة بالسلطة ابتداء من والديين باعتبارهما المصدر الأول للاسباب والحماية ثم انسحاب هذا الاتجاه على السلطة عموما بما تطوى عليه من نظم وأبنية اجتماعية باعتبارها أيضا موضوعات اسباب لحاجات الأفراد من حيث الحماية والشعور بالأمن وتحقيق الحاجات والحقوق المادية والمعنوية على السواء . فالأصل اننا ننشأ على حب وثقة واعتراف بالموضوع لانه يعترف بنا ويشبع حاجتنا ويوفر لنا الشعور بالأمن والحركة الضرورية للدفاع ضد الأخطار المهددة لكياننا ووجودنا . ولكن الخبرة الحية المتراكمة مع الموضوع - أيا كانت صورته - اذا كانت قائمة أساسا على الكف والأجباط ، فانها كثيرا ما تؤدي الى تكوين هذا الاتجاه السلبي المتشاؤم . **والتراث الشعبى والحكم والأمثال مليئة بما يعنى عدم الثقة والخوف والتشاؤم وسوء التواصل** وقد ينتهى الأمر الى التماس الأسباب عن طريق التخدير ، كما قد ينتهى الى تكوين قدر كبير من التسليم وعدم الاعتراف ، أو الى شروب أخرى من السلوك يحددها التكوين الجسلى وظروف الحركة في المجال فضلا عن القيم الحضارية وما تحمسه من قبول أو رفض لشروب السلوك .

وبالنسبة لوظيفة التخدير فانه يقوم بخفض القلق وتخفيف التوتر الناشئ عن مشاعر القصور والكف والأجباط ، والمودة بالتعاطى الى حالة من الانزوان السار الذى قد يحيمه من التردى أو اختيار شروب أخرى من السلوك قد تكون أكثر خطرا ، كما قد تجر عليه مزيدا من الكف والأجباط . كذلك يقوم التخدير بجعل الحياة أكثر قبولا واحتمالا . هذا فضلا عن وظيفة التخدير - وأن كانت موقوفة - في اشباع الحاجة للشعور بالقدرة والكيان .

ان فهم وظيفة التخدير لا يتأتى بغض الغرض الفصل للخبرة الشعبية التى يمر بها التعاطى والتى تعودنا لفهم شخصيته وفهم ديناميات العلاقة بين التعاطى والموضوع والخلقية العامة التى تهى لهذا كله .

الخبرة الشعبية للتخدير

تحدد وظيفة المخدر من خبرات الفرد الذاتية مع التخدير تما لسياق موقفه المين سلفا بالبناء النفسى العام وموقفه الكلى السابق من الحياة . وبعبارة أخرى

فان احتمال الإقبال على المخدر - والإدمان يكون قويا - بقدر ما تؤدي خبرات الشخص مع المخدر الى تغيير في موقفه ، تغييرا يمكن وصفه بأنه تكيفى وظيفى ، أو تغير نحو التناغم في وظيفة الذات . هذا التغير الذى يصفه ويوضح عنه موقف الممتئين انفسهم بأنه امر يستحق كل ما يقابله من متاعب ومشاكل وصعاب .

هذا التغير أو التحول الذى يبدو واضحا ودلا ذلة في بعض تعبيرات التعاطين واسمطلاحاتها كاصلاح « الوصول » أو « السلطة » أو النشوة جميعها تدل على التغير الجوهرى في موقف اللمن - وهو في حال التخدير - سواء من نفسه أو من الموضوع .

ولعل أبرز ما في خبرة التخدير ما يمكن أن يسمى بالتخلف من العرض . فالحمشيش والافيون مهدئات فعالة مريحة للدهود والرها والراحة ، بحيث نجد ان أعراض القلق الظاهرة أو التفكير الوسواس أو الشعور بالهم والكدر والمنقة ، جميعها تخف وتعدل أو قد تستبعد تماما بتعاطى المخدر . والملاحظة العابرة للتعاطين تظهرنا على انهم قبل التعاطى يشعرون بالتوتر وعدم الاستقرار والقلق ، وبعد التخدير يشعرون بالراحة والاسترخاء والسلام . أو كما يقول **ويكلى** - الطبيب العقلى وأحد خبراء البحث في هذا الموضوع - انهم يكونون بالتخدير أكثر قدرة وراحة وأقل تورا وقلقا في ممارسة نشاطهم المادى وعلاقاتهم اليومية بعد أن كانوا قبل حال التخدير يعانون من مشاعر الخجل والانسحاب وعدم القبول والكف الاجتماعى .

هذه الخبرة الخطيرة في حال التخدير لا يعرفها ولا يستمتع بها غير المستعدين المنظمين في التعاطى . انها خبرة يمكن للتعاطى أن يصفها ويصورها ، ولكنه - كما يقول **مورى دى تود** - يعجز عن الاجابة - سواء لنفسه أو لغيره عن لماذا هو مسرور أو سعيد أو نشوان .

غير ان هذه الخبرة من السعادة أو المرح أو النشوة « **والوصول** » - كما يعبر عنها - ليست في حقيقتها كذلك بالمضى الاصيل الحقيقى للمرح والنشوة والوصول . ذلك لان المفروض في هذه الحالة أن تكون نتيجة لتحقيق اشباع الرغبات على أساس من الاثزان النفسى وحسب الصراع حلا سليما ، فضلا عن الاشباع الإيجابى للرغبة أو الدافع أو الحاجة .

هذه النقطة يمكن توضيحها بالإشارة الى نوعين أو طريقتين متقابلين في تحقيق أو اشباع الدوافع والحاجات :

الأول - ويتحقق في الموقف المثالى الذى تشبع فيه كل الحاجات والرغبات بسهولة تامة ودون أية عقبة - وهى حالة يمكن التعبير عنها بالجنة .

والطريق الثانى - هو **الترتافان** - في مقابل الجنة ، التى تمثل هى الأخرى الاشباع المثالى ، ولكن من طريق

وبعيدا عن كتابات الأدباء ومعبريات الشعراء ..
تجد نفس المضمون في نتائج بحوث علماء النفس والطب
المعقل وغيرهم من الباحثين في مجال ظاهرة تعاطي
المخدرات .

فمن دراسة كوبرا وكوبرا يقول هذان الباحثان أن
التخدير بالحشيش يثير حالة عقلية تشبه الهوس .
ويعنى ذلك تحولا في الشعور بالذات نحو الرضا عنها
والقدرة والأهمية ، كما يقولان بأنه يعمل على إزالة
الشعور بالنقص والصعوبات المزاجية ، ويعنى ذلك
أيضا الانتقال الى حالة من الرضا عن الذات والشعور
بالكيان والأهمية .

ومن دراسة التناك ويومان نجدكما يصفان تأثير
الحشيش بقولهما أن التعاطي يشمر بأن روحه المعنوية
عالية .

غياب الرغبة • والرغبة هنا ينظر اليها كحالة احباط
مقيم لا يمكن تمويضا بلذة اشباعها . هذه الحالة تبيّن
بوضوح عند التصوفة الذين يحققون منتهى السعادة
والنشوة والوصول عن طريق كف رغبتهم وحاجاتهم
كفاشديدا وانكارها انكارا تاما .

ويمكن تبين حالة اللذة القصوى هذه من كتابات
بعض الأدباء والشعراء الذين عاشوا تجربة التخدير
بالحشيش ووصفوها وصفا دقيقا يعبر عنها اصديق
تعبير امثال « بودلي » و « تيوفيل جوتيه » والأديب
الامريكي « لدلو » : انشاء التخدير بالحشيش :
« ان ابرز ما يحل بالنفس في هذه الحال الفريدة ..
احساسا بالانهائي .. وتظفر العينان بمنظر الخلود ..
ويقتنى الاحساس بالفردية .. اذ يقوده تأمل الأشياء
الى ان تنس وجودك وتفقد نفسك فيها » ..

ويقول بوكيه من التخدير بالحشيش انه يبعث عند
متعاطيه حالة من البهجة والرضا والنشوة .

وهكذا يتبين لنا مدى ما يحققه التخدير من نشوة
تصل أحيانا الى القعة في الاشباع ، ولكنه اشباع
سلبى ، لان اللذة موجودة دائما في النشاط الذى يجعل
قمة اللذة امرا ممكنا ومتجددا ، وليس امرا قائما ومقيما
على الدوام . ان قمة اللذة في سبائها الإيجابي السوى
أمر متع حقا اذا كانت في حدود شعور الفرد الطمش
بأنها ليست آخر متعة وإنما تفسح الطريق لتجديد الرغبة
باستمرار .

وحتى مفهوم الجنة نفسه باعتباره حالة يتحقق
فيها الاشباع الكامل لجميع الرغبات والحاجات - يتضمن
صورة من عدم التحقيق أو الاشباع المطلق للرغبات -

كما يقول : « يصل الانسان الى حال من البهجة
والصفاء ، فيجد نفسه مدفوعا الى الاجاب بنفسه ..
فكل شيء غذاء للذة .. وتوسع بين جوانحك سكونا
يردد : لقد أصبح لك الحق أن تعتبر نفسك سيد الناس
جميعا .. انك ملك .. لقد أصبحت الهيا .. » .

ويقول في موضع آخر « أن جميع المشاكل الفلسفية
تصبح - في حال التخدير - وقد حلت تماما .. ان
جميع الأمور المناقضة تتحول الى وحدة من الانسجام ..
ان أية مشكلة تتحول الى مياه سلسلة » .

كما يكتب لدلو عن مشاعره اثناء التخدير بالحشيش
في كتابه « أكل الحشيش » : بما معناه انه يطغو في
غشية بين ترتيب الملائكة الحار .. ويلوب خلال سمو
النشوة القصوى في وحدة مع الآلة نفسها .

والأثران النفسى البيولوجى على أساس من أشباع الحاجات الأساسية للانسان .

ولما كانت الذات - كما ذكرنا - هى نواة تكامل الشخصية ، فإن أى تهديد لقيمتها أو كفاءتها هو - لذلك كان من الضروري أن تبين حول الذات دفاعات نفسية متعددة **لحمايتها من السلف والمهانة ، ورفع قدرها وقيمتها واعتبارها الى أكبر قدر ممكن .**

وتستثار الدفاعات النفسية للعمل عندما تكتنف الأنا مواقف المشقة والقلق التى تتضمن تهديدا لتكامل الذات وقيمتها وجودها .

وجميع الناس تستخدم الميكانيزمات الدفاعية بدرجات معينة ضرورية لتخفيف آلام **الأجساد** والفشل والخطأ والمهانة والام ، مع الابتعاد على الحد الأدنى من التناقص والانجماد الداخلى للنفس ، والاحتفاظ ببعض مشاعر القيمة والوجود والاعتبار . هذا بالإضافة لما تحفقه من حماية للفرد ضد مشاعر القلق المؤلمة التى يستثيرها كل ما يهدد قيمة الذات . وعلى هذا تعتبر الدفاعات النفسية أوجعا توافقية سوية إلا اذا كان استخدامها على نحو مبالغ بحيث يعوق تكامل الذات ويؤدى الى خداعها كما يؤدى الى تحريف الواقع وعدم الاستفادة من الخبرة ، كل ذلك بدلا من حماية الذات ومساعدتها .

ويمكن تلخيص الأسلوب العام للأرجاع التوافقية لدى الفرد فى ثلاثة أنماط : **الهجوم ، والانسحاب ، والتوفيق** ، وجميعها تنادى فى نسج مقدم من الدفاعات المختلفة وعلى درجات متفاوتة من الاستفراق الانفعالى ، وهذه الدرجات هى تفرق بين التكوين والنماذج السلوكية السوية ، وبين التكوين والنماذج السلوكية المعطلة . ويمكن أن نصوغ ذلك على نحو آخر بالقول أن السلوك يتم على مستويات ثلاثة : **مستوى الواقع الموضوعى - مستوى التفكير الوافى - مستوى التخيل أو التفكير الذاتى** . والأغلب فى السلوك الانسانى أن يكون مزيجا من المستويات الثلاثة . كما أن السلوك يتم على أساس جوانب ثلاثة تتفاعل فى الموقف وهى : **الجانب المادى والاجتماعى والشخصى .**

ومدمنو المخدرات كما بينت لنا دراستهم - وبخاصة فيما يتعلق بمفهوم الذات والاستجابة للأحياء - يتمتعون عن أسلوب الهجوم فى السلوك ، أو السلوك على مستوى الواقع الموضوعى - ذلك الأسلوب الذى يتصل فى مواجهة العقبة ومحاولة استبعادها أو تغطيتها من خلال زيادة النشاط الإيجابى والتنوع فى أساليبه وطرق مقابلة الثمرات والريجات .

أما عن أسلوب التوفيق والتراضي أو السلوك على مستوى التفكير الواقعى وهو الذى يمثل أغلب طرائقنا

حيث لابد من بعض الأحياء لتحقيق المثالى للأشباع . ودليل ذلك ما تحكيه قصة الجنة من خروج آدم وحواء منها ، بما يفيد أن الجنة نفسها تضمنت موقفا إيجابيا وصراعا ونشاطا من أجل تحقيق **الأشباع** . كما يفيد أن البشر لا ينتمون الى الجنة ، وأن اندرهم فى الحياة يحققون من خلال النشاط والعناء والكد واللذة والام .

وهكذا نجد أن التخدير بالنسبة للمدمن متعة قسوى ، وإن لم تكن من قبيل المتع الإيجابية المتعرة . أنها ليست متعة لشئ أو موقفا أو فكرا إيجابيا حتى على مستوى الهلاوس والتخيلات .

إن الرقانا أو كما يعبر عنها المتعاطون بالوصول أو « السلطنة » تصنى فقرا فى حياة المتعاطى وبخاصة المدمن فيما يتعلق بنشاطه وإنجازاته لتحقيق الذات من ناحية والأشباع الإيجابى المتع من ناحية أخرى ، كما تصنى أن حياته النفسية مليئة بالكف . **وبعبارة أخرى فإن متعة الرقانا التى هى متعة التخدير لا تعدو أن تكون نوعا من الاستمتاع بكل ما هو سلبى .**

هذه الحالة وإن كانت سلبية ، إلا أنها تخفف بالفعل وإلى درجة ملحوظة من شعور المتعاطى بالقلق والتوتر والمشقة . كما أنها تقلل من اتصاله بالواقع المثير للقلق عنده ، وكذلك تنحو أو تقلل - الى درجة كبيرة - من تخيلاته القلقة أو الزعجية أو المشايق . إن المتعاطى فى هذه الحالة يعيش كما لو كان خارج هذا العالم ، شاعرا بالرضا والسعادة كما لو كان هناك من يعنى بكل أموره ، ويقوم على أشباع كل حاجاته .

هذه الخبرة الشمورية للتخدير ، خبرة لها قيمتها كقوى محركة فعالة بالنسبة لديناميات الصورة النفسية للمتعاطى ، وباعتبارها إحدى الوظائف الهامة للمخدر فى تغيير تلك الصورة النفسية ، وتحقيق مفهوم جديد مغاير للذات لديه يحقق له أشباعا من ناحية وخفسا للقلق والتوترات من ناحية أخرى .

التخدير ميكانيزم دفاعى

إن الوظيفة العمامة للدفاع النفسى هى تجنب القلق وخفض التوتر والام ، وهذه يمكن أن تتم بإعادة تنظيم الخبرة ، أو بتغيير الإدراك للمثيرات والمنبهات المختلفة ، أو بالتعبير عن الدوافع والحاجات الداخلية أو الأحداث والوقائع الخارجية .

والأرجاع التوافقية أيا كان نوعها تختلف اختلافا كبيرا تبعا لمجموعتين من العوامل : **التنظيم الكلى لشخصية الفرد ، ومواقف حياته الخاصة والعامة** . غير أنه مهما تشعبت محاولات الفرد للتوافق ، فإنها تتبع مبادئ دينامية معينة ، يمكن فهمها على أنها محاولات للكفاح ضد المشقات الفعلية للاحتفاظ أو لتحقيق التكامل

ذلك هو الأسلوب المأم للدفاع النفسى الغالب لدى مدمنى المخدرات كما تستدل عليه من الدراسة العلمية لشخصياتهم .

بقى أن نتعرض بالتفصيل لا ينطوي عليه هذا الأسلوب الدفاعى العام من ميكانزمات نوعية تتسق وتتكامل مع أسلوب الانسحاب أو التكفير الذاتى . هذه الميكانزمات خليط من التبرير والإسقاط والعزل الانفصالي والإنكار . غير أن الإنكار هو أهمها على الإطلاق .

وينسب التبرير على ما يجدنه المخدر من حالة السرور والراحة والنشوة القصوى التى يعبر عنها المدمنون بأنها تستحق كل ما يقابلها من متاعب . ويظهر الإسقاط في اتجاه المدمن ل طرح مسئولية سلوكه في مختلف نواحي نشاطه - من ذاته الأصلية الفعلية ، ونقلها وإسقاطها على ذات أخرى ثانوية خارجة عنه هي المخدر.

أما عن العزل الانفصالي فإن المدمن لما يعانينه من كف واحباط مقيم وخيبة أمل - يحس نفسه ليس فقط بالحد من مستوى طموحه ، وإنما أيضا بالحد الشديد من استغراقه أو اندماجه الانفعالي في نشاطه وعلاقاته وأشباعاته المختلفة وكان شعاره « لا شيء بهم .. كل شيء مكتوب وقدر ونصيب » .

يبقى بعد ذلك ميكانزم الإنكار ، وهو من أهم الميكانزمات الدفاعية في شخصيات المدمنين وأكثرها استخداما كقوة قالبة لتجنب القلق والتوتر والخوف . وعن طريق الإنكار يفلت المدمن أو يتهرب من كل ما هو محبط ومؤلم سواء كان مصدره الواقع الخارجى أو الدوافع والحاجات الداخلية . وإنكاره للواقع المحبط أو المكبوت المؤلم يتم بتجاهله له أو رفضه الاعتراف به .

واستجابة المدمنين للاحباط تبين لنا بوضوح الى أى حد ينكرون مواقف الاحباط الخارجية إنكارا يتفادون به الهيلة والشعور بالعجز والقصور والضعف أمام الموضوع المحبط الذى تقتضى مواجهته حدا أدنى من القوة والعدوان والإيجابية وتأكيد الذات ورفع اعتبارها .

كما يشين لنا الإنكار على نحو آخر في أخيلة المتعاطين وهم تحت حالة التخدير التى تصل الى ما سبق أن وصفناه بالترفان أو التى يحقق فيها التعاطى النشوة القصوى والقدرة المطلقة ويصبح - كما يقول بودول - ملكا لها .

وعن طريق ترفان التخدير أيضا تلمس لميكانزم الإنكار حينما يصبح المدمن في قمة السرور والسعادة واللذة ، راضيا كل الرضى لا يشعش شيئا . ولا يطلب أمرا - لا لأنه قد أصبح رغبانه ودوافعه بالفعل ، ولا لأنه بلا رغبة أو دافع ، ولكن لأنه قد أكر هذه الدوافع والرغبات إنكارا يجنيه القلق والهيبة ومن ثم تتحقق النشوة والرضا والسعادة القصوى .

العاماة في التعامل مع الصراعات ، والذى يتضمن قبولنا لبدائل بعض الأهداف ، أو خفض لبعض جوانب مستويات طموحنا أو التخفيف من بعض قيود ما نتمتله من قيم ومعايير ، أو التخفيف من قيود الواقع الموضوعى - هذا الأسلوب هو الأقصر ليس معروفا في شخصيات المتعاطين ، وبدلنا على ذلك علاقتهم بالموضوع القائم على تجنب اللوم وإنكار الدوافع كما تدلنا عليه سمات الاعتمادية والسلبية وانخفاض مستوى الطموح الشائعة في شخصياتهم ، وأسلوب التوفيق عندما يتحقق لدى المدمنين ، إنما يتحقق على مستوى الإشباع الرمزي أو على مستوى أحلام اليقظة أو تخيلات التخدير .

يبقى بعد ذلك الأسلوب الثالث في نماذج الأراجاع التوافقية والاستجابة للدوافع والنترات داخلية وخارجية . ذلك هو أسلوب الانسحاب أو السلوك على مستوى التخيل أو التفكير الذاتى الذى يميز شخصية متعاطى المخدرات ويشيع في أراجاعه شيوعا كبيرا .

والقدر الطبيعى من الانسحاب لازم وضرورى للتوافق السوى . غير أن متعاطى المخدرات يذهب في استخدام هذا الأسلوب الى أقصى الطريق . فالأغلب في استجاباته وأراجاعه أن تقوم على التجنب والتحايل والسلبية والاعتماد بدلا من الهجوم وزيادة النشاط والعدوان والإيجابية . وهو في أراجاعه الانسحابية ليس قاصرا على الانسحاب المادى في مواجهة دوافعه ورغباته ومواقف الاحباط والمشقة ، وإنما يتعدى ذلك الى الانسحاب النفسى الذى يتمثل بالدرجة الأولى في كبت وكف حاجاته ودوافعه التى يرى في التعبير عنها خطرا على ذاته وكيانه وقدرته . كما يتمثل هذا الانسحاب النفسى في تضييق المواقف التى تتطلب الاستجابة وتقليلها ما أمكن والارتداد عوضا عن ذلك الى التفكير الذاتى . وعن طريق أحلام اليقظة وأحلام النوم أو أحلام التخدير يحقق - دون قيود أو حواجز - كل رغبانه وأهدافه وحاجاته . وبذلك يتخفف الى حين أو بعض الوقت - من صراعاته وتوتراته .

وكما تتعمد أو تضطرب الأراجاع والاستجابات الهجومية العدوانية البناءة عندما نفساها ويكتنفها المزيد من انفعالات الكراهية . كذلك أراجاع الانسحاب والهروب والسلبية تتعمد وتضطرب وتصبح مرضية كلما غشيتها واكتنفها المزيد من انفعالات الخوف .

وتعبر ظاهرة ترفان التخدير - التى عرضناها قبل ذلك - بما تتضمنه من التخفف من العرض - من قدرة المخدر على إحداث حالة الارتباط للوظائف الحيوية والدوافع وبالتالي تقليل القلق الداخلى وإضعاف الوعى بالمشقات الخارجية .

وفى هذا المعنى وفى ضوء ما سبق يكون المخدر نفسه بمثابة دفاع فارماكولوجى ونفس فى ذات الوقت .

والشعور بالخوف والقلق والكدر الذي يعانى منه المدمن أصلاً . ومن ثم فإن العلة وراء نمو ظاهرة اللهقة بالمعنى الذى نقصده يكمن فى النواحي التالية :

كنتيجة لانخفاض اعتبار الذات ومشاعر القصور والمجزئ التى كشفت عنها دراسات شخصيات المدمنين - يتلهف المدمن على المخدر والاستغراق فيه لأن ذلك كله يعطيه احساساً بالذاتية الشخصية ، ومكاناً في مجتمع ما ، واعتباراً والتزاماً بارتباطات شخصية قائمة على أهداف مشتركة كما يعطيه شعوراً بالانتماء لجماعة ما وإن كانت داخلية ، وهى جماعة المخدر متعاطين وتجاراً . ومن ثم فإن اللهقة على المخدر والاستغراق فيه تعبير عن حاجتين هامتين : الحاجة الى الشعور بالحياة والوجود عن طريق احساسه بالذاتية الشخصية من ناحية ونسوة التخدير من ناحية أخرى .

وكما يحقق الانكار تغاды الآلام والهيلة والقلق والتوتر فإنه يحرقنا ويموتنا عن البداية بالكثير اللازم للتوافق والتفاعل على الإيجابى المستمر . والانكار يوجه أساساً الى الواقع المؤلمة في العالم الخارجى ، إلا أنه حين يفلت المكبوت ويصبح شعوراً يستثير الضيق والآلام أو عندما يتدلع وجدان الحسرة المريرة نتيجة للاحباط ، فقد يعمد الأنا الى ميكنازم الانكار يستعين به على التخلص من الوجدان المؤلم ويماحجه وكأنه واقع خارجى . وكلما استغفل الأمر في استخدام الانكار بالنسبة للواقع الموضوعى والحاجات الداخلية كان نذيراً باضطراب خطير فى الشخصية .

والخلاصة أن التخدير من شأنه تدعيم الانكار وتقويته لما يحققه من تأثيرات الانهياط العام للوظائف الحيوية للدوافع الإيجابية للفرد التى تؤدى آثارها والتعبير عنها الى جلب القلق والتوتر والشعور بالمجزئ أو الحطة أو اللامه مما يخفف من اعتبار الذات . لذلك كانت اللهقة على المخدر تعبيراً عن الذى يكاد يستحيل إيجاد بديل له .

ظاهرة اللهقة على المخدر

إن ظاهرة الرغبة فى المخدر والتلهف عليه بتكرار خبرة التخدير تعنى شيئاً أكبر من مجرد رغبة . كما يرغب الإنسان فى لون من ألوان الطعام أو فى امتلاك شيء ما . والرغبة العادية فى المخدر على النحو الذى نعرفها عليه تنتقل من مفهومها المادى الى مفهوم سيكولوجى يميز عن ظاهرة تقوم على حالة متكررة من الرغبة أو الحاجة الملحة لشيء ما أو موضوع ما يربط ارتباطاً وثيقاً بكين الفرد أو وجوده . وعلى هذا الأساس تختلف ظاهرة اللهقة من الرغبة العادية فى أمور ثلاثة :

إنها تتضمن شدة غير طبيعية فى الأرجاع والاستجابة الانفعالية للفشل فى تحقيقها . كالغضب الشديد والغليظ والتجهم والعبوس والانسحاب وغير ذلك من الأرجاع الانفعالية والفيولوجية الشديدة . كذلك تتضمن اللهقة - وهو أمر هام - تصوراً شديداً فى القدرة على تعديل الرغبة كتركها أو استبدالها أو التخفيف من حدتها .

وظاهرة اللهقة على المخدر تعتبر عنصراً هاماً فى عملية الامان . مع ملاحظة أن شدة اللهقة تتصل جزئياً فقط بتاريخ الاعتماد ومدى وحجم الخبرة مع المخدر . ذلك أن كثيراً من المدمنين يعيش خبرة اللهقة بعد تجارب محدودة جداً مع المخدر .

إن ظاهرة اللهقة ليست عملية آلية فيولوجية منزولة قائمة بذاتها ، وإنما هى عملية معقدة تحدث كنتيجة لبناء وسياق نفسى معقد بين الذات والموضوع ، يقوم فيها التخدير بدور التمكين والتعزيز على أساس من تأثيراته فى تخفيض عتبة الاحساس بالآلام وتقليل الوعى

اللهقة تعبير عن الطريقة والأسلوب المفضل لاشباع حاجات الفرد ورغباته ودوافعه ومن ثم فهى تعتمد على اتجاهاته نحو موضوعات الاشباع ومصادره مستقلة وسابقة على الخبرة مع المخدر . أى اتجاهات استقلالية أو اعتمادية سلبية ، أو هى قائمة على التمايز والأخذ والمطاع ؟ لما كان التكوين السلبى الاعتمادى هو الأغلّب لدى مدمنى المخدرات ، فإن اللهقة تصبح تعبيراً عن الحاجة الى الانسحاب من الحياة الإيجابية ، كما تعبر عن الرغبة فى تغاды المدوان المثير للقلق وبالتالي المزيد من الاحباط والشعور بالمجزئ والقصور .

وكنتيجة لانخفاض اعتبار الذات ومن ثم نقص القدرة على التعامل مع الواقع الخارجى والداخلى الذى يعالجه المدمن بالانكار غالباً - تصبح اللهقة تعبيراً عن الحاجة الزمّة للتخلف من غناء الكدر والقلق والخوف والفشل وخيبة الأمل . هذه الحاجة هى الشرط الضرورى لقيام ونمو ظاهرة اللهقة على المخدر ، الذى يقلل بدوره من الوعى أو الشعور بمصادر الألم والكدر والفشل والخطر،

وقى هذا الصد يدربط ولهم رايخ - العالم النفسى - بين الكف وتكوين الخلق الفرزى المكوف الذى يقوم على الاحباط الدائم الذى يؤدى الى فصل الروائع من شخصية الفرد ككل مما يثقل ويعطل الحركة النفسية المسامة للشخصية ، والانجاء بأسلمة الذات الخلقية نحو الجمود وتكوين أسس ارجاع الاكتئاب . كما يقول رايخ أن هذا الكف يحمل أصحابه مفتقرين الى القدرات النقدية آخذين بالانجاءات السلبية التى تتجه نحو الاب أصلا ثم نجد عناصر السلطة ومثلها ورموزها فيما بعد . وهى نماذج تتسم بالخشوع والاذعان كما تتسم فى نفس الوقت بالكر والدعواء .

● كذلك ينسحب كف العدوان على مستوى طموح الفرد حيث يفسد ويموت النمو الواقعى لهذا الطموح ، ويشجع على السلبية ، ويضعف من القدرة على تأجيل اشياء بعض الحاجات من أجل اءاف واشتباكات بعيدة أكثر قيمة وأكثر موضوعية .

● كما يعمل كف العدوان من ناحية أخرى على خلق اتجاهات التشاؤم وعدم الثقة فى الموضوع - كسلطة أو نظم اجتماعية - باعتبارها بدائل والدبه وموضوعات اشباع لحاجات الافراد .

مظاهر أخرى للعدوان المكفوف

(١) النكتة والسخرية :

أن مظاهر كف العدوان وإعراضه لا تتقف عند ظاهرة تعاطى المخدرات التى يلجأ إليها البعض من افراد هذا الشعب وبخاصة من أبناء الطبقات العاملة ، وإنما يمكن أن نلمس هذا العرض أيضا فى ظاهرات أخرى منها على نطاق أوسع ظاهرة النكتة والسخرية والفكاهة لدى الشعب المصرى ، التى تنتشر على نحو يكاد يتفرد به هذا الشعب دون غيره من الشعوب ، الى الحد الذى يمكن معه القول بأن الاحباط وكف العدوان يشكل إحد الملامح البارزة فى الشخصية المصرية .

فمن المعروف فى سيكولوجية النكتة - كما فسرنا فرويد بصفة خاصة - أن أحد الدوافع الأساسية فى خلق النكتة هو العدوان . غير أنه عدوان مكفوف لأن التعبير عنه صراحة أمر يثير الخوف والقلق . ولذلك تخرج النكتة على نحو يخذل الرقابة والوقى الكابتة العاقبة على العدوان . ولهذا تشابه النكتة والحلم فى المصاغة والأسلوب الذى يعتمد على التكيف والنقل والتورية والرمزية .

والنكتة حيلة يلجأ إليها الفرد فى المجتمع ليربع نفسه من عناء الواجبات الثقيلة ، ويتخلل بها من الحرج الذى توفعه فيه المسئولية . وهى فى أوقات الألم والضيق والمثقة تعبر عن رغبات الناس ودوافعهم الكبوة المكفوفة .

والنكتة بالإضافة الى هذا كله تقوم بوظيفة رفع اعتبار الذات واستعادة قدرها وقيمتها والاحساس

عن طريق ما يحدثه من مشاعر سارة غامضة شاملة ، ومن ارتفاع لمعية الاحساس بالألم ، ومن تضخم فى الشعور بالذات .

وبعبارة أخرى فإن الرغبة فى المخدر ودرجة اللهفة عليه تتناسب طرديا مع درجة الكدر والقلق والاكتئاب والمشاعر الدفينة للقصور والعجز وانخفاض اعتبار الذات ، والتى تنطوى عليها نفسية المدمن أصلا ، كما تتناسب الصدمة بقدار أو درجة الارتفاع الذى يسقط منه الشيء . ولهذا تنوع دائما أن تكون درجة التقويم الإيجابى للتخدير واللهفة عليه عالية الارتباط بمستوى القلق القريب من الخوف الشديد والاكتئاب ، والناتىء عن الاحباط المتكرر والقف القيم . ولعل فى ذلك ما يؤيد قول الكثير من المدمنين أنهم يمدوا التعاطى فى مواقف المشقة أو فى بداية الزواج ، أو قولهم بأنهم يتعاطون المخدر من أجل نسيان الهموم والمتاعب .

هكذا تبين لنا الى أى مدى تقوم ظاهرة الاستعداد لتعاطى المخدر واللهفة عليه على أساس سيكولوجى أكثر منها على الأساس الفارماكولوجى .

ومن كل ما سبق يتبين لنا أن ظاهرة تعاطى المخدرات هى عرض ونتيجة لسوء العلاقة بين الذات والموضوع . وانها بالتالى عملية دينامية تكيفية وظيفية +

ومن كل ما سبق أيضا تبين لنا أيضا أن الخاصية الأساسية لشخصية متعاطى المخدرات تقوم على انخفاض شديد فى اعتبار الذات وما يعقبه من سلبية وتشاؤم وعدم ثقة بالموضوع - أيا كانت صورته - كوسيلة اشباع .

بقى أن نلخص - فى ضوء ما عرضناه - أن الملة وراء هذا كله ترجع الى كف الميول والدوافع العدوانية بالمعنى الواسع البناء للعدوان كما سبقت الإشارة اليه . ويمكن أن نشير الى هذا المعنى بالإشارات الموجزة التالية :

● أن كف العدوان كميكانزم أساسى تقوم عليه شخصية متعاطى المخدرات ، يؤدى الى نمو ضعيف للذات ، واعتبار منخفض لها ، فضلا عن الصورة والمفهوم السوء عنها ، وذلك لأن الذات القوية الناضجة المستقلة تستلزم حدا أدنى من العدوان الصحى الناضج لتأكيد هذه الذات وتمكين الفرد من اختيار الواقع الخارجى والداخلى والسيطرة عليهما . كما يعنى كف العدوان وتجنبه الخوف وعدم الشعور بالأمن ، والشعور بالعجز والقصور وعدم الكفاية .

● كما يؤدى كف العدوان الى اضطراب فى النمو الترجسى ، واضطراب فى التوحيد أو التعيين الذكرى ، والنقص والضعف فى سلوك هذا الدور الذكرى ، الذى يعنى من ناحية نقص فى القدرة على الكفصاح وتخطى العقبات وتحمل مسئولياتها المختلفة ، كما يعنى الاعتماد والطلب وتحقيق الاشباع الدائى واللذة السلبية بعيدا عن طريق العدوان الصحى والإيجابية فى الأخذ والمطاء .

باليكيان . أو الأطمشان على فترة الدات واستعادة الثقة بها .

والنكتة والتخدير وما يخلقان من مرح ونشوة يقومان أساسا على ميكانزم واحد هو الابتكار .

وعلى ذلك فنحن نجد تشابها كبيرا بين سيكلوجية النكتة وتعاملي المخردرات . كلاهما أسلوب دفاعي عن الذات المحيطة المكثفة . .

(ب) شيوع الأمثال والحكم الشعبية التي تدفع الى

كف العدوان وتوسى به في كثير من المواقف والعلاقات الإنسانية التي تقتضي ضرورة التعبير عن الدوافع والحاجات المحيطة تعبيراً عدوانياً بناء ينطوي على التفكاح والتأثير والقتال وأفراد الحق والعدل ، وتذليل العقبات واليات الدات وتأكيدها على أقل تقدير .

ومن أمثلة ذلك الكثير نذكر منها :

- من خاف سلم .
 - امشي سنة ولا تخطي قنا .
 - ابعد عن الشر وغني له .
 - ان فاك المير تمرغ في ترابه .
 - اليا ب الذي ياتيكم منه الريح سده واستريح .
- هذا فضلا عن الكثير من الأمثال والحكم الشعبية التي تعنى ان الحياة نصيب وقدر مكتوب .

(ج) اللجوء الى القوى القبيية لحل مشكلات

الاجتماعية الشديدة والإحساس بالظلم والعدوان المكبوت المكثف . وفي هذا الصدد يكفي أن نشير الى دراسة اجتماعية ميدانية نالت جائزة الدولة التشجيعية ، عن إحدى ملامح المجتمع المصري المعاصر وهي ظاهرة ارسال الرسائل الى شريح الامام الشافعي (١) . وفي هذه الدراسة وصل الباحث الى الحقائق التالية :

- أن ارسال الرسائل الى شريح الامام أمر معروف وموجود ومنتشر في أماكن متعددة تشمل مساحة نحو ثلاثة أرباع الجمهورية .

- أن ارسال الرسائل الى شريح الامام ظاهرة اجتماعية ليست من صنع الأفراد وإنما هي نتيجة لحياة المجتمع . وأن هذه الرسائل ترسل في الأوقات الحرجة وغير الحرجة على السواء .

- أن الامام الشافعي في عقول مرسلى الرسائل هو شخص ، ملم ذو سلطان ، مؤتمن على الاسرار ، قدراته واقعية وغيبية .

- كما تبين للباحث أن مرسلى الرسائل قد ضمنوا رسالتهم شكوى وطلبات ، وكان عدد الشكاوى أقل من عدد الطلبات ، وهذه الأخيرة كان الشائع في مضمونها طلبات الانتقام ، يليها طلبات الحكم العادل ورفع الظلم . كذلك تبين أن أبرز سمات شخصيات مرسلى الرسائل الإحساس العميق بالضياع ومشاعر المرارة والألم .

وهكذا تفصح لنا هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر التي عرضناها عن محور أساس تقوم عليه الشخصية

المصرية هو العدوان المكثف الناشئ عن الإحباط المزمن المتلاحق ، الذي يكتفي بالضرورة التعبير عنه ، ولكن كما بينا - في مسالك سلبية كالتهديد أو النكتة أو اللجوء الى الغيبيات أو غير ذلك من ألوان السلوك الانسحابي ، التي تنتوع تبعاً لاختلاف الناس في تكوينهم الفسري وإوضاعهم الاقتصادية الاجتماعية وكذلك تبعاً لموامل التنشئة والقيم الحضارية التي يتمتعون بها .

مصادر الإحباط والكف :

ان دراسة تاريخ الشعب المصري خلال مختلف العصور والحقب والأجيال ، يدلنا على أن جزءاً كبيراً من هذا التاريخ كان مشحوناً بضروب شتى من الغزو والاستعمار المصحوب بالقهر والظلم والاستغلال وسوء العلاقة بين الحاكم والمحكوم . هذا فضلا عن أساليب الانتاج والتوزيع الميودية والاستغلالية وما يترتب عليها من علاقات اجتماعية تمنكس آثارها على حياة الناس الخاصة وأساليب سلوكهم بوجه عام .

ويكفي أن نشير في هذا الصدد الى تواريخ الغزو والاستعمار والقهر في حياة الشعب المصري ، كي نتبين طول المأناة التي كابدها هذا الشعب قرابة العشرين قرناً من الزمان :

من ١٧٠٠ ق.م - ١٥٥٥ . وتعتبر فترة مأساة التاريخ المصري القديم ، كما تضمنت احتلال الهكسوس لمصر وطيان شديد من حكم أرات غير معروفة .

- الفترة من ٦٦٢ - ٥٢٥ ق.م في القرن السابع قبل الميلاد . وفيها وصلت البلاد الى حالة من الخراب التام على حد قول الدكتور أحمد فخري مؤلف كتاب مصر الفرعونية .

- ٥٢٥ ق.م - ٤٠٤ . فترة السيادة الفارسية الأولى وما صحبها من مظالم وأفلاس للخرنية المصرية وتدهور بالغ في أحوالهم أدى الى قيام المصريين بثلاث ثورات فشلت اثنتان منهما ونجحت الثالثة بعد تدهور الحكم الفارسي . غير أن السيادة الفارسية عادت الى حكم البلاد مرة أخرى في الفترة ما بين ٢٤١ الى ٢٢٢ ق.م لتنهال من جديد على مصر تغريبا وسلبا وفيها .

- فترة السيادة الافريقية والبطلمية من ٢٢١ - ٣١ ق.م وفيها هوت مصر الى الخضيض كما يقول ادوارد ماير (من كتاب سنبداي عصرى للدكتور حسين فوزى) .

- فترة السيادة الرومانية من ٣١ ق.م حتى ٦١٨ م . وقد شهدت هذه الفترة ظروف انتشار الدين المسيحي في مصر والتي لقي فيها المصريون والمسيحيين بصفة خاصة أشد أنواع القهر والهوان على يد الامبراطورية الرومانية ، مما دفع بعض المؤرخين الى تسمية هذه الفترة بعصر الشهداء .

- فترة السيادة التركية ثم الاحتلال الفرنسي والبريطاني ، التي بدأت بعام ١٢٥٠ م حتى عام ١٩٥٢ .

احتجاباً طويلة مظلمة لم يتوقف إلا على يد ثورة يوليو ١٩٥٢، لأنها ثورة قام بها أبناء مصر لتحريرها من سلطة الدخيل الأجنبي، وتحرير أبنائها من حواجز الإحباط والكف • غير أن سيكولوجية الشعب التي تعمل على تكوينها مئات السنين، ليس من اليسر أن تمحوها إرادة التغيير في سنوات محدودة، وإنما الأمر يتطلب المزيد من العمل والجهد على طريق حرية الإنسان في التعبير عن ذاته

ما تقدم يمكن القول أن تاريخ الشعب المصري هو في الأغلب تاريخ معاناة التسلط والاحتياط، والتسلط والاحتياط ليس مجرد غزو وسيادة أجنبية، وإنما هو - تبعاً لذلك - حياة يومية تقوم على الحرمان والحواجز والسدود أمام حركة الإنسان لتحقيق وجوده وتأكيد ذاته وإشباع حاجاته المخلقة المادية والنفسية • والحق أن هذا التاريخ الذي عاينه الشعب المصري

ح . فوزى

أبعاد لشخصية المصرية

بعيد شقيق غربال ... تنتقل إلى الدكتور حسين فوزى ... ماذا أقول؟ عالم، أم أديب، أم فنان، أنه هذه الأشياء جميعها، أن الدكتور حسين فوزى نسيج وحده في الثقافة المصرية .. وكتابه «سندباد مصرى ... جولات في رحاب التاريخ» إضافة جديدة إلى أدب الرحلات. إذا كان المؤلف قد وعدنا قبلاً أن تكون كتبه رحلة في المكان، فإن السندباد هنا يقوم برحلة جديدة، لكنها رحلة في الزمان ... رحلة تنتهي بنا إلى «فقطار بن قيطم» مروراً بالمصرية والفرنساوية وأم خليل وبنت الزمار والصعيدية ... وغيرها من المرافئ على طريق الوصول ..

إن الكتاب رحلة عذبة شجية، أنه ليس فقط «شعب نامة» كما يقول المؤلف، وإنما هو أيضاً سيمفونية تجمع بين أروكا بيتوفون ونيبلونجن فاجتر فاجتر والحزينة لشوبرت.

والمؤلف لا يقصد أن يكتب تاريخاً للشعب المصري ... إنما هو يسجل أفعاله الخاصة بهذا التاريخ الذي عاش فترة منه، أو آثار فترة منه، في أحياء القاهرة القديمة، ولعله - كفنان - شاء ألا يسير كتابه حسب الترتيب التاريخي للوقائع وأحداث، وإنما كتبه بالعكس، أي أن بداية الكتاب تدور حول سنة ١٨٠٠ ليسير التاريخ حتى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد. ومن عناوين الأقسام الثلاثة للكتاب، «الظلام»، «الحظ الأبيض والخيط الأسود»، «القصاء»، تعرف مدى تأثر المؤلف «بالعدونة الشعبية» التي لابد وأن تنتهي نهاية سعيدة.

إن حسين فوزى فنان حتى أطراف أصابعه، وهو حين يتحدث عن حشيشوس - الملكة المسترجلة - أسماها «الصعيدية» وكليوباترا: «بنت الزمار» وشجرة الدر «أم خليل» .. وتردد في ثنايا الكتاب أصداؤ حياة اجتماعية كنا نحيها ... لم يتقيد بالنص، وإنما تصرف به، لكنه حافظ على الروح، وفي إرادته الاسماء يأتي غالباً بالاسم الشائع.

يصف كتابه.

«كتاب أدبي محض أحاسب عليه في حدود الأدب والفن».

وللشخصية المصرية عند المؤلف ثلاثة أبعاد، البعد الأول أن هذا الشعب تعرض خلال تاريخه الطويل لمحن كثيرة، فقد سلبه الأغراب قوته، مثلما سلبه الحكام حرته، لكنه عكف مع ذلك على صنع الحضارة

المسبات النفسية تحكمها قوانين التناقض والمراع
والحركة والتغير ، لذلك ينبغي أن نتوقع التغير والتحول
فيما هو كائن مهما طال الزمن . فقط علينا - وباعتماد -
خلق الظروف المواتية والمجالة لتحقيق هذا التغير لصالح
الإنسان النفس والخصائص الإنسانية البينة ، ولصالح
حركة النمو والتقدم والحرية للإنسان .

سعد المغربي

وحاجاته ودوافعه ووجوده تعبيرا ناضجا بناء .
بلى أن نؤكد أن أية سمة من سمات الشعب - أي
شعب - ليست قدرا مطلقا في رقاب الناس ، أي ليست
ظواهر أو وقائع نهائية أبدية .
ذلك أن الإنسان هو نتاج تاريخ مجتمعه . فما هو
عليه لم يكن عليه خارج مجتمعه بل بواسطته . ولما كانت
الحياة سواء في الطبيعة أو في الملائات الانسانية أو في

والشاهد التي خلفتها لنا تلك الحضارة عبر الزمن هي من صنع هذا الشعب لا من صنع حكامه ، سواء
كان هذا الحاكم فرعون أم محمد علي ... وكان الشعب في تلك العصور لا يهتم بما يجري حوله ،
ما يجري خارج حدود حياته ، ينظر الى حكامه على أنهم « قطاع طرق » ... لقد حارب آخر مرة
في عهد الأسرة العشرين ، وكانت المرة التالية في القرن التاسع عشر ... الشعب المصري إذن شعب
حضارة مهمته صنع الحضارة .

المعد الثاني أن ثمة وحيدة في تاريخ هذا الشعب ... وحيدة خلفها نمط الحياة على النيل ،
أبرز ما فيها السلوك اليومي للفلاح ، ونظرت الى أصحاب السلطان . لكن الأهم هو وحدة الشقاء الناتج
عن الاستغلال ، سواء كان هذا الاستغلال آتيا من القصر الكبير للملك الإله ، أو من قصر « أفندينا » ...
لا شيء يعزفه غير القنطرة الخاسر والعشرين .

« كان اهلنا أيام الاحتلال البريطاني ، والاستغلال الأوربي والليفاثي ، يجيبون على سؤالنا :
لماذا اخص الله الخواجات بكل هذا الخير ؟ ... تقول الجدة - أحكم الحكماء - : لهم الدنيا يا بني ولنا
الآخرة . هل عرفت نصيب الشعب المصري من خيرات ارض ونبيله وششمه ... انه القسرات
الخاسر والعشرون ، ومكاته مملكة السماء » .

لقد اكسب الاشتراك في الشقاء هذا الشعب ، الاشتراك في التكوين النفسي ، ومن ثم الشخصية ،
ولم تستطع أحداث التاريخ أن تغير هذه الشخصية ، بل إن الفلاح كثير ما استطاع أن يفرض نفسه على
حكامه الأقراب ، وأن يجعلهم مصريين . وكان عدم الرضا من الشعب تجاه سياسة حكامه يأخذ أحيانا
طابع المقاومة السلبية ، وأحيانا أخرى يأخذ صورة انتفاضات ثورية ، كانت العقائد الدينية فيها
« قطب الرعي » ، وانفصحت صورة هذه الشخصية أيام أن كان لا يحكم مصر ملك يقيم بها
(مصريا كان أم أجنبيا) ... شيء من هذا حدث بعد كليوباترا ، وحدث أيضا بعد الرهبانية .
وإذا كان صنع الحضارة من ناحية ، ووحدة الشقاء من ناحية أخرى قد شكلا بعددين هامين في
الشخصية المصرية ، فهناك بعد ثالث ... هذا البعد اتى مع المسيحية ، ثم تبلور أخيرا في الإسلام .
فقد أنجبت مصر مسيحية خاصة بها هي « القبطية » ، نوات بها مسيحية الدولة ، وخلقت صورة
جديدة للمقاومة هي الرهبانية ، التي أعطتها مصر للعالم ... وبعدد ما أخذت مصر من الإسلام ، بقدر
ما أعطت لحضارة الإسلام .

على أنه إذا كانت ثمة فجوة بين مصر العربية المعاصرة ، وبين مصر الفرعونية القديمة فإن المؤلف
لا يرى بأسا من استيعاب التاريخ المصري القديم ، وأن يظل المصري على اتصال وجداني بهذا التاريخ .
والمؤلف نفسه يهتم بالفترة القبطية ، ويكثر من الحديث عنها ، ويؤكد ضرورة أن تدرس نصوص الأدب
الفرعوني ، مثلما تدرس نصوص الأدب الأجنبية .. إن من شأن هذا أن يعيد الإنسان الى تاريخنا
المصري وشخصيتنا الوطنية .

ويختتم كتابه :

« أن بلادي خرجت من محنتها ورزاياها محتلفة بشخصيتها وطبائعها السمحة ، مقبلة دائما على
صناعتها الواحدة ، صناعة الحضارة ، برغم كل شيء ، ونحت حكم كل إنسان ، وضد كل إنسان » .

الفكرة العربية في مصر

المفكر الكبير أنيس صايغ ليس بحاجة الى تقديم لجمهوره المثقفين في العالم العربي ، فقد قدم الى المكتبة العربية عديدا من المؤلفات القيمة التي دفعت بالفكرة العربية الى الأمام ، وهو يرأس الآن مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ويشرف على إصدار عدة سلاسل من أجود الدراسات العلمية عن إسرائيل والصهيونية ، وهي دراسات تلعب دورها الى جانب السلاح في معركة التحرير الكبرى .

وكتاب « الفكرة العربية في مصر » الذي تقدم له عرضا سريعا في هذا العدد الخاص بالشخصية المصرية من أهم الدراسات التي أصدرها أنيس صايغ في السنوات العشر الأخيرة ويتناول فيه الاتجاهات القومية التي ظهرت في مصر منذ الحملة الفرنسية حتى الوقت الحاضر عن طريق تحليل أهداف الحكام ودوافعهم ودراسة الثورات والهيئات الشعبية وبرامج الأحزاب والجمعيات واتجاهات الصحف وأفكار الزعماء والكتّاب والمفكرين ومواقف القوى الاجتماعية المختلفة .

والزاوية التي تنطلق منها الدراسة هي تسمى جلور الفكرة العربية في مصر : متى بدأت مصر تشعر بعروبتها ؟ ولماذا تأخر هذا الشعور طيلة قرن ونصف ؟ وما هي الأفكار القومية الأخرى التي نازعت الفكرة العربية في هذه الفترة ؟

وتسهيلا للبحث يقسم المؤلف منهجه الى ثلاث مراحل تاريخية .. الأولى ما بين حملة نابليون وثورة ١٩١٩ ، والثانية ما بين ثورة ١٩١٩ و ١٩٥٢ والثالثة عهد الثورة الحالي .

تأليف : أنيس صايغ
مناقشة : محمد العزب موسى

**لا تعارض مطلقا بين الشخصية المصرية
بكل أبعادها التاريخية وقسماتها المحلية ،
وبين القومية العربية ، وانما الخطأ هو
افتعال ولاه قومي كاذب لمحاربة الفكرة
العربية أساسا ***

أما ثورات المرحلة الأولى فكانت أيضا أبعد ما تكون
عن الفكرة العربية . فتورة الشعب المصري ضد الحملة
الفرنسية كانت ثورة وطنية اسلامية ، وهي بداية لظهور
العامل القومي المصري الى جانب العامل الاسلامي في
تاريخ مصر الحديث كما يتضح من ظهور الشخصيات التي
يشتمل فيها الاتجاهان الوطني المصري والاسلامي معا مثل
**عمر مكرم والسادات وعبد الله الشرفاوي والحرقوي ومحمد
كريم** كما كانت بداية لظهور فكرة الاستقلال الوطني التي
يبدو في مساعي الجنرال يعقوب حنا .

وبالنسبة كانت انتفاضات الشعب المصري التالية
ومقاومته للولاة الأتراك **خسرو وخورشيد** ثورات قومية
مصرية .

بعد هذا المرحلة الثورية الشعبية يقبع المصريون
تحت وطأة حكم محمد علي وخلفائه الى أن يهبوا في ثورة
عرايي ، وهي أيضا ثورة ليست لها أهداف عربية بل هي
مصرية خالصة ، ارتفع فيها لأول مرة **صعرا
للمصريين** ، وكانت تهدف الى رفع الظلم وعدم المساواة
عن كاهل المصريين ، وانشاء حكم نيابي ، والتخفف من
سيطرة الأتراك والشراسة والأجانب عموما ، وفيها
تفاعلت الاتجاهات الاسلامية مع الوطنية المصرية مع المنافع
الشخصية ، ولم تكن لفكرة العروبة أي محل في ثورة
عرايي باشا التي انتهت الى القتل والاحتلال البريطاني.

ولم تكن ثورة ١٩١٩ تخلف عن ثورة عرايي من حيث
المضمون القومي ، فهي ثورة وطنية مصرية ديموقراطية
لا طائفية ولا طبقية ، بلغ فيها الشعور القومي المصري
ذروة تطوره ، وأصبحت وقودا لهايا للروح القومية التي

ولا شك أن الحدود بين هذه المراحل مطاطة ، ولكن
هذا التقسيم يظل مع ذلك الأقرب الى الدقة بالنسبة
لتنبع الفكرة العربية في مصر ، إذ بينما هي في المرحلة
الأولى في حالة المدم أو ما يشبه المدم أمام انفساح المجال
للمشاعر الاسلامية العثمانية أو المشاعر القومية الانترالية
نراها تبدأ في الظهور خلال المرحلة الثانية كمنطقة متقطعة
تخوض معارك متصلة مع أنصار الاتجاه القومي الانترالي ،
وأخيرا ها هي تنتصر في المرحلة الثالثة رغم التكلفة التي
أصبحت بها في أعقاب هزيمة فلسطين وتصبح عقيدة وفلسفة
ظافرة .

المرحلة الأولى

في أواخر العهد العثماني ، قبل حملة نابليون ،
كان على بك الكبير وخليفته **محمد أبو الذهب** يقسمون
بحملاتهم العسكرية في شبه الجزيرة العربية وسوريا ضد
سلطة الدولة العثمانية ، ولكن لم تكن للفكرة العربية
أي شأن بهذا التوسع ، فلم يكن المالك ذوو الأصول
العنصرية القريبة يحسون بأية مشاعر عربية ولا يختلطون
بالشعب المصري ، ولا يتكلمون لغته ، بل كانوا لا يهتمون
اطلاقا على المنصر العربي ويقصونه تماما عن الجيش .
وإذا كان على بك الكبير وخليفته أرادوا تخليص مصر في
الحكم العثماني فذلك لأنهما يطمعان في الانفراد بالحكم
تحقيقا لأجناد شخصية ، كما كان المالك يتكون بالشعوب
العربية المفتوحة تنكلا بشما تحدث عنه الجبرتي .

وكذلك كان محمد علي في فتوحاته وسياسته لا يختلف
عن على بك الكبير ومحمد أبي الذهب ، فهو لا ينطلق من
أية مشاعر عربية ، ولا يخدم مصلحة العالم العربي ،
وانما يهدف فحسب الى تحقيق مجده الشخصي تحت
ستار غايات مختلفة ليس من بينها الصالح العربي العام،
وهي على أحسن الأحوال غايات مصرية وليست عربية ،
ولم يكن ابنه ابراهيم بأفضل منه رغم ما يقال عنه من
معارضة العرب ، ورغم ما كان يقوله من نفسه « **أني لست
تركيًا ، فاني جئت مصر صبيًا . ومنذ ذلك الحين قد
مصرتني شمسها وفيرت دمي وجعلته دما عربيا** » ..

وهنا يقول أنيس صايف إن شمس مصر لم تكن يوما
شمسا عربية ، وكانت أعجز من أن تخلق من ابراهيم
مواطنًا عربيًا صالحًا فظل كما كان أبوه مفامرا عسكريا
وسياسيا .

وكان محمد علي وابنه ابراهيم يتبعان أيضا سياسة
الملك في التكتيل بالشعوب العربية مما أدى الى ثورة
العرب على الحكم المصري ، واثري ذلك بالتالي في نفوس
المصريين ، ولذلك كانت حملات محمد علي في البلاد
العربية من العوامل التي عاكست الفكرة العربية في مصر
وأخرت ظهورها .

تعرضت في مصر في المرحلة الثانية ، ولكنها لم تصدر
عن أية مشاعر عربية ولم تهدف لأية أهداف عربية .

والواقع أن الغنم الحسن الوحيد الذي جنته مصر
من حكم أسرة محمد على هو نمو الفكرة القومية كرد فعل
للكبت والاضطهاد والفساد ، فقد ظهرت في عهد
اسماعيل باشا ، ولأول مرة في مصر الحديثة ، طبقة وطنية
تألف من الضباط والموظفين والملاك الزراعيين ، لها
مصالحها المصرية الخاصة التي تتعارض مع مصالح
الأسرة العلوية المالكة وريبتها الطبقة الأرستقراطية
التركية وسندها النفوذ الغربي الاستعماري .

وبدا المصريون يعرفون الأحزاب الوطنية ، وأول هذه
الأحزاب « **الحزب الوطني** » الذي تأسس عام ١٨٧٩ ،
وكان من زعمائه عرابي باشا وأنصاره . وكانت أهدافه
وطنية اسلامية ، وعلى نفس خطه تقريبا جاء « **الحزب
الوطني** » الذي أسسه مصطفى كامل عام ١٩٠٧ ، مصريا
في الدرجة الأولى واسلاميا في الدرجة الثانية ، ولكنه
لم يكن حزبا عربيا بآية صفة ، ولم يكن له أدنى اهتمام
بالقضية العربية ، بل كان مصطفى كامل ورجال الحزب
الوطني يحاولون الاستفادة من التوازن الدولي بمحاولة
فرنسا والدولة العثمانية ضد بريطانيا ، في حين أن فرنسا
كانت تحتل شمال أفريقيا العربي وتركيا تحتل بلاد
الشرق العربي . وجاء الاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا
عام ١٩٠٤ بمثابة لطة منيعة للحزب الوطني ، ودليلا
على فشل سياسته الخارجية ، ولكنه بدلا من أن يأخذ
من ذلك العبرة الكافية ويتنبه الى الرابطة بين القضايا
العربية ، نراه يزاد اعتمادا على السلطنة العثمانية .

وبعد وفاة مصطفى كامل انعقد لواء الحزب الوطني
لحميد فريد . وفي فريد نجد الروح القومية المصرية التي
وجدناها عند زعيمه الشاب ولكنها لديه أعقق معرفة وأغور
علما ، بينما كانت لدى مصطفى كامل تأخذ صبغة عاطفية .
وكان محمد فريد يحدد مصر بأنها « **كل وادي النيل من
القاصي السودان الى البحر الأبيض المتوسط ثم البحر
الأحمر بما يشمل كردفان ودارفور** » .

ولم يكن محمد فريد يحتج على احتلال العثمانيين
لأراضي العرب في آسيا ، بل انه كان ينتقد الحركات
التحرورية العربية التي قامت في السنين الأولى من القرن
الحالي ضد الأتراك .

أما **حزب الأمة** الذي تأسس كذلك في عام ١٩٠٧ فقد
كان يمثل مصالح كبار الملاك وأصحاب الأراضي أي **الطبقة
الوسطى** التي لم يكن غنساها كافيا لأن تنال حظوة
الأرستقراطية التركية في مصر ، ولذلك اهتمت بمعارضة
تلك الأرستقراطية والنشأ على سطوتها ، واهتمت بالتألي

بمعارضة الولاء السياسي لتركيا ومعارضة فكرة الجامعة
الاسلامية ، وفي مقابل ذلك وقفت موقفا متساهلا مع
الإنجليز .

وكان حزب الأمة يمثل أيضا اتجاه مصريا بحثا ،
ومعارضا لأي اتجاه عربي . بل إن **أحمد لطفي السيد**
الذي أوتق الى رئاسة الحزب ورئاسة تحرير صحيفته
« **الجريدة** » كان يحمل صراحة على الفكرة العربية ،
وتجلت انزاليته في موقفه من الحوادث الليبية ، إذ عارض
مؤازرة ليبيا حين اقتطعها الاحتلال الإيطالي من الدولة
العثمانية وهبت مصر عندئذ ، لموامل اسلامية عثمانية ،
لساعدة المجاهدين الليبيين .

وحزب « **الإصلاح على المبادئ الدستورية** » الذي
ألّفه **الشيخ على يوسف** صاحب جريدة « **المؤيد** » ليكون
نصيرا صريحا للخديوي عباس ، ومؤيدا قويا للجامعة
الاسلامية ، ومهاجما للحركات القومية والتقدمية ، وكذلك
« **حزب الأعيان** » الذي حل محل حزب الإصلاح عام ١٩٠٧
عندما انقلب الخديوي على صديقه **الشيخ على يوسف** ،
كانا أيضا يقرعان اعتمادهما على مصر ويدعيان البحث عن
صالحها في خدمة الخديوي وارضاء الدولة العثمانية ،
ومثلها كافة الأحزاب الصغيرة الأخرى التي تألفت في هذه
الفترة لتكون موالية للإنجليز ، مثل « **الحزب الوطني
الحزب** » الذي أسسه **محمد وحيد الأيوبي** ، وحزب
« **المصريين المستقلين** » الذي أسسه **أخونج فانوس** ،
وحزب « **مصر الفتاة** » الذي أسسه **ادريس رافعي** . كل
هذه الأحزاب كانت تدعى العمل على حماية مصالح مصر

عن طريق صداقة بريطانيا ، وكلها من مظاهر لا هوية
التفكير السياسى فى مصر فى مطلع هذا القرن .

وبعد ذلك يشاؤل المؤلف أعلام الفكر والأدب فى مصر
فى أواخر القرن الماضى ومطلع هذا القرن ، ليستخلص أن
ما تحركهم هى الفكرة القومية المصرية ، التى تختلط بها
أحيانا اتجاهات اسلامية . « وليس بينهم أديب واحد
كرس قلمه أو لسانه للفكرة العربية » . ويستعرض المؤلف
النتائج الفكرية لعدد كبير من رواد النهضة المصرية الحديثة:
رفاعة الطهطاوى ، على مبارك ، الشيخ حسين الرصافى ،
الشيخ محمد عبده ، عبد الله النديم ، عبد الله فكرى ،
ابراهيم الميلى ، محمد الميلى ، قاسم أمين ،
ولى الدين يكن ، مصطفى لطفى المفلح ، عبد العزيز
جواش ، على الحفائى ، محمود سامى البارودى ،
اسماعيل صبرى ، أحمد شوقي ، وحافظ ابراهيم .

وينتهى أنيس صانع بعد هذا التمسى لسياسة الحكام
وأهداف الثورات وبرامج الأحزاب وأفكار الكتاب الى أن
مصر كانت طول تلك المرحلة الاولى من حملة نابليون الى
ثورة ١٩١٩ منزلة تماما عن جاراتها العربيات لا تربط
مما الا برابط الاسلام والمعمانية ، اما الفكرة العربية
والشاعر العربية فكانت فى حاجة الى أكثر من مصباح
ديوجين للبحث عنها .

أسباب انتفاء الفكرة العربية

ولكن ما هى الأسباب التى ادت الى انتفاء الفكرة
العربية فى مصر بين الحملة الفرنسية وثورة ١٩١٩ ؟

هناك عدة أسباب :

أولا : الدور المركب الذى لعبه الاستعمار فى عسدم
تمكين المصريين من الاحساس بمسروبتهم وذلك من
أربع زوايا :

(١) : أن الاستعمار شغل مصر طول هذه الفترة
وألهاها عن شئونها الأخرى وكان هو الوجه لدفء علاقاتها
الخارجية وأوضاعها الداخلية ، وقد وقعت مصر فريسة
للصراع الاستعمارى الدولى منذ حملة نابليون وما تلاها
من المنافسة عليها بين تركيا وفرنسا وبريطانيا ، ومنسل
تسلل الأوربيين بنفوذهم فى شئون مصر عن طريق حكامها
حتى حفر قناة السويس والرقابة المالية . وأخيرا كان
الاحتلال البريطانى المريع قاضيا على كل مقومات مصر
المنقلة ، وهكذا تشغلت مصر طول تلك الفترة بنفسها
عن التفكير فى غيرها .

(ب) : أن الاستعمار كان يعمل كوحدة بينما المصريون
والعرب موعا لم يدركوا ذلك ، كانت الدول الاستعمارية

تتفق على تقسيم المصالح فيما بينها رغم كل ما بينها من
تناقضات ، كما حدث فى اتفاق الدول الاستعمارية ضد
محمد على ، وفى الاحتلال البريطانى عام ١٨٨٢ ، وفى
الاتفاق الودى بين بريطانيا وفرنسا عام ١٩٠٤ ، وفى
سياسة الوفاق بين تركيا وبريطانيا عام ١٩٠٧ ، ولكن
المصريين لم ينتهبوا لوحدة المصالح الاستعمارية وعلقوا
آمالهم على فرنسا أو تركيا أو غيرها للاستفادة من التوازن
الدولى ، كما أن الدول الاستعمارية تقاسمت العالم العربى
فرادى خلافا لما حدث فى الحروب الصليبية التى ظهرت
فيها وحدة الاستعمار الغربى . ولذلك لم تقطع مصر
والشعوب العربية الى مجابهة الاستعمار أيضا كوحدة .
ومن ناحية أخرى عمل الاستعمار الغربى على تشويه تاريخ
مصر وتحقير شعبها ليثبت لدى المصريين فكرة أن مصر بلد
مستعبد منذ مطلع التاريخ وأن الشعب المصرى خانع
ومتخلف ، فادت هذه التهجعات الصفيقة الى رد فعل
خاص هو إبقاء الأجساد الفرعونية ، وهذا عكس ما حدث
فى سوريا ولبنان إذ كان رد الفعل على محاولات التثريك
والهزء بتاريخ العرب وحضارتهم هو إبقاء الأجساد
العربية .

(ح) : أن الاستعمار تعمد بمختلف الوسائل المباشرة
وغير المباشرة أن يفصل مصر عن سائر العالم العربى ، فكان
يعتص مصر من التوسع عسكريا فى سوريا وبلاد العرب
والسودان ، ويعتص الشعوب العربية من الاحتلال فيما
بينها ، ويتظاهر بمعالجة قضايا العرب فرادى بينما كان
يعاملها كقضية واحدة فى السر .

(د) : أن العرب خارج مصر مسئولون كذلك عن عدم
اشتراك مصر فى قضاياهم لانشغالهم أيضا بالاستعمار
وبشئونهم الخاصة وعدم ادراكهم حقيقة وحدة الاستعمار
وضرورة مجابهة كوحدة ، فكانت الأحزاب السياسية
والصحف والجمعيات فى سوريا ومختلف أنحاء العالم
العربى تسقط مصر من حسابها فى جهادها ضد العثمانيين ،
ويكاد يكون عزز على المصرى الوحيد الذى اشترك مع العرب
فى حركاتهم الوطنية ضد الأتراك عام ١٩٠٨ ، ثم اشترك فى
ثورة الحسين بعد الحرب الأولى .

ثانيا : طبيعة تكوين شعب مصر ، وظروف فئته ،
والدور الذى لعبته كل فئة فى الحياة الفكرية والاجتماعية .

كان الشعب المصرى متقصيا عن التوجيه والحكم طول
المرحلة الاولى من تاريخ الفكرة العربية فى مصر ، وكان

والمصدر الأوربي ، والمصدر الأثري الإفريقي ، ولم يكن بينها مصدر عربي .

(أ) **المصدر الإسلامي :** كان للبيئة الدينية الإسلامية اثر ضخم ، بل الاثر الأكبر دون نزاع ، في حياة المصريين الفكرية والسياسية طيلة القرن التاسع عشر ، فكان الأزهر يلعب الدور الأكبر في شئون الدنيا والدين ، ويسد فراغ الزعامة السياسية لدى المصريين . وفي الأذهان تخرج معظم قادة مصر وزعمائها ومفكرها وساستها وقضاها وصحفيها وشعرائها . والأزهريون هم الذين تزعموا الثورة ضد نابليون وضد اسماعيل . وكان الجهاد الأزهري في جوهره اسلاميا وليس قوميا ، واتجه الى المطالبة باتحاد سياسي لجميع الشعوب الاسلامية ، لا الوحدة على أساس قومي . وبلاحظ هنا بصفة خاصة ضخامة الدور الذي لعبه المصلح الاسلامي الكبير جمال الدين الأفغاني واسمح حجر الأساس في فترة الجامعة الاسلامية التقدمية الاسلامية ... وكان من انصيمي أن يؤدي هذا التيار الى انضمام الشاعرة القومية لدى المصريين ..

(ب) **المصدر الأوربي :** وقد لعب أيضا دورا بارزا في تشكيل الفكر المصري في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين منذ البعثة العلمية الفرنسية التي جاءت مع حملة نابليون ومن طريق البعثات الى أوروبا واقامة الأوربيين في مصر ، وحركة الترجمة ، والاحتكاك الحضاري بمختلف وسائله . وقد أدى كل ذلك الى تقلل معالم الحضارة الأوربية في النهضة الفكرية المصرية وطبع التفكير القومي بالطابع المصري المحلي ، ثم جاءت الجامعة المصرية التي أسسها عام ١٩٠٨ بعض المؤمنين بالقومية المصرية كمصطفى كامل ومحمد فريد وقاسم أمين وسعد زغلول لتسدي للقومية المصرية خدمات جليلة بقدر ما أسدته الجامعة الأمريكية في بيروت للقومية العربية ، وبمقدار ما أسدده الأزهر للفكرة الإسلامية .

ومما تجدر ملاحظته هنا أن مصر تأثرت بصفة خاصة بالمفهوم الأوربي للقومية القائم على أسس اقليئية وطنية ، لأن القومية في أوروبا لم تكن عامة وإنما كانت محدودة بالانتماء والحدود الجغرافية بسبب نزق الشعب الواحد والضيوط الاستعمارية التي تمارسها الدول الأوربية بعضها على بعض ، في حين أن سوريا ولبنان مثلا تأثرتا بالمفهوم الأمريكي في القومية ، وهو يختلف اختلافا بينا عن المفهوم الأوربي إذ كان جامعا شاملا وليس اقليميا .

(ج) **المصدر الأثري والإفريقي :** أدى تقديم

محمروا من الحياة النيابية وفرص التعليم والتربية في الجيش ، وكان المجتمع تسيطر عليه طبقة أرستقراطية تركية تحترق لفئة المصريين وأصلهم ، ثم جاء الاحتلال البريطاني فضاف من عزلة المصريين وابعادهم عن الحياة العامة ، وحتى الأحزاب الوطنية التي تأسست في أوائل القرن الحالي أسقطت هي الأخرى العنصر الشعبي من حسابها .. كل هذه العوامل جعلت المشاعر القومية سطحية لدى الجماهير ومعظمها من الفلاحين .

ثم يستعرض المؤلف مواقف الفئات المختلفة وأثرها في إبعاد الفكرة العربية عن أذهان المصريين ، فيرى أن الاقليات وهم الكبر الاقليات في مصر اختاروا القومية المصرية ذات البعد الفرعوني (في حين أن القومية المصرية لدى معظم المسلمين كانت ذات أبعاد شرقية عثمانية) ولم يشجعوا الاتجاه العربي لأنه كان يختلط بالاسلام والمسلمين في وقت لم تكن فيه الفكرة العربية قد أصبحت بعد علمانية ولا طائفية .

وتأتي بعد ذلك فئة أخرى كبيرة العدد نسبيا وهي القبائل العربية في مصر ، وهذه كان من الممكن أن تلعب دورا في ترويج الفكرة العربية ، ولكنها كانت في الواقع تشكل كيانا خاصا غريبا على المجتمع المصري المصمم إذ احتفظت بنظمتها البدوية وانزلت في مناطقها الخاصة ، بعكس ما فعلته القبائل العربية التي هاجرت الى سوريا ولبنان ، ولذلك لم يكن لها أي دور ملحوظ في تشكيل الفكرة القومية سواء كانت عربية أو اسلامية أو مصرية .

وبالمثل فإن العرب الذين نزحوا الى مصر في هذه الفترة تخلفوا أيضا عن انعاش الفكرة العربية . فهم اما مترقعة يراحون المصريين في أوقافهم ويتكبرون بحركتهم الوطنية ، أو أصحاب اتجاه اسلامي بحت مثل عبد الرحمن الكواكبي ورشيد رضا وأحمد فارس الشدياق ، أو أصحاب اتجاه علماني معاد للاستعمار الغربي مثل أديب اسحق وسليم نقاش ونجيب الحداد وفرح انطون . وهؤلاء أصبحوا من مروجي الفكرة المصرية أو الفكرة الشرقية ولعبوا دورا كبيرا في النهضة الوطنية في مصر ، ولكنهم لم يذكروا شيئا عن الفكرة العربية . وكذلك فعل خلفاؤهم في المرحلة الثانية مثل مي زيادة وخليل مطران وبشارة نقلا وشبلى شميل وجورجي زيدان وسعيد بستانى ونقولا حداد وغيرهم ..

ثالثا : اختلاف التفاعل التي نشأت عنها الأفكار القومية خلال المرحلة الأولى ، وهي المصدر الإسلامي ،

تلميح الى عروبة مصر او ارتباطها بالى واقع عربى ، وكذلك كان كفاح حزب الوفد وسعد زغلول كفاحا وطنيا مصريا خالصا ، ولسعد عبارته الشهيرة التى شبه فيها الوحدة بين البلاد العربية بجمع الاسفار .

وقد عمل الاستعمار أيضا خلال هذه المرحلة على وضع المشاريع التى تلمح كل بلد عربى بقضاياه الخاصة والحيلولة دون ظهور قضية عربية موحدة ، فظهر ميثاق سعد آباد عام ١٩٢٧ بين العراق وتركيا وإيران والأفغان ، وكان أول أسفين دق فى الجبهة العربية ، ثم مشروع سوريا الكبرى الذى أراد به الانجليز تحطيم فكرة الوحدة العربية وعزل مصر عن العالم العربى ، ومنته مشروع الهلال الخصيب الذى كان أدنى لتحقيق بالفعل لولا الانقلابات السورية المتلاحقة فى أواخر الأربعينيات ، وكذلك ظهرت مشروعات الوحدة الصفرى بين بلدين أو شعبين عربيين لتأخير الوحدة الكبرى بين العرب جميعا ..

والى جانب ذلك ظهرت فى العالم العربى بوحي من الاستعمار الدعوات القومية الشيعية لمحاربة القومية العربية واللغة العربية ، مثل القومية البربرية فى شمال أفريقيا ، والقومية الفينيقية والنزعات الطائفية فى لبنان ، والحركة القومية السورية فى سوريا ، والقومية الكردية والأشورية فى العراق ، وكل هذه الدعوات كانت تحارب بشدة القومية العربية وتنادى عروبة مصر بصفة خاصة .

ولكن بالرغم من هذا المناخ الماكس ظهرت عوامل ايجابية تدفع مصر الى العالم العربى .. فقد انحسر الحكم التركى عن كيانات سياسية عربية متعددة أو دول شبه مستقلة فى الحجاز واليمن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن ، وأصبحت هذه البلاد تؤكد القومية العربية ، وتضرب لمصر بالزعامة العربية رسميا وشعبيا . أو كما قالت مي زيادة « أصبحت مصر كمبة المللم العربى وحاضره المعنوية » .

وكان لانشاء الجامعة العربية ، رغم كل الآخ ، اثر هائل فى تقديم مصر كواسطة عقد الدول العربية ، والتعريف بالقضايا العربية المشتركة ، ودعم المصالحات الجماعية والثنائية بين البلاد العربية ، والتعاون فى كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية .

كما ظهرت فى مرحلة ما بين الحربين أحزاب ودعوات توحيدية قوية فى شتى أرجاء العالم العربى منها الحزب الحر البستورى القسديم فى تونس ، وجمعية العلماء

الاكتشافات والدراسات الأثرية وكشف أمجاد الفراعنة فى القرن التاسع عشر الى إبراز مشاعر القومية المصرية الخالصة ، وكان الأباط أكثر من رجب بهذه النهضة الأثرية المصرية وشركهم كثير من المسلمين ذوى الثقافة الأوربية .

وكذلك سار العامل الجغرافى جنبا الى جنب مع العامل التاريخى فى تحويل أنظار مصر عن العالم العربى وحصر انتباهها فى « وادى النيل » . فقد شهدت مصر نهضة جغرافية كبيرة منذ الحملة الفرنسية ، دعمتها محاولات محمد على وأسماعيل للتوسع فى السودان وأفريقيا والسعى لإقامة وحدة نيلية تضم مصر والسودان والحبشة ، ولذلك كان السودان عاملا فى احياء القومية المصرية سواء عند ضمه الى مصر أو عند انسلاخه عنها فيما بعد .

المرحلة الثانية

تتمت المرحلة الثانية من تطور الفكرة العربية فى مصر من ١٩١٩ الى ١٩٥٢ ، ولم يخر المؤلف هذا التاريخ اعتباطا ، فان عام ١٩١٩ انسب ما يصلح حسدا بين المرحلتين نظرا لما تمت فيه من الترتيبات السياسية الدولية التى قررت معسر الشرق العربى امشرات الستين . ففبه سلخت البلاد العربية نهائى عن الدولة التركية ، ونالت بريطانيا اعتراف الدول بحمايتها على مصر وانتدابها على فلسطين والأردن والعراق ، ونالت فرنسا أيضا اعتراف الدول بانتدابها على سوريا ولبنان الى جانب استعمار حكمها تونس والجزائر ومراكش ، وكانت سنة ١٩١٩ سنة خيبة آمال العرب فى الوحدة والاستقلال ، تلك الآمال التى منوا أنفسهم بها منذ مطلع الحرب العالمية .

وبدأت مصر فى هذه المرحلة تتلمس طريقها على استحياء الى الفكرة العربية ، فمن ناحية استمرت عوامل التبعيد التى رايناها فى المرحلة الأولى تعمل عملها فى المرحلة الثانية ، ولكن من ناحية أخرى جدت عوامل تجلب مصر الى العالم العربى .

لقد ظل الاحتلال البريطانى رغم الاستقلال الشكلى الزائف الذى حصلت عليه مصر عام ١٩٢٢ هو القضية الأولى التى تشغل بال المصريين ، ويرتبط به البهذ، الوطنى المشترك فى الاستقلال التام والوحدة مع السودان . ولذلك ليس غريبا أن يتجاهل دستور ١٩٢٣ تماما أى

المسلمين لم جهة التحرير الوطني في الجزائر ، وحزب الاستقلال في مراکش ، وكثير من الأحزاب والوحدات في ليبيا . أما في الشرق المصري فقد نشطت الدعوات التوحيدية الى حد كبير ، ومنها حزب النصبة وحزب النداء القومي ومنظمة النجادة في لبنان ، وحزب البعث والحزب الوطني الديمقراطي في العراق ، والمؤتمرات العربية المتعددة في شرق الأردن ، والحزب العربي الفلسطيني وحزب الاصلاح في فلسطين ، كما ظهرت مؤسسات تنادي بالفكرة العربية في شتى أنحاء الجزيرة العربية ومناطقها النائية وحتى بين العرب في المهجر .

صراع القومية في مصر

لكل هذه العوامل بدأت الفكرة العربية تتحرك في مصر ، وبالرغم من أن القوى القديبة وأسست طريقها الخاص .. فلا يقاوت يتنامى صراع القومية الفرعونية ، والأعراب لاتلون بمنزلتهم الهامشية ، والعرب غير المصريين يتابعون الى حد كبير سلوك اخوانهم في المرحلة الأولى .. الا ان الفكرة العربية أصبحت تجد من يدافع عنها وذلك بفضل انهيار السلود بين مصر والعالم العربي ، اذ عقدت في مصر عشرات المؤتمرات العربية السياسية والفنية والشخصية ، وأصبحت مصر ملجأ للأحرار المأزقين من مختلف الدول العربية التي تقاسى الاضطهاد الاستعماري، ولالاف الطلبة العرب الذين يقيمون فيها لتلقى العلم ، كما بدأ المصريون يسافرون الى الدول العربية للعمل في التدريس وشتى المجالات الأخرى ، ونشطت الزيارات المتبادلة بين الأفراد والوفود العربية والمصرية بفضل تقدم المواصلات ، وأصبحت القضايا العربية مألوفة للمصريين نتيجة لتقدم الصحافة ووسائل الاعلام ، وعقدت عشرات الانعقافات الثنائية من مختلف الشئون بين مصر والدول العربية ، وظهر عدد كبير من الكتاب الذين يدافعون عن الفكرة العربية سواء من المفكرين العرب المقيمين في مصر مثل رشيد رضا وساطع الحصري وشكيب أرسلان ومحمد كرد على ، أو المصريين مثل المازني وأحمد أمين والجارم والزيات وتيمود وذي مبارك وغيرهم ..

وبينما كانت الطبقة الحاكمة - وعلى رأسها الملكان فؤاد وفاريوق - تنكز للواقع العربي ، بدأت المواقف الشعبية العربية في مصر تفرس نفسها على الحكومات وتزعمها على مؤازرة كناع سوريا ولبنان ضد الاحتلال الفرنسي ، وليبيا ضد الاحتلال البريطاني ، وكان الشعراء المصريون أبو شادي ورمزي نظم وحافظ ابراهيم وأحمد شوقي ينظمون القصائد دافعا عن الشعوب العربية المجاهدة .

أما الأحزاب السياسية فقد ظلت على تجاهلها للفكرة العربية تحصر أهدافها في العمل القومي المصري التقليدي ، فلم ترد أية إشارة لهذه الفكرة في مبادئ الوفد أو الأحرار الدستوريين أو الحزب الوطني ، أو غيرها من الأحزاب الأتلي أهمية لحزب مصر المستقلة والائحاد والشعب والسمدي والكحلة ، أو الأحزاب اليسارية من تنظيمات شيوعية واشتراكية . وبالرغم من ذلك كان الضسفت الشعبي يفسر زعماء هذه الأحزاب أحيانا على عدم أعمال القضايا العربية .

ولكن شهدت هذه الفترة - في نفس الوقت - نشأة بعض المنظمات السياسية والاجتماعية التي أعلنت ولاها بدرجة ما لفكرة العربية ، ومنها مصر الفتاة وجمعية الشبان المسلمين والرابطة الشرقية وجمعية الاتحاد العربي والمؤنر العربي العالي والنادي الشرقي ، كما ظهرت كثير من اللجان والجمعيات التي تهتم بصفة خاصة بقضية فلسطين .

وطيلة المرحلة الثانية استمرت الدعوة القومية المصرية المستمدة من النسل الفرعوني والجفريقي والعربي بل ازدادت قوة وهيمنة على الفكر المصري . ويمكن التذليل على ذلك بشواهد كثيرة من كتابات محمد حسين هيكل ومريت ويطرس غالي وحسين مؤنس وطه حسين ومتنود فهمي وعباس العقاد وسلامة موسى .

وكذلك استمرت أفكار المنهل الاسلامي ولكن بصورة أقل مما كانت عليه في المرحلة الأولى ، والجديد هنا أن أصحاب الفكرة الاسلامية بدعوا يفسحون عن عواطف عربية ومنهم أحمد شفيق وأحمد زكي ومحمد تيمود وعبد الحميد سعيد وأمين الراهي ومصطفى صائق الراهي وصالح حور وغيرهم ، ويبدو أن هذا التطور كان رد فعل لديهم أمام قوة الاتجاه الفرعوني والقومية المصرية ، وبالطبع رحب دعاة الفكرة العربية بهذه الجبهة المشتركة التي ما كانوا يطمحون بها لو علوا وحدهم ضد الاسلاميين وضد الانتراليين ، ولكن كان من اثر هذا التحالف أن أخذت الفكرة العربية في مصر خلال المرحلة الثانية طابعا محافظا ورجعيا الى حد ما .

وفي هذه المرحلة أخذت الحركة بين دعاة القومية المصرية ودعاة الفكرة العربية حول شخصية مصر ، فكان الدكتور هيكل يطالب بدراسة تاريخ مصر كتاريخ مستقل لامة مستقلة ، وكان الدكتور حسين مؤنس وأحمد أمين ينعيان على الاسلام أنه مسئول عن أعمال تاريخ مصر القديم ، وكتب عدد من القوميين المصريين في تمجيد ماضي

سابق على عدم اشتراك مصر في الحرب لعدم استعدادها عسكريا . وكان للملك دوافعه الخاصة : فهو يريد أن يتناقض الرأي العام المطالب بانقاذ فلسطين ، ويريد ألا تبدو حكومته متعاقصة عن أداء هذا الواجب في الوقت الذي سارعت فيه بعض الأحزاب والنظمات المادية للنظام الملكي الى ارسال كتابين من التوطيع الى فلسطين ، لم هو يريد أن يستغل حالة الحرب لفرض الاحكام العرفية وتكميم الأنواء التي تنتقد بشدة الفساد الداخلي ، كما كان يريد ان يكسب زعامة العرب ويتغلب على منافسة الملك عبد الله الذي كان يطمح في احتلال فلسطين وضماها الى بلاده ، واخيرا فان الانجليز اوهبوا الحكومة أن لا خوف على مصر وسعة مصر من الحرب ، وأن الجيش سيخرج منها ظافرا ، وكان قصدهم تحطيم معنويات الشعب المصري وتطليخ سمعته في الخارج ليجدوا حجة في البقاء بمصر .

وعلى أية حال ، فقد أبلى الجيش المصري وهم امكانياته الضعيفة بلاء حسنا في حرب فلسطين ، واستطاع خلال المراحل الأولى من القتال واحتلال عدد من المدن الفلسطينية والمستعمرات الصهيونية ، وكذلك حققت الجيوش العربية الأخرى تقدما طيبا ، وأصبح الطريق مفتوحا الى تل أبيب ، ولكن هنا بدأت الخيانات وأخاديع الاستعمار من طريق الأمم المتحدة تعمل معها ، فاقف القتال وبشما تستعد الصهيونية لتخوض جولات جديدة ظافرة .

وكانت هزيمة فلسطين سببا في تكةس الفكرة العربية

في مصر وغيرها من من البلاد العربية . فقد تبدد حلم التعاون العربي عندما سحقا العرب على واقع الامر ووجدوا أن فلسطين راحت لقمة سائفة في فم العصابات الصهيونية التي اعتبرت نفسها دولة ، وزاد من الأثر النفسي في مصر ما انتفج من تقرير بعض المسؤولين العرب بالجيش المصري وتخليهم عنه في ساعة الشدة ، بل وتسهيل مهاجمة العصابات الصهيونية له ، ولم يتكف اعداء مصر من العرب بالتخلي عنها والشتماء بها ولكنهم احيوا فور انتهاء الحرب بعض التشريعات القديمة التي شجعها الانجليز من سنوات لعزل مصر عن العالم العربي، كمشروعى اللال الضعيف وسوريا الكبرى . وفي نفس الوقت بدت الجامعة العربية عاجزة تماما عن أن تفعل شيئا ، وأبدى الملك عبد الله عدم ميلاده ثمة بآى قرار أو نداء تصدره الجامعة ضده ، فبدأ مدى ضعف هيئة المنظمة وعجزها ، وارتفعت الأصوات تطالب بالابتعاد عن العرب .

وهكذا كانت قضية فلسطين أكبر عامل في بيمت الفكرة العربية لم تكسبتها خلال المرحلة الثانية من تطور الفكرة العربية في مصر .

مصر ، ومن بينهم طه حسين ومنصور فهمى وعباس المقداد ، بينما كان محمد عوض محمد يضع أفضل الدراسات في جغرافية مصر تعزيزا للقومية المصرية ويشتركة في ذلك الدكتور عباس عمار وعدد من رجالات الجمعية الجغرافية، وكان سلامة موسى انشط المفكرين دفاعا عن الاصل المصري للخصارة العالية ودعوة الى الاتجاه غربا شطر أوروبا ، وحمل نفس الدعوة الدكتور طه حسين في كتابه « مستقبل الثقافة في مصر » وتوفيق الحكيم في كتابه « تحت شمس الفكر » وعباس المقداد في كتابه « سعد زغلول » وصبحى وحيدة في « أصول المسألة المصرية » وعشرات غيرهم .

ولكن في نفس الوقت لم يكن الميدان خاليا من فرسان الفكرة العربية يتزعمهم الدكتور زكى مبارك بدفاعة عن الأخوة العربية وعلاقة مصر بالعرب ، وأحمد شفيق بدعوته الى اعتبار القضايا المصرية والعربية واحدة ، وأحمد حسن الزيات صاحب مجلة « الرسالة » التي كانت منبرا للفكرة الإسلامية العربية مثلما كانت « السياسة » منبرا للفكرة القومية المصرية ، وعبد الوهاب وعبد الرحمن عزام باتصالهما ورحلاتهما العربية الواسعة ، ومعهم عشرات من المثقفين الشباب .

ولم تقتصر المركة بين الجانبين التي وصلت أحيانا الى درجة كبيرة من التعمص والتطرف ، على الخلاف حول شخصية مصر فحسب ، بل امتدت الى عدد كبير آخر من المسائل ابتداء من حرية الفكر وسلطان العقل وحقوق الأفراد الى قضايا اللغة والأدب وقنون الرقص والفناء الى شعور المرأة والصراع بين القبعة والطربوش .

قضية فلسطين

ولكن تطورا هاما حدث خلال هذه المرحلة الثانية كان له أعمق الأثر في موقف مصر ازاء الفكرة العربية اقبالا وادبارا .. ألا وهو قضية فلسطين .

فقد كانت تلك القضية عاملا مهما جدا في تثبيت دعائم الفكرة العربية والمواقف العربية في مصر في المرحلة الثانية على الضميين الشعبي والحكومى . ولغة حقيقة هامة يجب إبرازها وهي أن التيار الشعبى في مصر كان هو السباق الى معالجة القضية الفلسطينية والاهتمام بها ، وكان الاهتمام الحكومى الرسمى رد فعل الى حد كبير للاهتمام الشعبى بقضية فلسطين ، وعلى ذلك ليس هناك أساس من الحقيقة للزعماء التي تدعى أن شعب مصر حمل على نصره فلسطين حملا وبالاتراة .

اجتاز الجيش المصري جلدود فلسطين في ١٥ مايو ١٩٤٨ بأوامر سرية من الملك فاروق دون موافقة مجلس الوزراء أو المجلس العسكري الأعلى ، وبالرغم من وجود تفاهم

المرحلة الثالثة

وكان عام ١٩٥٥ على وجه التحديد هو عام انحصار الفكرة العربية في مصر نتيجة لعدة عوامل خارجية وداخلية . ففي هذا العام قامت اسرائيل بسلسلة من الهجمات المركزة على القطاع المصري في غزة و خان يونس والموجة والتكنيتة والصبة قتل فيها أكثر من مائة مصري وفلسطيني . واعترفت سلطات الهدنة التابعة للأمم المتحدة بمسؤولية الإسرائيليين فيها كلها . وقد نهت هذه الاعتداءات مصر الى أنها تواجه في اسرائيل خطرا عسكريا وسياسيا واستراتيجيا واقتصاديا كبيرا يجب أن يواجه بموقف عربي مشترك ، وأكبر من أن يقاوم باتباع سياسة انزالية .

وفي نفس العام خاضت مصر معركة ضارية شددت حلف بغداد والرجعية العربية الموالية للاستعمار ، وأدركت مصر أن الاستعمار لم يد يحاربها من قواعده البعيدة ، بل انه اتخذ لنفسه قواعد في العراق نفسه ، وأصبح الخطر على مرمى حجر من حدودها ، وأدركت أن عليها أن تؤمن بحقيقة الكيان العربي لتتد بواسطته على الخطر الجديد .

أما العامل الداخلي فكان في تأصل العلاقة بين ثورة يوليو والشعب ، وخاصة بعد أن اطمأن رجال الثورة الى الأوضاع داخل البلاد وأزاحوا عن الرأى العام التوجيه الفاسد الذي كان سائدا بفعل النظم العتيقة منذ عشرات السنين ، وبعد أن تخلصت الثورة من الملك وحاشيته سنة ١٩٥٢ ، وتخلصت من الأحزاب ومؤامراتها سنة ١٩٥٣ ، وتخلصت من منظمة الإخوان المسلمين وفتنها سنة ١٩٥٤ ، لم توجت كل هذه الأعمال بلوغا للانجليز على قبول طلبات مصر وتوقيع المعاهدة . معها والوعد بالانسحاب عنها والجداء جلاء تاما .

وقد زالت الى حد كبير المواقف المادية والنفسية التي كانت تعترض الفكرة العربية في مصر خلال الحربين السابقتين ، فقد أصبحت السلطة غير معزولة عن الشعب ، وتم القضاء على النفوذ الاستعماري ، وشعرت مصر بتأييد الشعوب العربية لها واعتزازها بها وبثورتها ، واخذت حركة القومية العربية طابعا علمانيا لا طائفيا ، وشعرت مصر أكثر من أي وقت سبق بمشكلة الروابط بينها وبين العالم العربي الذي تتخذ منه موقع القلب .

وسرعان ما انعكس ادراك مصر لهذه الحقيقة في الدور الذي لعبته في تأييد حركة التحرر في العالم العربي : فايدت جهاد تونس والجزائر والمغرب ضد فرنسا ، وجهاد الأردن واليمن وعمان وسيفك والمملكة السعودية ضد

عندما قامت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ كانت مصر تقف في متفرق ثلاثة طرق : الطريق العربي والطريق الاسلامي والطريق الافريقي .

وإذا كانت مصر في المرحلة الثانية قد سلخت من عمرها ثلاثين سنة وهي تبحث عن حقيقتها وهويتها بين الاتجاهات العربية والاسلامية والفرعونية فإن مصر الثورة اكتفت بثلاثين شهرا فقط لتتعرف على شخصيتها العربية ..

وكانت هذه الشهور الثلاثون (من يوم الثورة حتى مطلع عام ١٩٥٥) مرحلة تجاذب بين هذه الاتجاهات الثلاثة ، فكان هناك الداعون الى الاتجاه الافريقي وصلا لتاريخ مصر القديم واستفادة من موقعها الجغرافي الفريد ، وكان هناك الداعون الى الاتجاه الاسلامي تأسيسا على عالمية الاسلام وعدم احتفاله بالقومية ، وكان هناك الداعون الى الاتجاه العربي دفعا عن القومية العربية ودعوة للوقوف ضد الخطر المشترك .

وقد حسم قائد الثورة جمال عبد الناصر في كتابه « فلسفة الثورة » هذا التنازع بين الاتجاهات الثلاثة بتأكيد أهمية الطريق العربي مع عدم اغفال الطريقتين الاخرين الاسلامي والافريقي ، فهو يتحدث عن الاتجاه الافريقي فيدعو الى عدم التخلي عن التزامات مصر في افريقيا ، ويدعو الى تأسيس معهد افريقي ضخم في القاهرة ليخلق وعيا افريقيا مستنيرا ، ويتحدث عن الاتجاه الاسلامي فيدعو الى اتخاذ الاسلام قوة سياسية والى اعتبار الحج نوعا من البركان الاسلامي ، ولكنه في هذا كله لا يوحد بين مصر وبين أي من الدائرتين الاسلامية او الافريقية ، فهو يريد حلفا افريقيا يساند الافريقي فيه الافريقي ، وهو يريد حلفا اسلاميا يساند المسلم فيه المسلم ، أما الدائرة العربية فارها مختلف :

« ما من شك في أن الدائرة العربية هي أهم هذه الدوائر وأوثقها ارتباطا بنا ، فلقد امتازت معنا بالتاريخ، وعاليتها معها نفس الحن ، ومثلنا نفس الازمات » ..

ويضيف « مادامت المنظمة واحدة ، وأحوالها واحدة ، ومشاركتها واحدة ، ومستقبلها واحدا ، والعمو واحد مهما حاول أن يضع على وجهه من اقنعة مختلفة ، فلماذا شئت جهودنا » ؟

وأذا كانت مصر لم تكون الفكرة العربية وتكافح سياسيا في سبيلها الا مؤخرا ، فان ذلك لا يمكن ان يشينها ، لان ظروف فكاحها الحديث لم تساعدها على تنمية مشاعرها العربية قويا وسياسيا . اذ كانت مركزها اساسا مع الاستعمار الغربى ، بعكس بلاد المشرق التى اصطلت اساسا بالاستبداد التركى ، كما ان حركة النقيمة العربية ، في حد ذاتها ، لم تتبلور كحركة جماهيرية فعالة الا مؤخرا .

ومن هنا فاننا نشعر ان من الظلم محاسبة مصر على عدم ادراكها لحقيقتها العربية ، او ترجيح مشاعر الوطنية المصرية لانها لم تكن ذات صبغة عربية واضحة ، فان هذه المشاعر هى التى دفعتها على طريق التكفاح الشااك الطويل حتى تخلصت من الاستعمار وسيطرة العناصر الاجنبية . ولم تتعارض في جوهرها مع الفكرة العربية ، بدليل ان مصر بمجرد ان استقلت وحكمها ابنائها سرعان ما كشفت عن وجه عربى اصيل .

ولذلك نود ان نلخص من السقوط في خطأ تجاهل تاريخنا الطويل وشخصيتنا الوطنية بدوى ان ذلك يفيد في دعم الفكرة العربية في مصر ، فلا تناقض مطلقا بين الشخصية المصرية بكل ابعادها التاريخية وقسماتها المحلية وبين القومية العربية ، وانما الخطأ هو افتعال ولاه قومى كاذب لمحاربة الفكرة العربية سياسيا . وقد اشار الى ذلك اتيس صايغ (ص ٢٢٨) بقوله « ان القول بأبعاد معينة لتاريخ مصر وحضارتها ليس خطأ بحد ذاته ، انما الخطأ في انكار الاساس العربى لهذا التاريخ وتلك الحضارة من اجل تمنين احسد تلك الابعاد ، والقول بالحقيقة العربية لا يعنى اذابة مصر ومحو اسمها وتاريخها وحضارتها بقدر ما هو توطيد للعلاقات والصلات المصرية العربية » .

ويقول الدكتور حسين فوزى في كتابه « سندباد مصرى » (ص ١١٦) دفاما عما يسمى بالدرسة العروانية:

« لم تكن تلك المدرسة لتتشكر للعروية . فما عرفنا من انطابها الا كتابا في صدارة كتاب العربية ، ومفكرين من اعرف الناس بتاريخهم الاسلامى ، انما كانت حركة تحاول ان تمحو عن المصريين سبة جهلهم بتاريخهم وعار ازدياتهم بأبجد حقبة من احقاب هذا التاريخ » .

محمد العزب موسى

بريطانيا ، وجهاد سوريا ضد التهديدات التركية والامريكية ، وثورة العراق ، كما احكت الحصار المسكرى والاقتصادى حول اسرائيل ، وقامت بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين ، وافادت العرب غالبا بسياسة الحياد الايجابى ، وكسرت احتكار السلاح الغربى ، واخيرا قامت الوحدة بين مصر وسوريا .

تعقيب سريع

ان كتاب « الفكرة العربية في مصر » ينتهى باعلان الوحدة بين سوريا ومصر ، فقد كتب خلال عامى ١٩٥٧ و ١٩٥٨ ، وهى فترة مد للقومية العربية . وتنعكس هذه الحقيقة في روح التفاؤل والحساسة التى تشيع في جوانب الكتاب رغم التزامه جادة البحث العلمى الدقيق.

وقد اصبحت حركة القومية العربية بمعد ذلك بصفتين عنيفتين على يد الرجعية العربية والاستعمار الصهيونى ، الأولى انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة ، والثانية هزيمة يونيو ١٩٦٧ ، وكانت هاتان الصدمتان بمثابة اخيار قاس لقوة الفكرة العربية في مصر ، ولكن الشعب المصرى تحلما دون ان يتزلزل ايمانه بالفكرة العربية ودون ان تحدث له اية نكسة في مشاعره القومية ، بل كان الرد على انفصال سوريا مناصرة الثورة التحرورية في اليمن ، والرد على هزيمة يونيو تزعم النضال العربى لازالة آثار العدوان .

ذلك لان احساس مصر بعروبتها ليس تكيكا سياسيا تلمية الظروف ، وانما هو ادراك لحقيقة وجود . فمصر عربية بطبيعتها وتاريخها وثقافتها وارتباطها العميق بالالة العربية سواء شامت او ايت ، واى تجاهل لهذه الحقيقة لا يفيد مصر والعالم العربى .

بل يمكن القول ان مصر رغم ادراكها المتأخر لحقيقتها العربية فان عروبتها اكثر ثقاء وتكاملا مما يبدو لاول وهلة . فهى بالرغم من تميزها بتاريخ خاص وقسمات خاصة لا سبيل الى انكارها ، فانها تخلق تماما من اية جيوب قومية جنسية . او لغوية كشان بعض البلاد العربية الاخرى ، والافلية القبطية في مصر اقلية دينية وليست قومية . وقد اصبحت مصر عربية بمسلميها واقباطها منذ الوقت الذى تم فيه تعريبها في القرون الاولى للاسلام ، وقامت على مر العصور بدور اساسى في الدفاع عن العروبة والاسلام والمساهمة بتصويب كبير في خدمة الثقافة العربية .

من شخصية المرأة المصرية

د. كاميليا عبدالفتاح

● ان المرأة تشكل نصف المجتمع ،
وعلى ذلك لا يمكن للمجتمع أن ينمو دون أن
تشارك المرأة الرجل في جميع نواحي النشاط
الإنساني على نحو متكافئ .

ان الكلام عن الطابع القومي لشخصية الرجل مع
إغفال شخصية المرأة - سواء عن وعي أو عن غير وعي -
هو أمر له دلالة بالنسبة الى الطابع القومي للشخصية
سواء للرجل أو للمرأة . وسنحاول في هذا المقال أن نتناول
أهم الملامح التي تقوم عليها الشخصية القومية للمرأة
وسوف يتبين لنا أن هذه الملامح تتصل اتصالاً وثيقاً بالرجل
وبعلائقه بالمرأة من ناحية كما تتصل بالتاريخ الحضاري
والأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للشعوب والمجتمعات خلال
مراحل التطور البشري بصفة عامة وتبعاً للظروف المحلية
وتطورها بالنسبة لكل مجتمع أو كل شعب بصفة
خاصة .

ولكي تتبين لنا الملامح العامة لشخصية المرأة المصرية
ينبغي أن ننمض للملامح الأساسية للمرأة بصفة عامة عبر
التطور التاريخي للبشرية . ننقل بعد ذلك الى فهم

ملاح المرأة المصرية حيث الارتباط الوثيق بين الحضارة البشرية العامة والحضارات الفرعية للمجتمعات .

التبعية كما تبدو في وضع المرأة خلال التطور التاريخي للبشرية : -

من الاباحية الى الزواج

نشأت القبيلة في صورة من صور الزواج الجماعي ولا كان من العسير التأكد من أبوة الطفل لذلك كانت القاعدة هي الانتساب للأم . وفي ظل هذا النوع من الزواج الجماعي نشأ شكل معين من أشكال العلاقة بين الذكر والأنثى فقد كانت للرجل زوجة رئيسية ضمن زوجاته ، وكان الرجل يعتبر زوجها الرئيسي بين غيره من الأزواج . وعندما نمت القبيلة وازداد عدد طبقات الأخوة والأخوات الذين تحرم المعاشرة الجنسية بينهم ازداد انتشار نوع

من العلاقة بين اثنين فقط وإن كان يختلف من الزواج بمعناه الحديث . وظل الأطفال ينتسبون للأم كما كانت الحال من قبل ..

إن العشيرة الجماعية كانت تعنى سيادة النساء في المنزل نتيجة الانتساب للأم . وكان ذلك يعنى مركزاً ممتازاً للنساء . فقد شغلت النساء مكانة محترمة لدى كل الشعوب في عصرى الوحشية والبربرية . وكانت نساء القبيلة المسيطرة تستولى على أزواج لها من القبائل المجاورة كما كانت النساء هن اللاتي يحكمن المنزل . وقد شكلت النساء القوة العليا في القبيلة لدرجة أنه كان في استطاعة المرأة أن تنزع التاج من فوق رأس زعيم القبيلة . إن الأساس المادى لتلك الزايبا التي حصلت عليها المرأة هو أن البيت كانت أغلب النساء فيه من سلاله واحدة . أما الرجال فكانوا من عشائر مختلفة .

هذا الشكل من العائلة ظهر بوضوح عند الأفريق . فقد انحطت مكانة المرأة نظرا لسلطة الرجل ومناقسة الاناث من العبيد لها حتى انكس هذا الوضع في الادب الاغريقي حيث كانت الاسيرات الشابات موضوع الرغبة العاطفية لدى المنتصرين في اشماد هوميروس ، كما يدور كل موضوع الابلاذية على الصراع بين اخيل واجا ممتون من اجل امرأة من العبيد .

ولم يظهر الزواج في التاريخ باعتباره توافقا بين الرجل والمرأة ، بل على العكس فقد ظهر باعتباره خضوعا من جنس لجنس آخر . يقول انجلز « ان التقسيم الاول للعمل هو تقسيم بين الرجل والمرأة من اجل تربية الاطفال ، وان اول صراع طبقي ظهر في التاريخ كان الصراع بين الرجل والمرأة في ظل الزواج وان اول خضوع طبقي كان خضوع المرأة للرجل ، فقد كان الزواج تقسما تاريخيا كبيرا ، ولكنه في نفس الوقت ظهر مع ظهور الرق والملكية الخاصة » .

هـ - شعراوى

ولم تخف الحرية الجنسية القديمة بظهور الزواج الحديث ، فقد ظل نظام العائلة القديمة يحيط بالعائلة المتقدمة وهي في طريقها نحو المدنية ، وظهر ذلك في شكل المصطلحات غير الشرعية التي تطورت الى بقاء على هذه العلاقات نمود في اصلها الى الزوايا الجيمائى واستسلام النساء العدائى الذى كان اجباريا في ظل الزواج الجيمائى . ثم قامت الزاهيات بممارسته في فضيحة كبرى تباينة من كل النساء . وكانت اولى البطايا امام معابد ارمينيا وكورنت والهند .

وتعتبر العلاقات غير الشرعوة نظاما اجتماعيا شأنها في ذلك شأن أى نظام ، فمن استمرار للحرية الجنسية القديمة لصالح الرجال الذين يمارسونها ، وفي نفس الوقت يلمنونها ، وهذه اللمنة لا تمس الرجال بل هي قاصرة على النساء لى يؤكد الرجل مرة اخرى سيطرته

ويعتقد بأشوشون أن الانتقال من الاباحية الى الزواج بين اثنين قد تم عن طريق النساء . فكلما تقدمت العلاقات الجنسية القديمة طامها البدائى نتيجة لتطور الظروف الاقتصادية للحياة وتحلل المشاعية القديمة وازدياد عدد السكان اعتبرت النساء العلاقات الجماعية شيئا مهيئا منطعا وسعت للحصول على حقها في الغفيلة والزواج المؤقت أو الدائم من رجل واحد فقط . هذا التقدم في رأى انجلز لم يكن ممكنا ان يتم عن طريق الرجال .

وعندما اضطر الرجال الى الانتقال من الاباحية الى الزواج بين اثنين تمسكوا بتطبيق هذه الصفة على المرأة وحدها . وهنا تتضح لنا بداية تعنت الرجل وتمسكه بحقوق تفوق حقوق المرأة .

بعد ذلك تغير وضع المرأة نتيجة انتشار تربية القطعان الحيوانية واستخدام المعادن ثم ظهور الزراعة فاصبحت الزوجة تشتري ويدفع فيها قيمة مقابلة . وكانت هذه الثروات الجديدة المملوكة للعائلة سببا في تحطيم المجتمع المؤسس على عائلات مكونة من فردين وقيام منتسبة للام . وتبعا لتقسيم العمل الذى كان مطبقا في العائلة كانت وسائل انتاج الطعام من واجب الرجل وتأخذها معه في حالة الافتراق عن زوجته . وبتزايد الثروة الحيوانية المملوكة للرجل ازدادت أهميته في العائلة ، وتفوق وضعه على وضع المرأة . كما أصبح الرجل يميل الى توجيه النظام التقليدى للزراعة لخدمة اولاده . ولكن ذلك كان أمرا مستحيلا طالما ظل الانتساب للام هو النظام السائد . فكان ان غير الرجل - بصفته الاقوى في العائلة - هذا النظام حتى يستطيع توريث اولاده . وبذلك انتقل الانتساب الى الاب .

ولى رأى انجلز ان انتهاء الانتساب للام هو الهزيمة التاريخية العالقة للجنس النساءى . فقد سيطر الرجل على السلطة في المنزل وانخفض شأن المرأة واصبحت بعيدا لشهوته وآلة لتربية الاطفال . ويظهر هذا الوضع المنحط للمرأة بصفة خاصة لدى الأفريق في العصر البطولى والعصر الكلاسيكى . كما تميزت العائلة الرومانية بسيادة رب الاسرة حيث يكون تحت سلطنته زوجة وابناء وعدد من العبيد ، ويكون له سلطة الحياة والموت على جميع من هم تحت امرته . وهذا الشكل من العائلة هو مرحلة الانتقال من العائلة المكونة من فردين الى الزواج الحديث . ولتى يمكن ضمان اخلاص الزوجة وضمان ابوة الاطفال وضعت المرأة تحت السلطة المطلقة للرجل .

العائلة الزوجية بالمعنى الحديث

ومن هذا التطور يمكن اعتبار العائلة الزوجية بالمعنى الحديث انها العائلة الثالمة على اساس سيادة الرجل ، وهدهنا اتجاها اطفال غير مشكوك في ابوتهم حتى يربوا لخدمة ابائهم ، ومن حق الرجل حل الرابطة الزوجية.

وَلَى عصر محمد على اقتضت الضرورة اشتغال المرأة،
فاخذت أول نصيب لها من العمل في ميدان الخدمة
الطبية .

وتدريجيا أخذت المرأة المصرية طريقها نحو التحرر
والإختلاط بالجنس الآخر والاشتغال في كافة ميادين العمل
تقريبا . هذا التحرر الذي نالته المرأة قد تم على يد
الرجل والدليل على ذلك دماوى المصلحين والمفكرين أمثال
رفاعة الطهطاوى وجمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده
وقاسم أمين . كذلك فإن حرية المرأة بدأت تتقدم من طريق
التطور الحضارى والأخذ بالصناعة وأخيرا يتحول المجتمع
نحو الاشتراكية التى دعمته مكانة المرأة كمضو عامل في
الجنس .

إن المرأة سوف تتحرر وتحصل على مزيد من الحرية
حتى تتساوى بالرجل ، غير أنها مع ذلك ، ومع تحررها
من التبعية ستظل تتسم بالسلبية بوصفها سمة تربط
ارتباطا وثيقا بتكوينها البيولوجى . والسلبية في هذا
الصدد تعنى اتصالها أساسا بالوظائف الجنسية . وصحبا
إن التحليل النفسى يشير الى ما للجنس من أثر كبير في
الجنسية التى تتم في طابع الشخصية عموما ، ومظاهر
الحياة النابتة منها ، غير أن التحليل النفسى لا ينكر أبدا
حقيقة أن الظواهر النفسية تتأثر بالتربية والنظام
الاجتماعى والظروف والأوضاع الحضارية وغيرها من
الموامل الشابة .

لم يتجاهل التحليل النفسى في بحثه للنفس الإنسانية
تفاعل القوى النفسية الداخلية ، كما لم يتجاهل الإشارة
الى هذا التفاعل الدائم بين العالم الداخلى والعالم
الخارجى ، ومع ذلك فإن الاعتراف الكامل بأن وضع
المرأة خاضع للمؤثرات الخارجية ، يتيح لنا أن نقول أن
الذات الأساسية الانثوية السلبية والذكورية الفعالة
تؤكد نفسها في جميع الحضارات والأجناس في أشكال
مختلفة وينسب متفاوتة . إن دراسة « مارجرىت ميد »
لقبيلة الشبلى البدائية التى فيها وجدت المرأة تلبس
دورا إيجابيا عدوانيا بينما الرجل يقوم بوظائف ينظر
اليها في أماكن أخرى نظرة انثوية - هذه الدراسة - لا تثبت
أكثر من أن الدور الجنسى لبعض الأنواع الحيوانية هو
دور معكوس ، ومثل هذه الاستثناءات لا تغير البسدا
العالم .

فكان الأنظمة والأوضاع الاجتماعية والوان التدرجات
هى التى يمكن أن تكون الأسس البيولوجية للمرأة .

الاستقلال والتبعية

يتبين من العرض السابق ، أن المرأة بصفة عامة
في أغلب المجتمعات البشرية كانت في وضع التابع للرجل
بحيث لم تكن تستطيع أن تقرر لنفسها مصيرا معينا بالنسبة

على المرأة كمثاقون أساسى للمجتمع ، وكان هناك تمازج
آخر داخل نظام الزواج هذا ، فالى جانب الرجل الذى
تمتلكه حياته بالملاقات غير ، المشروعة ، بتقارب الزوجية الممثلة
الشان . وقد ظهرت صورتان اجتماعيتان لم تكونا معروفتين
قبل ظهور الزواج وحدا مشيق الزوجية وزوجها . لقد
انضم الرجال على النساء ولكن هذا أدى الى أن أصبح
الزنا نظاما اجتماعيا بالرغم من أنه ممنوع وبمقابله عليه
بشدة . هذه الأوضاع التى لازمت نظام الزواج تبين
بوضوح التناقض الحاد بين الرجل والمرأة الذى نتج عن
السيطرة المفرطة للرجل .

أما في عهد الرومان فقد كانت مكانة المرأة عندهم
تتوق ما كانت عليه عند الأفريق . فقد نالت شيئا من
الحرية والإحترام . وكان الرومان يعتقدون أن إخلاص
زوجته مضنون بها له من حق في قتلها . وفرضت على
المرأة بعض القيود كما حكموا عليها بالقصور ، وسعائهم
في هذا أن قيد المرأة لا ينزع . ولم تتحرر المرأة الرومانية
من هذه القيود إلا بعد أن تحرر منها العبيد على أثر
ثورات التمرد .

ومن الغريب أنه بالرغم من هذه التبعية التى شاعت
بالنسبة لتوضع المرأة عموما ، نجد أن المرأة في الحضارة
المصرية القديمة قد حصلت على حقوق شرعية قوية من
حقوق الرجل . فكان لها أن تملك وأن تترك وأن تتولى
أمر الأسرة في غياب عائلها . وكانت الأسرة الحاكمة تحتفظ
بالمعشأ أي كان الوريث ذكرا أم أنثى . وقد دامت للمرأة
المصرية هذه الحقوق في أيام الدول المستقرة بشرائنها
وتقاليدها ، فكانت حقوقها تختل مع إختلال الدولة ، وتعود
مع عودة الطمأنينة اليها .

وبظهور الإسلام بدأت المرأة تنال مكانة اجتماعية
طبيعية ، وقامت بأدوار مختلفة في مجال الثقافة الدينية
وشاؤكت في الحروب لتبريز الجرحى ، وامرست الفناء
واهتم بعضهم بالأمور السياسية والتجارية .

السواوة والسلبية

وإذا انتقلنا الى دراسة وضع المرأة في التاريخ
الحديث في مصر منذ القرن التاسع عشر ، نجد أن دورها
الأساسى كان قاصرا على دور الزوجة . لذلك فقد اقتصر
تعليم البيت لإعدادها لكي تكون زوجة ناجحة مدربة على
وسائل الإغراء التى يمكنها أن تحتفظ ببروجها حين كان له أن
يتزوج بأكثر من واحدة ، يجمع بينهن في مكان واحد مع
ما ملكت يمينه . ولذلك فقد لعبت الحضامات دورا أساسيا
في حياة المرأة حيث تتدرب على تنظيف جسدها وتجميله .
كما كانت الحضامات تتخذ كأمهاتى للترفيه حيث تصاحب
الموامل النساء لتسلينهن بعد العمام .

ومشيتة الرجل اادانه في الرجوع النهائي في الموضوع .
٣ - التعليم : لا تزال تسود فيه معينة لدى الأغلبية من الناس هي إن التعليم بالنسبة للفئة امر ثانوي ، وان الزواج يأتي في المرتبة الأولى . ومعنى ذلك أن حرمة المرأة من الاستقلال الاقتصادي الذي يأتي كنتيجة طبيعية للتعليم ، وبالتالي تظل المرأة في الوضع التبعية للرجل لأنه سيسمح في ضوء هذا الوضع المائل الأساسي لها والمقرر لمصيرها ومقدارها .

٤ - **الحجاب :** عانت المرأة المصرية من الحجاب الشيء الكثير الذي اخذ مظاهر مختلفة ، منه حجاب الوجهه باعتباره عورة ، ومنه حجبها خلف جدران الدار بمجرد أن تبلغ العاشرة من العمر ، ومنه حجب اسمها عن التداول سواء على لسان الزوج أو الاخوة والأب ، ومنه حجبها عن مشاركة الرجل في المجالس العامة والحياة الاجتماعية . حتى في حالة الزواج كثيرا ما يتزوج الرجل دون أن يرى من سوف يرتبط معها ، ان الحجاب بهذا المعنى يتضمن ان المرأة عورة في مجتمع الرجال ينبغي أن تكون موفسح الستر ، كما يتضمن أنها لا تعدو أن تكون سلمة يمتلكها الرجل بفعل بها وبمصرها كيف شاء . وحجاب المرأة على هذا النحو يعني قمر حياتها ونشاطها ووظيفتها في الحياة على اضاع الرجل والقيام بعملية الانجاب ، فضلا عن القيام بخدمات المنزل الريفية . وهنا يبرز معنى التبعية في أقصى صورها ، وبذلك يمكن القول أن المجتمع هو مجتمع الرجال .

كما تظهر بوضوح هذه التبعية في شعور المرأة بأنها غير كفء من تحمل الكثير من المسؤوليات وحمل الكثير من المشكلات ، حيث تجد لها تلقى على عاتق زوجها مسؤولية البيت في معظم الاسر المتعلمة بتوجيه الأطفال وتاديبهم وكذلك اخذ القرارات النهائية بالنسبة لمشكلات الحياة اليومية .

ان عدم استقلال المرأة وتبعية الرجل تبعية مطلقة يؤدي بالضرورة الى تكوين ادراج نفسية تفضح عن عدم الشعور بالأمن ، والخوف من تخلى الرجل عنها باستبداره السند الوحيد لها في الحياة . وان خوف المرأة من تخلى الرجل عنها سواء بالطلاق أو الزواج من أخرى يدفعها الى التثبيت به من طريق الاسراف في الانجاب والاراع به بقصد توليق الرابطة الزوجية ، وتحميل الرجل مزيدا من الاعباء والمسؤوليات يصعب معها للتخل من العيسة الزوجية . كما قد تلجأ المرأة الى أن تعمل زوجها الكثير من التكليف حتى لا يتوفر لديه فائض يمكن أن يشجعه على الزواج من أخرى والتخلي عنها ولو جزئيا . ولذلك يسود المثل الشعبي المائل « قصصى ويش طيرك ليلوف بغيرك » .

ويشيع كذلك في الأوساط الشعبية لجوء المرأة الى القوى الخفية من طريق الشياطين والأولياء والسمسرة والشعوذة وما شاء ذلك بقصد الاحتفاظ بالرجل أو رده

لكافة الادوار الاجتماعية المختلفة . كما أنه لم يكن لها الحق في أن تعبر عن نفسها ، وأما كان المعبر عنها فهو الرجل . وإذا قدر لها أن تقوم بدورها أو أن تعبر عن ذاتها في أمر من الأمور فاما يكون ذلك في النطاق الذي يبيحه لها الرجل . والاكثر من ذلك فان حياتها كانت أحيانا وفقا على حياة الرجل . ففى « مانو » بالهند لم يكن يصرف بأن للمرأة أى حق بعيدا من حق الرجل . فإذا لم يكن لها أب أو زوج أو ولد وجب أن تنتمى الى رجل من أقارب زوجها في النسب . ولم تعط لها فرصة الاستقلال في أى شأن من شئونها . بل لقد ازدادت صورة التبعية بحيث أن المرأة لم يكن لها حق الحياة بعد وفاة زوجها ، ففى مقضى عليها بعد موته بأن تحرق معه على موقد زوجها . وقد ظلت هذه العادة سائدة حتى القرن السابع عشر .

هذا الوضع التبعية للمرأة لا يزال يسود في كثير من المجتمعات الانسانية غير أن بعض هذه المجتمعات تعرض لتغيرات كبيرة عميقة وجسدية أدت الى استقلال المرأة ومساواتها بالرجل في كثير من الأوضاع والادوار .

وفيما يتعلق بالمجتمع المصرى فان ظروفه التاريخية وأوضاعه الحضارية القديمة التي تشجع وتؤدى الى تبعية المرأة للرجل ، هذه الظروف والأوضاع لم تتغير الا منذ فترة وجيزة ، وهي فترة قصيرة في عمر الشعب لا تسمح بالتغيير الجذرى في وضع المرأة وما تقوم به من أدوار . ويمكن أن ترجع سمة التبعية هذه في حياة المرأة المصرية الى أصول مختلفة من واقع الحياة الحضارية الشرقية ، كما يمكن أن نستدل عليها أيضا من نتائج دراسات محلية . وان كانت محدودة - تتصل بهذا الموضوع . أبرز هذه الأصول :

١ - **العمل :** يتضح من كافة الإحصاءات الرسمية ان العمالة في مصر تقوم على الرجل أساسا ، وأن الغالبية الكبرى من النساء مازالت بعيدة عن الأعمال الانتاجية في المجتمع . وإذا قبل أن المرأة الريفية تعمل في الحقل كما يعمل الرجل ، ففى تعمل من خلال الرجل ، وغالبا ما تقوم بإعمال تتصل بخدمة الرجل في عمله ، أو أن يكون عملها امتدادا لعمل الرجل ومساعدة له .

٢ - **الزواج :** لا يزال الريف المصرى - وهو يمثل أغلبية ساحقة للشعب المصرى - تحرم فيه المرأة من حق التعبير عن نفسها في اختيار الزوج الذى ترضيه واختيار الوقت الذى تجده مناسباً لانعام هذا الزواج . وهذه المظاهرة ليست قاصرة على أهل الريف فحسب ، وإنما تمتد الى كثير من فئات الطبقات العاملة ، هذا فضلا عما تفيد طقوس الزواج في موضوع المهر الذى يرفع فيه الرجل قيمة مادية في مقابل حصوله على المرأة ، وهي قيمة متفاوت بتفاوت مركز الرجل من ناحية ، ومركز المرأة من ناحية أخرى ، تبعا لوضعها الطبقي . هذه المسألة تجعل المرأة في النهاية لا تعدو أن تكون سلمة موضع المساومة ،

اليها أو اعتماد هذه القوى عليه في حالة احساسها بالضياع .

كل ذلك ينصح ويدل على انه ليس للمرأة من سন্দ يمكن ان تلجأ اليه وتستر فيه بالطمأنينة في حل مشاكلها على الامضاد على هذه الأمور الخرافية وبالتالي فهي دالة على التبعية المطلقة للرجل .

مجتمع الرجل والمرأة على السواء :

ان المرأة تشكل نصف المجتمع وعلى ذلك لا يمكن للمجتمع ان يتم دون ان تشارك المرأة الرجل في جميع نواحي النشاط الانساني على نحو متكافئ . لقد بينت الدراسات المختلفة ان المرأة كجس لا تختلف من الرجل من حيث الذكاء العام ومن حيث القدرات والامكانيات العقلية المختلفة . والذي قد يجعلها مختلفة عن الرجل في بعض نواحي النشاط الانساني هو مقدار الخبرة أو التجربة والفرص المتاحة لها . هذا فضلا عن حواجز الحركة المادية والنفسية التي تترض طريقها ، والتي يضمها الرجل بنفسه امامها بسبب مفاهيم وتصورات دينية وغير دينية تراكت عبر العصور تجعلها في هذا الوضع التبعي .

ان مشكلة التبعية يمكن ان تحل - وقد بدأ حلها بالفعل - من طريق الاستقلال الاقتصادي للمرأة ونزولها ميدان العمل والانتاج . وهذا من شأنه ان يغير من طبيعة العلاقات الاجتماعية ويفرز قيما جديدة تسوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات .

ونتيجة لتحول المجتمع المعري نحو الاشتراكية بدأنا نلمس بعض التغيرات في وضع المرأة حيث اخذت في طريق التحرر من تبعيتها للرجل . فالقيم الاشتراكية تفرض المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والواجبات ، وكذلك تنادي بتكافؤ الفرص . وقد انضج لكاتب هذا المقال بدور تحرر المرأة من تبعيتها للرجل من واقع دراسة تجريبية : فقد تبين ان تحرر المرأة نتيجة لاستفائها ادى الى تعديل في بعض القيم مما ترتب عليه تحسين العلاقة بين المرأة والرجل في مجال العمل والزواج وتربية الأبناء .

وإذا حاولنا المقارنة بين الصورة العامة التي تأخذها علاقة المرأة بالرجل القائمة على التبعية والتي يظهر فيها الشعور بالدونية والقصور والانزوال الاجتماعي ومضمون فكرة الحريم نجد في مقابل ذلك صورة مختلفة عندما تستقل المرأة وبخاصة اقتصاديا وتصبح عاملة شأنها شأن الرجل . وقد وضحت لنا هذه النقطة من دراسة لجامعة عمل مختلفة : فقد ظهر ان المرأة محققة لها مكانة ايجابية بجانب الرجل تسمح له بأن يتفاعل معها في نشاط العمل وفي بعض المواقف الخاصة . كما عبر الرجل عن رضاه من وجوده مع المرأة وعن وثوقه في امكانياتها العقلية . وقد قيم الرجل المرأة في ضوء القيم التي

تطلبها العلاقة الحرة التلقائية . اذن فقد استطاعت المرأة المشتغلة ان تعدل نظرة الرجل لها من جنس خاص الى كائن لديه امكانيات تستوى مع امكانياته .

وقد تبين ايضا ان مجال العمل ساعد المرأة في تحقيق اشبعات مختلفة واعطاهم الفرصة لتبسيب التلقائي عن ذاتها مما ساعد على خلق جو محبب في العمل ، وساعد على حسن تكيف الرجل مع المرأة زميلة أو زوجة . كذلك لم تختلف الصفات التي تصف بها المرأة الأخرى عن الصفات التي يصف بها الرجل الآخر فكان جو العمل ساعد المرأة على امكانية التفكير بموضوعية .

ان الاستقلال الاقتصادي يعنى كفاءة الفرد في الحياة وقدرته على التعامل الحر المتكافئ مع غيره من الناس كما يعنى قدرة الفرد على اشباعه لحاجياته المختلفة دون توقفها على ارادة الغير ، وهذا بدوره يحقق للفرد حاجته الأساسية في تأكيد الذات والشعور بالمكانة والمعضوية المنتجة في الجماعات المختلفة التي ينتمى اليها . وعلى ذلك فالوضع الاقتصادي بوجه عام يلعب دورا كبيرا في صياغة ملامح الشخصية : ذلك انه يتفاعل مع بقية العوامل الأخرى ، يؤثر فيها ويتأثر بها ، فهو يتأثر بمستوى الطموح لدى الفرد وبالوضع الطبقي والقيم والاتجاهات السائدة وبالتالي يؤثر في الاتجاه الانفعالي وفي علاقة الفرد مع نفسه وفي علاقته مع البيئة المحيطة به . كما انه يؤثر في فكرة الفرد عن نفسه وفي القيم والاتجاهات التي يستقنها وفي الإطار الذي يرى من خلاله العالم حوله ومن ثم في سلوكه مع نفسه ومع الآخرين .

المرأة في المجتمع الاشتراكي

ومن ناحية أخرى فان الوضع الاقتصادي للفرد ليس مسألة كمية فحسب ، فقد يكون الدخل كافيا لاشباع حاجات الانسان الأساسية بل ويوقفها أحيانا ، ولكنه مع ذلك لا يحقق حالة الشعور بالأمان أو الاشباع أو الرضا النفسى أو الاجتماعي ، كما لا يحقق المكانة الاجتماعية التي يطمح اليها الفرد ، كذلك قد لا يحقق الدور الاجتماعي المطلوب منه في ظروف وأوضاع حضارية معينة . ويؤيد ذلك وجود بعض السيدات في المجتمع العام يشن في ظروف اقتصادية مرتفعة بحكم ارتفاع المستوى الاقتصادي للزوج ومع ذلك فانهن يقمن بمختلف الأعمال عن رضا ورفية في العمل .

ان المجتمع الاشتراكي يحكم فلسفته يتطلب ان تقوم المرأة بدور انماجي شأنها في ذلك شأن الرجل ، وبالتالي تصبح نظرة المجتمع للمرأة المشتغلة مختلفة عن غير المشتغلة ، مما يدفع المرأة الى تحقيق هذا الدور قيما بالوظيفة المطلوبة منها .

لقد تبين من احدى التجارب التي قمنا بها لدراسة دوافع اشتغال المرأة ان اهم ما يدفع المرأة للاشتغال هو

تأكيد اللواتي والرغبة في المشاركة في الحياة العامة وسفل وقت الفراغ ورفع المستوى الاقتصادي للأسرة . هذه الدوافع يمكن أن تندرج تحت الدافع الى التقدير الاجتماعي الذي يدفع المرأة الى أن تكون موضع قبول وتقدير واحترام من الآخرين وأن يكون لها مكانة اجتماعية. وقد عبرت المرأة المشغلة نميراً مريحاً عن رغبتها في الوصول الى هذه المكانة الاجتماعية . هذا الدافع يرضيه شعور الفرد بأن له قيمة اجتماعية وأن وجوده وجهوده لازمان للآخرين . وهي حاجة وثيقة الصلة بالحاجة الى الأمن ، وأن كان التقدير الاجتماعي يبرز الشعور بالأمن ولكنه ليس مصدره . فالإنسان يشعر بالأمن ان لم يكن هناك ما يهدد كيانه المادي والمعنوي ولكن حاجته الى التقدير الاجتماعي لا تنبع . من أجل ذلك فهو يرنو الى التقدير الاجتماعي حتى ان كان آمنه مكفولاً .

عبرة شخصية

ومن النظرة العامة الى تمسك المرأة بشكل عام بالعمل ومن الدراسة التجريبية في هذا الموضوع يتبين أن دوافع الاشتغال تفسرها رغبة المرأة في تغيير النظرة لها ورغبتها في احساس المجتمع بها والاعتراف بكتفائها ورغبتها أيضاً في الاحساس بذاتها ككائن مستقل لا تابع سلبى . ومن هنا يمكن أن تتغير الصورة التقليدية عن المرأة ، التي دقمت بها بعيداً عن عجلة الانتاج وعن المساهمة الخلاقة في بناء المجتمع .

ان العنصر بوصفه نشاطاً اجتماعياً يعتبر جزءاً جوهرياً في حياة الإنسان بمسقة عامة : فهو الذى يعطيه المكانة ويربطه بالمجتمع . وأن المنفعة والفائدة الاجتماعية التى تحصل عليها المرأة من الاشتغال لاهم بكثير من الفائدة المادية التى تحصل عليها . فهي جديرة بالاحترام والاعجاب من الآخرين . كما انها تستطيع من خلاله أن تثبت قدرتها على الانتاج والمشاركة البناءة في المجتمع . اذن فعمل المرأة الخارجى يربطها بالمجتمع ويحقق لها اهدافاً اجتماعية مثل الزمالة والحياة الاجتماعية وغيرها ، وذلك بدلا من ان تظل بعيدة عن المجتمع ، ومن هنا تشعر بكيانها واحترام الآخر لها وبأنها جزء هام من المجتمع لا يمكن الاستغناء عن جهوده .

ان المرأة المشغلة تستطيع ان تخفف تبعات الرجل وقيوده ، مما يؤدي الى تحرره . فهي لا ترفعته بمطالبها لانها تكسب المال مثله . وهي أيضا تود ان تصل الى مكانة مفيدة في العمل . ومن جهة أخرى فانها تستطيع عن طريق ممارسة هذه العمليات ان تشعر بموقف الرجل وهي أيضا تشاركه المشاعر المختلفة . فهي ترقب في التفوق بقدر ما ترقب في تفوقه وبذلك تخفف العبء عنه بدلا من التركيز عليه بمفرده . وهي أيضا تشعر مثله بأهمية المسؤولية تجاه الاولاد . كل هذه المشاعر تؤثر على علاقة المرأة بالرجل مما يؤدي الى التعاون والتفاهم .

ج . حمدان

كاميليا عبد الفتاح

وتنتهى رحلة حسين فوزى ... نساfer بعدها الى كتاب آخر ، هو « شخصية مصر ... دراسة في عبقرية المكان » للدكتور جمال حمدان .

وجمال حمدان - بين مثقلينا - قد يلف وحده ، سواء في حجم ثقافته ، أو في عمق تفكيره ، وهو ، وإن كان جغرافيا ، في دراسته الرسمية ، والمهنة التي زاولها - فترة ما - إلا أنه كاتب يصعب تحديد مركز الثقل عنده ، وأين اضاف ، وربما يتعد هذا التحديد مستقبلا . على أنه بقدر ما كان حمدان ظاهرة صحية ، إزاء ما يشيع الآن من « جهل باسم التخصص » بقدر ما كان حمدان استمرارا لتيار خلنا أنه انحصر بموت المفاد قبل سنوات .

وكتابه « شخصية مصر » هو انفسج محاولة لتعرف الشخصية المصرية ، منذ أن بدأت هذه المحاولات ... والكتاب صدر مـ سنتين ، لكن ما أتراه من قصايا ، مازال حيا ، يعيش بيننا ، وإظن أنه سيبقى كذلك حيناً آخر ... وأنا حين أنقل فقرات من هذا الكتاب ، أو أحاول عرض رأى أتى به المؤلف أجد مشقة كبيرة ، من حيث حجم المعلومات الموجودة وكثافتها وعمقها ، ومن حيث التنقل ، لا أقول بين فروع الجغرافيا فحسب ، وإنما فروع الإنسانيات عامة مع استعارة لغة الفلسفة ... هذا كله يدعم بناء قوى للبهارة ، يضيف الى صفة الفكر عنده صفة الفنان ، بحيث أننا نجد في المؤلف نمطا عقائديا جديدا ، أو أننا نجد فيه مفكرا أصاف ، لا دارسة جمع وبوب ، ولم يات بجديد .

والكتاب محاولة لتفسير الشخصية المصرية ، في إطار بمصديين أساسيين ، هما ، « الموضع » و « الموقع » ، أو أن شخصية مصر هي محصلة هذين البعدين ، والعلاقة بينهما ... ولنترك المؤلف يشرح هذه النظرية ، لأن على أساسها يقوم الكتاب كله .

« والنظرية العامة التي تقدم في تفسير هذه الشخصية الفتنة ، هي ، التقابل - اتلافا أو اختلاف بين بعدين أساسيين في كيانها ، وهما الموقع Site والموقع Situation . فالموضع نقصد به البيئة الطبيعية بخصائصها وحجمها ومواردها في ذاتها ، أي البيئة النهرية الفيضية ، بطبيعتها الخاصة وجسمها المادي بشكله وتركيبه ... الخ . أما الموقع ، فهو صفة نسبية تتحدد بالنسبة الى توزيعات الأرضي والناس والانتاج حول اقليتنا ، وتقسبه العالاق المكانية التي تربطه بها . الموضع خاصية محلية داخلية ملموسة ، ولكن الموقع فكرة هندسية غير منظورة » .

في إطار هذه النظرية تتحدد أبعاد الشخصية المصرية ، أولا في التجانس والوحدة ، عبر المكان والزمان ، حتمته ظروف الموضع ، وعموده الأساسي النيل ، فحدث نتيجة لهذا الانسجام في التركيب العرقي ، لأن مصر تعرضت للغزوات العربية في الغالب ، وليس للهجرات البشرية ، أهم هذه الهجرات الهجرية العربية ، التي هي في الحقيقة « زواج بين الأراب بعدين » . وقد لعبت الصحراء إزاء هذه الهجرات دور « ماصة الصدمات » كما أنها ساعدت على تبلور الشعور بالذات وطنيا .

ويتصل هذا البعد ببعيد آخر وهو الركيزة ، فإن ضيق مساحة المصور أدنى الى خلق « مركز بؤري » بين الصعيد والدلتا - في القاهرة أو منطقة القاهرة ، التي أصبحت مركز الثقل السياسي والحضاري معا ، وكان معنى سقوطها سقوط مصر كلها ، وتجمعت بالقاهرة أداة البيئة الفيضية ، من كتونقراطيين تستوعبهم جماعة من البيروقراطيين ، ورخاء مصر أوعدم رخاؤها مرتبط بنوعية هذه البيروقراطية ، التي حددت فيما بعد شكل البرجوازية - عندما أتى عصرها - فهي برجوازية موظفين لا تجار .

والبعد الثالث ، هو تعادل الموضع والموقع في أحوال القوة ، وتظلف الموضع عن الموقع في أحوال الصلف ، فعندما كان الصراع العالي - قديما - يدور في مظلمة بين الرمل والطين ، استطاعت مصر أن تصبح « قوة طارئة سياسية » ، وإن يكون لها ثقلاها الدولي الرموق . ولكن عندما تحول الصراع الى صراع بين البر والبحر ، وأسمت دائرة المصور ، ارتفعت أهمية موقع مصر ، وأصبحت « قوة جاذبة سياسية » ، وسيطر القول « وهي لن غلب » ... والاتجاه الحاضر لإعلاء الموضع (السد العالي - الانتصنع) سوف يقتصر المسألة بين الموضع والموقع .

والبعد الرابع هو « ملكة الحد الأوسط » ، الذى أتى نتيجة عزلة مصر في الموقع وانفتاحها في الموقع..
فمصر كواحة أو « شبه واحة صحراوية » أصبحت منبعاً ومصباً للحضارة مما ... ومن هنا تأتي حيوتها التاريخية ، وبثاقها على الزمن ، وهو الذى يفسر أن اللهجة المصرية أقرب لهجة عربية إلى الاستقامة ، ويفسر أيضاً أن اسلام مصر أتى معتدلاً ، لم تحدث به « ابتعادات غير أورتودوكسية » ، وما الفترة الفاطمية إلا « جملة اعتراضية » في كتاب مصر .

« إن ملكة الحد الأوسط هي - بوضوح فيما نأمل الآن - كلمة المفتاح والدليل في شخصية مصر الحضارية ، وفي مواجهتها للجمع والتوفيق ، بين الماضي والحاضر ، بين المحلية والعالمية ، بين الأصالة والمعاصرة ، وبين التراث والانتباس ».

والبعد الخامس أن لمصر أربعة أبعاد (جزئية) حضارية وسياسية ، آسيوية وإفريقية على مستوى القارات ، ونيلية ومتوسطية على مستوى الأقاليم ، والبعد الآسيوي هو أهم هذه الأبعاد ، فالتبلي لا يجرى في منتصف الصحراء ، لكنه ينحاز إلى الشرق ، والدلتا مفتوحة إلى سيناء ، الأمر الذى يجعل مصر جزءاً من الصلح الغربي « للحلقة السعيدة » ، وتشمل حواف الجزيرة العربية والعراق والشام ، على أن البعد الإفريقي (والنيلي) يقلب عليه الأرسال الحضارى ، والبعد المتوسطي يقلب عليه الاستقبال الحضارى ... لكن البعد الآسيوي (العربي أساساً) هو أرسال واستقبال مما حضارة وسياسة وتاريخاً .

والبعد السادس ، هو الاستمرارية في تاريخ مصر وفي شخصيتها ... هذه الاستمرارية موجودة في الخصائص المادية للحضارة (المرتبطة بالنيل) ، والانقطاع موجود في الخصائص اللامادية لتلك الحضارة ، فثمة تطورات حدثت للحضارة في مصر ، لكن تراثي « الوراثة التاريخي » جعل هذه التطورات غير متعارضة على أن التعريب والاسلام ، أهم وأخطر التطورات التي حدثت ، ويبدو أثره بوضوح في الجوانب اللامادية ، وهو الذى جعل مصر جزءاً من العالم العربي وأحد أقاليمه السياسية .

تتصل هذه الأبعاد ، أو أنها تؤدي بالضرورة إلى بعد هام وأساسي في شخصية مصر ، وهو العروبة ، فمصر جزء من منطقة عربية واحدة ، أحدث بها الجفاف ابتعادات جزئية ، لا تمتع أن تكون البلاد العربية كلها بيئة متوسطة ، وإن تصبح مصر والعراق ومصر والمغرب « نظائر جغرافية » ... كما أن الوحدة السياسية لا تأتي بالضرورة من الوحدة الطبيعية ، وإنما من الوحدة البشرية ، وهي متوافرة عند العرب .

دنياً وتاريخياً ... العرب أولاد العراق (إبراهيم) ومصر (هاجر) ، ثم هناك التأثيرات السامية في اللغة المصرية القديمة ، وهناك أيضاً الهجرة العربية التي جعلت العرب هم الأب الاجتماعي لمصر في الدرجة الأولى ، والأب البيولوجي في الدرجة الثانية .

إن أعظم أمجاد مصر تحققت في إطار العروبة ... معارك صلاح الدين وقطر وبعبور أعظم من معارك تحتمس ورمسيس والتوسع الفرعوني لم يصل - في مساحته - إلى توسع القرن التاسع عشر .

إذا كانت مصر عربية ، فهي أيضاً زعيمة العرب ، أهلها لهذا ضخمات الحجم والتجانس ، واستيعابها لعينات من كل قطر عربي ، سبقها إلى الحضارة الحديثة ، موقعها بين آسيا العربية وإفريقيا العربية ، لا حدود لها مع غير العرب ، تصديها للصليبيين والمغول ... ثم إسرائيل .

مصر بين العرب ، أولوية بين أكفاء ... العرب بغير مصر ، هملت بغير الأمر .
« ليس دور الزعامة الجغرافية ادعاء فظاً غليظاً ، وإنما ممارسة متواضعة صامتة ، وهو بهذا لا يمكن أن يكون تشريفاً أو تخليداً ، بل هو تكليف وتقليد ... تكليف من الجغرافيا ، وتقليد من التاريخ ، أنها ليست أبهة أو نعمة سياسية ، بل مسئولية فادحة تفرضها الطبيعة » .

نلك هي الأبعاد الرئيسية في شخصية مصر ... يبقى بعد ذلك سؤال : ما علاقة هذا كله بالصورة الدرامية الحديثة ، تلك الصورة التي رسمها حسين فوزي في كتابه « سندباد مصرى » ؟

يقول المؤلف :

« إن ما تكرر في بعض فترات تاريخنا من مظاهر الطفيلان ، لم يكن إلا انحرافاً اجتماعياً ، من صنع الانقطاع لا النيل ، ومن فعل الجغرافيا السياسية لا الطبيعة » .

كيف ؟

لا تأتي الإجابة مباشرة ، وإنما يستوعبها الكتاب كله ... الحياة المصرية المادية تحمل في أحشائها ملامح اشتراكية ، لكن الزراعة الفيضية رفعت وجود وسيط أو أداة بين النهر والفلاح ، هذا الوسيط هو الحاكم ، واستغل الحاكم وساطته هذه من أجل أن يصبح طائفة ، بل إنه أصبح في فترة ما الها إلى جانب النيل (حاي) والشمس (رع) ... وكانت نتيجة هذا أن نامت العناصر الشجاعة ، وقامت العناصر الهلامية الرخوة ، شاعت المحسوبية والتزلف والسمي لدى السلطان ، وامتلأت نفس الفلاح بالمرار واليأس والسخرية ... بالسلبية ... لا شيء يعزيه إلا أمل في حياة أخرى (بعد الموت) . وأمل في حياة جديدة (الأخصاب) .

لكننا ... لا نعدم انتفاضات بل ثورات متعددة في تاريخنا .

الإنسان المصري سوف يغير هذه الصورة الحزينة ، بل إنه بدأ التغيير فعلا ... الثورة الاشتراكية ، الحكم المحلي ، السد العالي ... الوحدة العربية .

وتفصح الصورة أمامنا ... لونها المؤلف بفرشاة .

« فرعونية هي بالجد ، غربية بالأب ، ثم أنها بجسمها النهرى قوة بر ، ولكنها بسواحلها قوة بحر ، وتضع بذلك قدما في الأرض ، وقدما في الماء ، وهي بجسمها تبدو مخلوقا أقل من قوى ، ولكنها برسالتها التاريخية الطموح ، تحمل رأسا أكثر من ضخم . وهي بموقعها على خط التقسيم التاريخي بين الشرق والغرب ، تقع في الأول ، ولكنها تواجه الثاني ، وتكاد تراه عبر المتوسط . كما تمد يدا نحو الشمال ، وأخرى نحو الجنوب . وهي توشك بعد هذا كله أن تكون مركزا مشتركا لثلاث دوائر مختلفة ، بحيث صارت مجمعا لمعالم شتى ، فهي قلب العالم العربي ، وواسطة العالم الإسلامي ، وحجر الزاوية في العالم الأفريقي » .

• إن النقطة التي ينطلق منها كل مفكر مجتماعة الحقيقة ، واتجاه بؤسلة المرجعية ، يؤثر إلى حد كبير فيما يستطيع أن يبلغه في رحلته صه الألفان وفيما يمكنه أن يناله من حصاد .

الفكر الفلسفي يميل بطبيعته إلى أن يكون كلياً . وليس هناك مفكر أو فيلسوف ، متسق مع نفسه ، يتبنى مفهوماً مثالياً في نظريته إلى طبيعة الوجود ، وفي موقفه من نظرية المعرفة ، ثم يتبنى مفهوماً مادياً في تصوره للقيمة الأخلاقية أو الجمالية أو الاجتماعية . اقل ما يوصف به فكره حينئذ أنه يفتقد الوحدة والانسجام اللذين ينبغي أن يتصف بهما أى فكر أو أية فلسفة تتصدى للتعبير عن جانب من جوانب الواقع ، وتتضمن من عناصر القوة ، ما يمنحها القدرة على الصمود في وجه الزمن .

وصحيح أن عصر الفلاسفة ، أصحاب الأبنية الفكرية الشامخة ، أولئك الذين تحدثوا في كل شيء ، وقالوا كلمتهم المصيبة أو المخطئة في كل ظاهرة من ظواهر الوجود ، قد ولى وانقضى ، وغربت شمسهم مع غروب القرن التاسع عشر .. بحيث أننا في قرننا العشرين لا نكاد نعرف في آهاب أى مشغل بالفكر والفلسفة على شخصية تناظر ديكاوت أو كانت أو هيجل ، على سبيل المثال ، ومع ذلك فمن الخطأ أن نستدل من اختفاء المذاهب الفلسفية الكبرى ، على نفنت

مفاهيمنا الأخلاقية والعودة إلى النبع

أمير اسكندر

**التطور في مجتمع آخر ، أو بين الشخصية الذاتية للمفكر
أو الفيلسوف والشخصية الذاتية لمفكر أو فيلسوف غيره !**

اختلافات في درجة التطور

وما من شك في أن تطور العلوم الطبيعية ، وما حققته من نتائج مذهلة ، تضع عقبات فكرية ومنهجية كثيرة أمام أي مفكر يحاول الآن – بعيدا عن مناهجها – أن يبحث عن الحقيقة في مجال من مجالاتها ، كما كان الحال عند الفلاسفة الكبار الذين تحولوا في الطبيعة ، والفلك ، والنبات ، والحيوان ، والطب والكيمياء وعلوم الرياضة ! .. ولكن تطور العلوم الإنسانية ، لم يصل بعد إلى درجة التطور نفسها التي بلغتها العلوم الطبيعية ، لحدادة هذه العلوم نسبيا ، ولقرّب استخدامها للنهج العلمي ، ولوجود العنصر الإنساني كجزء أساسي من مجالها مما يحتاج إلى تطوير خاص في مناهجها ، وتغلب على بعض الصعوبات التي تقابلها في عملية الملازمة بين المنهج العلمي وهذا العنصر الإنساني ، فضلا عن أن ميدان هذه العلوم – ولا ينبغي أن تقلل من أهمية هذه الحقيقة – هو بؤرة صراع اجتماعي حاد بين الراي الكبير على السواء ، بالإضافة إلى حقيقة – لا تقل عن ذلك أهمية – وهي أن مجموعة الدول الاشتراكية التي تختط مرحلة الصراع الاجتماعي الداخلي الحاد ، قد تخلت لأسباب تاريخية ، ليس لها مجال ذكرها ، عن الاهتمام بتطوير هذه العلوم الإنسانية ودفعها إلى الامام ، بل وعلى العكس من ذلك ساد الاعتقاد في مرحلة مبكرة من مراحل تطور هذه المجتمعات الاشتراكية ، بأن هذه العلوم الإنسانية – باستثناء علم الاقتصاد – هي وجهات نظر بورجوازية لا علاقة لها بالعلم الحقيقي في شيء ، وإن المادة التاريخية مثلا هي علم الاجتماع الحقيقي ، وأن الواقعية الاشتراكية هي علم الجمال الحقيقي ، وأن أخلاقيات الطبقة العامة – هكذا دون تحديد – هي علم الأخلاق الحقيقي ، إلى آخر هذه الدعاوى التي أدت في الواقع إلى تخلف شديد في هذه العلوم ، وإلى أزمة حقيقية في مناهجها . ولا يقلل من هذا التخلف وهذه الأزمة أن جبهة العلماء قد أخذوا الآن – بعد أن ذاب الجليد الفكري في هذه البلدان – يحاولون تنمية وتطوير هذه العلوم الإنسانية على أساس نظرة مادية علمية إلى ظواهر الوجود الطبيعي والوجود الإنساني مما .

ولقد كانت نتيجة هذا التخلف أو تلك الأزمة في ميدان العلوم الإنسانية ، أن أصبحت مجالاتها مفتوحة على مصراعيها أمام الفلاسفة التأمليين ، يدلون فيها بوجهات نظرهم ، ويثبتون على أرضها مذاهبهم الشاذة !

وليس من هدف هذه السطور ، بالطبع ، الدخول في مشكلة العلوم الإنسانية واستقلالها أو عدم استقلالها عن الفلسفات التأملية في عصرنا الراهن – كما أن العلوم الإنسانية ككل ليست أيضا موضوعا – ولم تكن الإشارة السابقة لهذه العلوم ومشاكلها المنهجية إلا مذكرا – لا بد منه – للحديث عن علم واحد منها فحسب هو علم الأخلاق

وحدة الظاهرة الفكرية وشمولها . كما أنه ليس من الدقة في شيء كذلك ، أن نمضد أن تلك الحقيقة العامة المؤلفة من مجموع الحقائق النسبية ، التي يضيفها إلى وعينا كل يوم جهد العلماء المتخصصين ، الذين يتوفر كل واحد منهم في تواضع على دراسة جزء صغير من أجزاء المادة الجامدة أو المادة الحية ، والذين يحلون على عاتقهم مهمة تشييد البنايات المعمرى للحقيقة ، قد أصبحت موضع قبول أو اتفاق عام بين جبهة الباحثين أو المفكرين بلا منازع . فما أكثر الذين يشيخون بوجودهم منها ، ويسبدون رحلتهم الفكرية بحثا عن صيد آخر لا يكاد يعرفه العلماء ، ولا تسمعهم أدواتهم للحصول عليه حتى لو عرفوه . ذلك لأن الحقيقة عند هؤلاء شيء لا يطرأ عليه أي تغير أو تطور ، شيء ثابت ، خالد ، أبدى ، لا يدركه زمان ولا يتحيزه مكان . ومهما قيل لهم ، أنهم لن يستطيعوا ادراك هدف أبعد مما بلغه البكارت أو كانت أو هيكل أو حتى أرسطو والأفلاطون ، فإنهم لا يقتنعون ، لأنهم يؤمنون على الدوام بشرف المحاولة ، وبقدرة الفكر الإنساني على أن يخطف ماضيه بصرف النظر عن الأداة التي يستخدمها في ذلك . ومن ثم ، فإن النقطة التي ينطلق منها كل مفكر – بحثا عن الحقيقة – واتجاه بوصلته المنهجية ، يؤثر إلى حد كبير فيما يستطيع أن يبلغه في رحلته من أهداف ، وفيما يمكنه أن يتأله من حصاد .

وإذا كان ذلك صحيحا ، فالتنا نجد أنفسنا إذن أمام فريقين من المفكرين ، ومجموعتين من النتائج . الفريق الأول هو الذي يضم مجموعة العلماء المتخصصين ، كل في مجاله ، سواء أكان هذا التخصص في ميدان العلوم الطبيعية أم في ميدان العلوم الإنسانية . ومجموعة النتائج التي يصل إليها هؤلاء العلماء هي النتائج التي تتطوى على أعلى درجة من الموضوعية ، والدقة ، واليقين القائم على شهادة التجربة . (وليس هنا مجال الحديث ، بالطبع ، عن الفروق التي يقول بها مفكر الباحثين بين ميدان العلوم الطبيعية – ميدان العلوم الإنسانية ، وما يترتب عليها من اختلافات في طبيعة النتائج المستخدمة أو التي ينبغي أن تستخدم – في رأي هؤلاء الباحثين – في كل ميدان من هذين الميدانين .

أما الفريق الثاني فهو الذي يضم مجموعة المفكرين والفلاسفة التأمليين – لو صح هذا التعبير – الذين تتركز تأملاتهم على ظواهر الوجود ككل ، سواء أكانت هذه الظواهر في ميدان الطبيعة الجامدة أم الطبيعة الحية ، أي سواء أكانت جزءا من العالم الذي لم يصنعه الإنسان ، أم جزءا من العالم الإنساني نفسه . ومجموعة النتائج التي يصل إليها هؤلاء الفلاسفة التأمليون هي في نهاية الأمر وجهات نظر شخصية تنهض على أساس الجهد العقلي الخاص أو الحدس الذاتي لكل مفكر أو فيلسوف منهم . **وإن يكون الخلاف بينهم – إذا تجاوزنا التفاصيل – إلا خلافا بين عصر وعصر ، أو بين وضع عقلي وثقافي ووضع آخر ، أو بين طبيعة تراث فكري وطبيعة تراث فكري متاير له ، أو بين درجة التطور في مجتمع ما ودرجة**

تحديد المفاهيم الخلقية التي يتبناها عدد من مفكرينا واساتذة الجامعات عندنا في ضوء الاتجاهات الفكرية التي يمثلونها أو التي يعبرون عنها .. هذه الاتجاهات التي تشكل **لوحه الفكر الاكاديمي** في بلادنا في اللحظة الراهنه .

ومن الخير ان نقرر ان بعضا مما نطلق عليه - تسامحا وتجاوزا - « **اتجاهات فكرية** » في هذا الصدد ، ليس في حقيقته سوى طبقات « **عريية** » أو « **مصرية** » من اتجاهات فكرية قديمة أو حديثة عرفتها أوروبا وأمريكا منذ قرون أو منذ عشرات السنين ، وبعضها الآخر ليس في جوهره الا « **وجهات نظر شخصية** » يتبناها افراد ممدودون بحكم تقافهم أو تجاربهم أو اتجاهاتهم ، ويوشك الجانب الأكبر منها الا يكون له صدى يذكر في الواقع المحسوس خارج مدرجات الجامعة . وتحملنا هذه الظاهرة على الاعتقاد - مرة أخرى - بأن البحث الحقيقي عن هذه المفاهيم الخلقية المؤثرة بالفعل ، ينبغي ان يتوجه الى منابعها الحقيقية ، في ظروفنا وأوضاعنا الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وتراثنا الديني والاجتماعي ، وأدبنا الشعبي بأساطيره وحكاياته وأمثاله وبطولاته ، وغيرها من العناصر والأدوات التي تشكل في مجموعها بناء الشخصية المصرية ، والتي تمكس اتجاهاتها العقلية والشعورية .

عن دائرة الاهتمام بالشخصية المصرية ؟

وليس في هذا القول اعتسافا ، أو افتتاناً على الجهود التي يبذلها مفكرون أو اساتذة في جامعاتنا ، فلعل أحدا لا يماري كثيرا في أن الاهتمام بالشخصية المصرية ، والاتجاهات الفكرية المصرية ، هو اهتمام حديث في بحثنا الأكاديمية وغير الأكاديمية . ولعله قد بدأ يطرح برامحه الأولى في بدايات هذا القرن حينما أدخلت عناصر القومية المصرية تظفو على سطح حياتنا الفكرية ، بعد أن أغرقتنا ظروف تاريخية كثيرة تحت الأعمال . ولعله أيضا لم يصادف أمامه طريقا مفتوحا يجتازه دون مصاب ، فما أكثر العراقيل التي وضعت في طريقه ، وضعما الاستعمار والتخلف وأصحاب المصالح الكبرى في البلاد ، وأسمه في وضعها أيضا مفكرون شلت عيونهم بقوة أضواء الغرب ، وتحسوا لها حجابا حجب عنهم حتى أهمية ثقافتهم الأوروبية المتقدمة ، في اسطعاع منحج فكرى ، قادر على الكشف عن عناصر شخصيتنا ، وإعادة إطلالتها ورأب صدوعها ، وبعثها بعثا جديدا لا يغفل جدرها ولا يغمض عينيته عن آفاقها !

ولا ينبغي أن يخذلنا القول بأن هذه الاتجاهات والمذاهب التي يقول بها بعض مفكرينا واساتذة الجامعات عندنا ، هي اتجاهات ومذاهب لها صبغة « **انسانية عامة** » . فليس في الفكر الفلسفى اذا ابتعد عن النتائج العلمية التي يستخلصها العلماء بينهم الموضوعى ، شوء انساني عام . وإنما هو جزء لا يتجزأ من الأيديولوجيات السائدة في المجتمعات التي ينبعث . دون الدخول في المعاني المختلفة لكلمة **الأيديولوجية**

الذي يشترك بطبيعة الحال مع هذه العلوم فيما تواجهه من سموات ومشكلات ، بل ولعله من أكثر هذه العلوم تعرضا لها . وأكثر من ذلك ، فإن قيام هذا العلم بشكل مستقل أمر لم يتأكد حتى الآن ! .

وبما زالت « **القيمة الخلقية** » ميدانا لصراع بين علمين من هذه العلوم الانسانية هما : **علم النفس** ، و**علم الاجتماع** . ومبني ذلك ان هذه القيمة الخلقية هي إحدى الممارات الاساسية التي يدور فيها الفكر التأملي بغير انقطاع دون أن يوقفه دورانه تجديد علمى واضح - يحظى بالقبول والافاق بين جمهوره المشتغلين بالعلوم الانسانية - لطبيعتها وعناصرها ، والمنهج الملائم لدراساتها . ويترتب على هذه النتيجة ان الحديث عن التصورات أو المفاهيم الأخلاقية في مجتمع ما ، يصبح جزءا من الحديث عن الاتجاهات الفكرية في هذا المجتمع بشكل عام ، جزءا ملحقا بها ، وليس دراسة علمية موضوعية مستقلة عن شخصيات المفكرين الذين يمثلون هذه الاتجاهات . وبتميز آخر فإن دراسة المفاهيم الأخلاقية في الفكر التجليزى أو الأيريكى مثلا تصبح جزءا من دراسة الاتجاهات التجريبية والوضعية والتحليلية والبراجماتية السائدة في هذين البلدين . والامر نفسه ينطبق على فرنسا مثلا حين تصبح المفاهيم الخلقية السائدة جزءا من الفلسفة الوجودية أو الشخصانية أو البنائية السائدة هناك ..

ليس هذا هو النهج الأمثل

وهكذا الحال أيضا في مصر ..

على أنه ينبغي الاعتراف بأن ليس هذا هو المنهج الأمثل لدراسة هذه المفاهيم في فكرنا المصرى . ذلك لأننا اذا أردنا أن نتقرب من حقيقة هذه المفاهيم في فكرنا المعاصر ، تلك المفاهيم التي تؤثر بالفعل في الشخصية المصرية وتسرى في نسجها ، وتشكل جزءا عضويا من تركيبها ، فإنا ينبغي أن ندرس أولا المصادر الأساسية للقيمة الخلقية في مجتمعنا ، وأثنا أنى بالمصادر الأساسية ، الطبيعة الجغرافية ، والظروف التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أثرت تأثيرا بالغا في تشكيل هذه القيم الخلقية ، ثم الدين ، أو بتعبير أدق ، الأديان التي ظهرت فوق هذه الأرض ، والتي وقّدت إليها ، وصاغت أو شاركت في صياغة وجدانها الأخلاقى ، ثم المصادر والتقاليد والعرف ، وكل العناصر التي تفعل فعلها بشكل واع أو غير واع في تحديد بلورة القيمة الخلقية في بلادنا .

ولكن مثل هذه الدراسة تقتضى - فضلا عن الوقت والجهد - تضافر عدد من الباحثين في فروع العلوم الانسانية المختلفة . وهي في صميمها اسهام حقيقي في تعديد ولورة ماهية الشخصية المصرية وكشف لكوناتها وفتناتها ، وتلئس حقيقى إمكاناتها العقلية ، بحيث يمكن بعد ذلك - على أساس علمى راسخ - تنمية طاقاتها ، وتمييق الوعى السئول بيسار تطورها .

لما الذى تستهدف إليه هذه السطور إذن ؟

إنها محاولة محدودة تستهدف هدفا متواضعا هو

نستخدم الأيديولوجية هنا بمعنى السمات والخصائص الفكرية الخاصة بطبقة معينة في مجتمع معين في إطار عصر محدد . فلا أحد يمكنه أن يصدق ، على سبيل المثال أن وجودية « هايدجر » ، أو « التومالية الجديدة » أو « براجمانية » جيمس ودبوي أو « الوضعية المنطقية » جانبها الذي يتعلق بفلسفة القيمة ، تمثل تعبيرات حقيقية عن واقعنا الراهن ؟ كما أن أحدا لا يصدق بالقدرة نفسه ، أن فلسفة الفيزيائي هي التي سوف تسد النقص في حياتنا الفكرية ، وأن المشكلة الأخلاقية في مجتمعنا تتبع من احتياجاتنا إلى الروح ! ومن ثم فإنك لا يسعك إلا أن تقول وانت تتأمل بعض اتجاهاتنا الفكرية التي يتبناها نفر من مفكرينا وأساتذة الجامعات عندها : هذه نباتات لا جذور لها في أرضنا ، أو هذه محاولات واجتهادات أخطأت الطريق ، أو هذه أهداف جلبها معهم جوايون في البحار البعيدة والتقا بها كما هي على شواطئنا ، ولا نحسب طبيعة مناخنا سوف تتيح لها مواصلة الحياة إلا داخل بيئة مصطنعة تحيط بها ألواح الزجاج !

على أن وجود هذه الأفكار في مجتمعنا بشكل أو بآخر ، بل ونفوذها داخل الجامعة ، وتسربها إلى داخل مقول شبائنا لا بد وأن يفرض ضرورة التعرض لها . أم مجرد وجودها يحمل على الأقل دلالة خاصة ، هي أن قطاعات من المثقفين في بلدنا - حتى وإن كانت محدودة - تتبنى هذه الأفكار ، وهي من ثم تعبر ، بمعنى ما عن الماعى في اتجاهاتها التطبيقية . وما يشغلنا في هذا المجال ، لا نظرة هذه الاتجاهات إلى طبيعة الوجود ، ولا موقفها من مناهج المعرفة ولكن جانبها واحدا فقط من جوانبها هو الذي يهمنا .. ذلك هو نظرتها إلى « القيمة » في جانبها الأخلاقي بالذات .

مفهوم كل اتجاه من هذه الاتجاهات عن القيمة الأخلاقية؟
كيف يتصوره ؟ وما طبيعة العلاقة بين هذا التصور ومجتمعنا في هذه المرحلة من مراحل تطوره ؟ وإلى أى مدى يمكن الحكم على بعض هذه الاتجاهات بالزيف وعلى بعضها الآخر بالأساس ؟ وكيف يمكننا في النهاية أن نبني تصورا أخلاقيا يتكامل مع بقية التصورات التي تشكل ما ينبغي أن تكون عليه الصيغة العامة لفكرنا في هذه المرحلة ؟ .

الفئة الثانية في ضوء المذهب الفلسفي

على طول التاريخ الفكرى للإنسانية كان ثمة اتجاهان في النظر إلى طبيعة القيمة . أحدهما يتصورها « ذاتية » تمكسها الذات المدركة على طبيعة الشيء « المدرك » والآخر يتصورها « موضوعية » تدركها الذات الواعية من طبيعة الشيء المدرك .

الاتجاه الأول : يقولون إن العالم لا خير فيه

ولا شر كما لا جمال فيه ولا قبح ، فهذه المفهومات جميعا مفهومات إنسانية يلقي بها الإنسان على الأشياء والأفعال في الواقع الخارجى وليس لها في الحقيقة وجود موضوعي مستقل عن الذات التي تلقي بها .

والإنهاء الآخر : يقولون إن العالم يتضمن بداخله الخير والشر ، الجمال والقبح ، وإن الإنسان لا يستحق الخير أو الشر من ذاته وإنما هو يدرکهما كما يدرک الأشياء الموضوعية المستقلة عن وعيه والتي لا يتوقف وجودها على وجوده . وكل من الانجائين ينقسم بداخله إلى عدة اتجاهات فرعية أخرى .

وترتبط بهذه القضية قضية أخرى هي قضية الحكم الخلقى . فكل الحكم الخلقى مجرد « وصف وتقدير » لحالة ما في الواقع السلوكي للإنسان ، أم هو « تقويم » لهذه الحالة وقياس لها طبقا لمقاييس ومعايير خارجة عن إرادتنا ؟ وبمعنى آخر هل الحكم الخلقى حكم « تقريرى » أم حكم « معياري » ؟ .. إن هذه القضية على قدر كبير من الأهمية لأنها تفسر بداخلها إجابة على سؤال طالما حير الفكر الإنساني على مدى العصور وهو : هل الإنسان حر أم مجبر ؟ هل يختار أفعاله بإرادته أم يدفع إليها دفعا ؟ وهل العنفة بدورها تكاد أن تكون الحكم الحقيقي عند كثير من المفكرين للقيمة الأخلاقية في ذاتها . فلا معنى لقيام الأخلاق أصلا إن لم يكن الإنسان حرا ، وإن لم تكن أفعاله نابعة من إرادته . فما هنا يمكن فقط القول بأن هذا الفصل « خير » وإن ذلك الفصل « شر » . وما هنا فقط يمكن قيام فكرى « الالتزام الخلقى » ، و « الجزء » .

وإذا كانت « الحرية » هي المقدمة الضرورية للحكم الخلقى على الأفعال الإنسانية ، وبدونها تنتفي القيمة الخلقية ذاتها ، فإن مشكلة المدى الذى تبلغه هذه الحرية في انطلاقها على درجة كبيرة من الأهمية هي الأخرى . فهل الإنسان حر حرية مطلقة أم هو يتمتع بقسط من الحرية ويخضع في نفس الوقت لشبكة من القوانين الطبيعية والاجتماعية والنفسية وما العلاقة بين الحرية الفردية والحریات الفردية الأخرى ؟ وكيف يمكن قيام الحياة الاجتماعية التي تتألف منها الإرادات الفردية المختلفة ؟ . إن العلاقة بين الفرد والمجتمع واحدة من المشكلات الأساسية التي تواجه الحكم الخلقى وهي القاعدة التي تتبنى عليها فكرة « الواجب » ، و « المسئولية » ، و « التقدم البشرى » .

على أن هذه القضايا جميعا ليس بمعتزل عن الأسس العامة التي يبدأ منها أى فكر أخلاقي . وهي - أراد الفكر أم لم يرد - ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرته عن « الوجود » ومنهجها في « المعرفة » . فالفكر الفلسفي كما قدمنا يميل بطبيعته إلى أن يكون كليا .

المقيار الأخلاقي بين «الذاتية» و «الموضوعية».

ما هي صورة الأخلاق عند الدكتور عبد الرحمن بدوي صاحب الاتجاه الذي يسميه بالوجودية العربية .

الوجود عند الدكتور بدوي نوعان : وجود الذات ، وجود الموضوع . ولكن الوجود الأصيل بالنسبة إلى الإنسان على أدمل كما يراه هو وجود الذات ، « حتى أننا ننشئ في آخر الأمر إلى قصر كلمة الوجود على وجود الذات » . أن الشقاق في طبيعة الوجود يجب أن يمد السلسلة الأولى التي على أساسها يجب أن يوضع رايه كل مذهبه في الأخلاق . والحرية هي الصفة الأولى لوجود الذات .

ويستخلص الدكتور بدوي من مقدماته أن الأخلاق لا وجود لها إلا بالنسبة إلى وجود الموضوع . لأن فيه يكون « الاحتجاج بين الذات المختلفة وفيه يكون التصادم بين بعضها وبعض في سبيل تحقيق إمكاناتها ، وعن هذا الاصطدام تنسب البواعث لأفامه شرعة تنظم ممتلكات تحقيق بحيث تسمح في التل العليا التي تصورها أن يعبره نكل ذات أكبر قدر من الفرصة لتحقيق ما بها من ممتلكات » .

فكيف يكون الواجب هنا ؟ وماذا يعنى الضمير ؟ وما محتوى الفضيلة ؟ وما جوهر الخير ، وما ماعية السعادة ؟ وكيف يقوم العدل ؟ .. أسئلة كثيرة ليس أوضح من كلمات الدكتور بدوي ولا أصرح في الإجابة عليها . استمع إليه يقول في وضوح :

« الواجب هو الالتزام الذي يفرضه الغير على الذات المفردة . والضمير هو الشعور الموضوعي المتحمس لحسن الذات . والفضيلة هي خضوع الذاتية لما تلبيه الغيرية . والحلق هو التواء الذات على نفسها للانخراط في سلك الغير والآخر هو خارج قسمة الذات على الذات الأخرى . والسعادة هي التسليم بنضوب الذاتية من عصارة وجودها كيما يصب في قننوات السلوات الغيرية والموضوعات . والإيتار هو استقالة الذات من ذاتها التماسا لومح الحلول في الغير ، فلا يكون ثم ذات . والعدل هو التنازل عما لك طمعا فيما لن تنال . والشخصية هي الاندراج تحت العمام حتى يتقدم الاستثناء . والمسئولية هي اطراح عبء الاختيار من النفس لائقائه على الغير . والأخلاص هو أن تنكر وجودك حتى يصير وجود أداة وأحالة بعد أن كان وجودا أصيلا . والرحمة هي أن تسلب نفسك وجود الغير باسم اغنائه » .

هذه هي المعاني التي تتضمنها الأخلاق التقليدية كما يراها الدكتور بدوي ، وهي تنقسم في تصوره قضاة مبرما على الذات ، وعلى الحرية الفردية التي تمثل جوهر الذات ومنبع أصالتها . فكيف يعيد إلى الذات جوهرها ؟ وكيف تكون الصورة الأخلاقية للوجودي الحق في رايه ؟

« الوجودي الحق هو المتحد الأكبر الذي لا يحرس

على شيء فقدر حرصه على المسافات ، وعلى هذا الانفصال الدائم ، على أن يكون استثناء ، بينه وبين القاعدة عداوة مستحكمة فلا سبيل مطلقا إلى زوالها . أعدى أعدائه القانون ، وكل ما يسوى بينه وبين الناس على أي نحو كانت هذه التسوية .

« انه الحرية نفسها ، الحرية التي أن اشترطت شيئا فهو الخلو من كل شرط فلا معنى للواجب في عالمها ، ولا تقييد لدى انطباقها وانطلاقها . »
« ان العقل الدائم ، أي ما كان نوعه ونتائج : فان معاني الاتم والصواب كلها لا مفهوم لها في هذا الباب ، فالعمل هو الغاية ، فلا يتقوم إذن بغيره : فخطية العمل خير ألف مرة من براءة اللافعل » .

ولئن جازل للوجودي أن تستخدم فعل الأمر لقاتلت : افعل ما شئت ما دام جديدا !

ولك أن تسأل بعد ذلك : أين يمكن تطبيق هذه المبادئ الخلقية التي يقول بها الدكتور بدوي ؟ في أي مجتمع ؟ وهل يمكن أن تقوم للمجتمع قائمة أصلا في ظل هذه المبادئ ؟ أن كلماته واضحة بذاتها . لا حاجة بها إلى تعليق أو تعقيب .

فإذا انتقلنا إلى مفكر كبير آخر هو الدكتور زكي نجيب محمود صاحب الاتجاه الذي يسميه باسم الوضعية المنطقية وجدناه يخرج البحث الأخلاقي من نطاق عمل المفكر أو الفيلسوف . ذلك لأن الفيلسوف في نظره ينبغي أن تكون له مهمة واحدة هي التحليل اللغوي للقضايا التي يقول بها العلماء . وإذا كانت القضية يمكن أن توصف بالصدق أو بالكذب في حدود المنطق التقليدي فهو يضيف إليها حدا ثالثا طبقا لنطقه الوضعي وهذا الحد هو « الفئة الغارغة » أي العبارة التي لا يمكن وصفها لا بالصدق ولا بالكذب . وهذه القضايا تتضمن بداخلها كل أحكام « القيمة » فالحكم على قيمة ما بأنها قيمة خيرة أو شريرة ، جميلة أو قبيحة ، لا يمكن وصفه بالصدق أو بالكذب في رأي الدكتور زكي نجيب محمود . أن نضعه إذن ؟ أنه يندرج تحت ما يسميه بالنظرية « الانفعالية » .

والقيمة طبقا لهذه النظرية هي قيمة ذاتية في صميمها . لأنه لا مقياس لها إلا ذات الفرد الذي انعمل بها . والنتيجة التي تلزم عن صميم هذا الاتجاه الوضعي المنطقي هي عدم امكان قيام « المقيار الخلقى » الذي تقاس به الأفعال الإنسانية . لا أحد يمكنه أن يخرج بخلاصة تختلف من هذه الخلاصة إذا ما تتبع المبادئ الفكرية لذلك الاتجاه الوضعي المنطقي كما أوضحها الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه « خرافة الميتافيزيقا » وعلى الأخص في الفصل الأول الذي عقده في كتابه ذلك من « معنى الخير والجسمال » .

ومع ذلك فإن الدكتور زكي نجيب قد عاد في كتابابه « فلسفة وفن » إلى الحديث من « قيمة القيم » بطريقة

مختلفة . لعله يتحدث هنا بصفته الشخصية لا بصفته
مثلا للمحب كثرى معلوم ! .

انه يربط في مقاله هذا بين « القيسم و » فطرة »
الانسان فيقول لنا :

« ما الفضيلة الا السلوك الذي دلت خبرة الانسان
في تاريخه الطويل - لا الانسان الواحد الفرد في حياته
القصيرة - على انه خير ما يحقق الاهداف ، وادن فالانسان
بفطرته يقيس صواب السلوك بمقياس « الخير » الذي
ينترقب على فعله .. ولو نفذت بصرك الى أعماق النفوس،
لالفتها على عقيدة راسخة بانها لا بقاء بغير مجموعة القيم
التي ادرتها بالفطرة السليمة حينا ، او بنت فيها
بالتربية العويمة حينا آخر ، فان اعوج السلوك المظهر
عن امه ننت الماني الشريعة ، لم ينجح الامر الى تغير في
فطرة الانسان ، بل احتاج الى تربية جديدة تنسق بين
المظاهر والباطن ، فيسلك الانسان عندئذ سلوكا سويا
يجمع الانسانية كلها بمنزل ما يجمع اليوم افراد الاسرة
« الوحدة » .

ولكن يبقى بعد ذلك السؤال : ما فطرة الانسان هذه؟
أليست مفهوما غامضا غير محدد ؟ . الا تراء نمود مرة
اخرى الى القيمة « الدالية » التي لا تنفع في حسابها
ذوات الآخرين ؟ وبأي معيار نقيس سلامة « الفطرة »
او عوجاجها ؟ وبمعنى آخر اليس هذه « السلامة »
موضع نظر طالما انها لا ترتد الى مثل أعلى مشترك بين
اناس معينين في زمان معين ؟ كان سيارتاكوس على سبيل
المثال بعيدا في ظل مجتمع يعتبر العبودية شريعة عدل ،
فاذا تمرر سيارتاكوس على مجتمعه العبودي وخاض ثورة
ضد مستعبدية ومستعبدى ابناء طبقته .. هل يتفق
سلوكه في هذه الحال مع سلامة الفطرة ام تراء بحاجة الى
تربية قوية تقوم عوجاجه ؟ ان « المجتمع » غاب في
مفهوم الفطرة الانسانية السليمة الذي يقول به الدكتور
زكي نجيب محمود . واذا شئنا الدقة فانه المجتمع في
صورته الصحيحة ، صورته التي ينتأج فيها الصراع
الحاد بين أقطاب الطبقة المتناحرة .

وبمثل الدكتور توفيق الطويل استاذ الاخلاق بجامعة
القاهرة موقفا وسطا بين القائلين بالدالية المطلقة ،
والقائلين بالموضوعية المطلقة . وهو يطلق على موقفه
الاخلاقي اسم « النائية المدلة » . ووهي دعوة تحاول
اقامة التوازن بين مذاهب العقلين من ناحية ومذاهب
الحسين من ناحية اخرى . وبمعنى آخر تحاول اقامة
جسر لقاء بين العقل والحس ، بين الروح والمادة ، بين
الفرد والمجتمع . لنستمع اليه يقول :

« يشترك الانسان النبات في النمو ، والحيوان في الحس ،
وينفرد دون جميع الكائنات بالاعتقل ، .. والانسان هو
الكائن الوحيد الذي لا يقنع بالواقع ، ويتطلع الى
ما ينبغي ان يكون ، يسبق بالسلوك الذي تسوق اليه
الشهوات والعواطف ويكر السلوك الذي يجري بمقتضى
الواجب ، فاننا لا نقول للمحرج الهابط بفعل الجاذبية الى

أسفل ؛ ينبغي ان تتدحرج صاعدا الى أعلى ، ولا للوحش
الذي يمزق فريسته : ينبغي ان تراف بها وترحم
ضعفها .. من اجل هذا كان صمودنا سلم الانسانية
او هيوتنا مداحج الحيوانية ، انما يكون بمقدار حفظنا من
النائية التي تعبر عننادا عما ينبغي ان تكونه .

« وتقوم النائية المدلة في تحقيق الذات بكل واهها
الحيوية ، وهذا التحقيق يتطلب اتمام بتعليمه الطبيعية
البشرية ومعرفة امكانياتها ، ووضع مثل انساني وفتح
يقتل وحدتها ويضمن تكاملها ، وي ظه يسع الانسان
قواء جميعا ، الحس منها والروحي ، بهداية العقل
وارشاده ، وتآخي الانائية والغيرية فيزول العداء التقليدي
بين توكيد الذات وتكرانها ، اذ يخلص الفرد لواجبه نحو
نفسه في الوقت الذي يدبر فيه بالولاء للمجموع الذي
ينتمى اليه وبذلك يتصل كمال الفرد بكمال المجموع » .

ولا ريب ان فكرة التوازن بين الفرد والمجتمع فكرة
سليمة في حد ذاتها . ولكنها تتطلب شروطا يجب واهها
حتى تتحقق ، وحتى لا تصبح سئارا تخفى خلفه اوضاع
اجتماعية ظالة . ان فكرة التوازن بين الفرد والمجتمع
يجب ان تسبقها اقامة مجتمع تتوازن فيه اقدار الافراد
على اساس سليم ، وتكافأ فيه الفرص المتاحة لهم .
وباختصار مجتمع تكون فكرة التوازن محاولة لتنظيم
العلاقة بين افراد هذا المجتمع من اجل تقدمه وازدهاره ..
ولا تصبح محاولة - كما هو الحال في المجتمعات التي تعاني
من المساافات الشاسعة بين الطبقات - تثبيت وتاكيد
هذه الاوضاع الاجتماعية الجائرة .

الحياة بين السياسية والفكر

ويبدو ان فكرة الوسط تلقى قبولا في هذه الايام بين
عدد من المفكرين في بلادنا . فالدكتور يحيى هويدى يعلن
في كتابه « حياد فلسفي » عن امكان قيام « حياد فلسفي »
يسانده من قارب او بعيد « العياد السياسي » الذي اصبح
شعارا لنا ولرابطة الشعوب الافريقية الاسيوية في المجال
الدولي وليس من شأن هذا المقال التعمش لهذا الاتجاه
في كافة مجالاته ولا الحكم عليه . او له فيما يتعلق بتطبيقه
في مبحثي الوجود والعرفة ، ولكن الذي يعيننا منه في
هذا المجال هو موقفه في مجال « القيمة » على التحديد .
ولقد حدد الدكتور هويدى هذا الموقف بكلمات واضحة
حين قال « اننا نريد ان ننهي فيما يتعلق بوجود القيم
الى فلسفة بين بين : فلسفة حيادية تمنح القيم وجودا
يختلف عن هذا الوجود الصوري العقلي الذي نجد عند
المثاليين العقليين وعن الوجود المادى الشئ الذي نجد
عند الماديين ..

« ان وجود القيم يحتل مكانا وسطا بين الوجود
الصوري والوجود المادى ، او مختلفا عنهما معا ، ان القيم
التي لن تكون تحت رحمة الحرية الانسانية ، على نحو
ما يريد الوجوديون ان يصوروها لنا باعتبار ان الانسان
نقدمه هو خالق القيم والمنصرف فيها ، ولن تكون - من
ناحية ثائية - مجرد سدى ايدولوجى لبعض الوقائع

بين الصواب والخطأ ؟ وكيف يكون الجبال الحقيقي هو
 الحيايد بين الجبيل والنبج ؟ ليست هذه هي النتائج
 العملية لهذه الفكرة بصرف النظر عن الصيغ الفكرية
 الالمة ؟ .. ثم من قال أن الحيايد - حتى في مجال
 السياسة يعنى البقاء بمعزل عن الحرب والسلام فيالعالم ؟
 ان حيايدنا السياسى فيما نعلم - ليس بهذه الصورة
 السلبية بل هو في جوهره تأكيد لاجانب السلام وتدعيم
 لقوى الخير في العالم . لسنا نطلب محاولة الدكتور هويدى
 الا هروبا من المشكلة الحقيقية التى تعانىها المجتمعات
 اليوم ، وخلفا لوم ذاتى لو عرفه فرانسيس بيكون
 لاضافة بالتأكيد الى الأوهام التى تنوق تطبيق المنهج
 العلمى !

ولعل الدكتور عثمان أمين صاحب كتاب « الجوانية »
 التى يتخذ منها مذهبا ومنهج حياة من أكثر مفكرينا دعوة
 الى ما يسميه بالاصلاح الروحى . والتغيير الجوانى في
 رايه اصعب بكثير من التغيير البرائى . « لأن الأول منصب
 على تغيير الأخلاق وتغيير العقبات ، في حين أن الثانى
 منصب على تغيير النظم والمظاهر الخارجية ، اجتماعية
 كانت او اقتصادية .. ولكن ألا ترانا نمود مرة أخرى الى
 ذلك التناقض الحاد الذى هو سمة من سمات الفكر المثالى
 على مر العصور بين المادة والروح ، بين الطبيعة وما وراء
 الطبيعة ؟ ان الدكتور عثمان أمين يتخذ على كل حال
 موقفا واضحا .. الى جانب الروح ، وان كان لم يزل
 يحتفظ للمثل بموطئ قدم في ساحته . ولكننا لا نحسب
 ان المشكلة الأخلاقية في مجتمعنا تنبع من نقص في الروح ..

المادة التى توجد في أسفل الهوم وتوجد القيم في أعلاه ،
 على نحو ما يريد الماركسيون ان يصوروها لنا . وهى
 حيايدة بهذين المعنيين الرئيسيين ..

بين الصورة والمادة ، بين اللفظ والمعنى ، بين الشكل
 والمضمون ، بين الحرية الخالقة للقيم ، والقيم للوقائع -
 بين الانسان المبدع للقيم ، والانسان الذى يتلقى القيم من
 الخارج - ويقنع بأن يكون مجرد مسرح تظهر هذه القيم
 عليه .. تلك هى الأشكال المختلفة للحيايد التى تضمها
 الفلسفة الحيايدية نصب عينيتها عند تطبيقها في دنيا القيم .

وأيسط ما يمكن أن يقال للدكتور يحيى هويدى هو
 استحالة قيام هذا الحيايد الذى يدعو اليه *

فدعوة الحيايد في مجال السياسة دعوة مفهومة لها
 ما يبررها من المواقف العملية والمصالح الاجتماعية
 والسلام العالى . ولكن كيف يمكن قيام حيايد بين الذات
 والموضوع ؟ ما معنى هذا ؟ كيف يمكن قيام حيايد بين الذات
 وما يسميه الصورة والمادة ؟ وهل يمكن أن تكون هناك
 مادة بلا صورة او صورة بلا مادة حتى في حدود المنطق
 الأرسطاطالى الشكى ؟ وهل هناك بالمثل ما يسمى شكلا
 خالصا بلا مضمون ، او مضمونا خالصا بلا شكل ؟ كيف
 يمكن هذا ؟ واين ؟ .. الحق أن فكرة الحيايد في مجال
 الفكر والفلسفة والعلوم فكرة متهافنة تماما .. وامتدادها
 في مجال الأخلاق يكشف أكثر وأكثر عن تهافتها . فكيف
 تقوم الأخلاقية على الحيايد بين الخير والشر .. وهذا هو
 مؤدى فكرته ؟ وكيف يكون المنطق السليم هو الحيايد

ن . ا . فؤاد

مرئخصية فاهرة

وأخر ما صدر - قبل عام - كتاب يحمل نفس عنوان كتاب الدكتور جمال حمدان ... هذا الكتاب من
 تأليف الدكتورة نعمات أحمد فؤاد ، وهو يعبر بوضوح عن اتجاه الكتابة الذى سبق أن ظهر في كتابات
 أخرى لها ... هذا الاتجاه هو « الأدب الوصفى » ، نوع من الأدب - أو الأسلوب - يذكروننا « بالآداب
 الانشائي » الذى عبر عنه المتكلمون قبل خمسين عاما .
 جاء على الفلاف الخارجى للكتاب .

« شخصية فاهرة ، وروح أسرة ، وعطاء لا يفسن ، ورفاه لا يمين ، ورجاء لا يخيب . تفضى الدول ،
 ويذهب أصحابها ، وتظل مصر الباقية » ، شخصيتها هى هى ، لا تبدل ولا تتبدل وتتحول » .
 على هذا النسق يسير الكتاب كله ، وهو بصورة عامة عرض لمشاهد الحضارة المصرية خلال العصور ،
 وبيان كيف أسهمت هذه الحضارة في التراث الحضارة العالمية أولا ، ثم في بقاء الشخصية المصرية - رغم

بحيث نحتاج الى رحلة فيها وراء الطبيعة حتى نغتسل من
ادران المادة .

قريبا كنا نحتاج الى شيء مختلف .. هو اقامة
الملائمة الصحيحة بين الجانب الروحي والجانب المادى
فى الانسان ، وهذه الملائمة لا يمكن أن تقوم الا عن طريق
التنظيم الاجتماعى والاقتصادى « البرائى - اذا شاء
الدكتور عثمان أمين ! » .

ولعل الدكتور فؤاد زكريا قد رد على هذه النقطة
ردا واضحا على الرغم من أن كتابه الذى تناول فيه هذه
الظاهرة قد ظهر عام ١٩٥٧ . انه يقول :

« كثيرا ما يدعى كتاب يفترض أنهم نابهون ، أن
ما يتقصنا فى مرحلتنا الحالية من الحياة ، هو الأخلاق
أو القيم الروحية .. فاذا شئنا أن نرد على هذا الزعم
فلنا أن مشكلتنا الحاضرة ليست ناشئة من فقدان القيم
الروحية ، بل أن هذا النقص فى حقيقته نتيجة وليس
سببا ، أعنى أنه نتيجة لافتقارنا الى ضرورات الحياة ،
وليس هو علة ما نعانى فيه هذه الحياة من متاعب .
وبستند الدكتور فؤاد زكريا فى موضوع آخر من
كتابه فيقول :

« التنظيم والتخطيط ضرورة أساسية للمجتمع
الصناعى ، ولكنه لا يحل محل الحرية أو يقضى عليها بل
هو يضمن الحرية ويدعمها ، وأن كان يقضى عليها صورة
جديدة . فاذا فهمت الحرية فهما إيجابيا . وأصبح قوامها
العمل والإنتاج ، لا التخلص السلبى من الالتزامات ،

فعمدته يصبح التخطيط شرطا من شروطها الأساسية » .
وعند هذه النقطة . ربما أمكن أن نتوقف عن متابعة
مسيرتنا فى تأمل هذه المفاهيم الخلقية التى تطل على طريق
الفكر المصرى المعاصر . ذلك لأننا - فيما يبدو - لن
نحظى بجديد . فنك على كل حال أهم المام فى طريقنا
الذى سرنا فيه ونحن نعلم على الأقل من البداية أنه ليس
الطريق الوحيد الذى يؤدى الى امتحان المفاهيم الأخلاقية
التي تسيطر على وجداننا ، بل وليس أسلم الطرق ،
ولا أقربها الى بلوغ الحقيقة . ذلك لأن مجموع هذه
الأفكار لا يدور الا داخل إطار محدود وفى وسط معين يملو
فيه صوت المتفقين .

حسبنا إذن أن تشير فى هذه المجالة الى بعض هذه
الأفكار ..

ولكن تسجيلها هنا لا يعنى أكثر من إعادة التأكيد على
تلك الحقيقة التى الحقنا عليها كثيرا فى هذا المقال وهى
ضرورة العودة من جديد الى المتبع .. التى استقت منه
أفكارا ومفاهيمنا واستمدت منه شخصيتنا سداها ولحمتها
ولا ريب أن الحصاد الذى طرحه مجموعة من الدراسات
فى تلك الميادين التى سبقنا الإشارة إليها ، سوف يكون
« المادة الخام » الضرورية لآى توجيه أخلاقى أو أية أحكام
معيارية . يعينه . أعاد . يعينه . أعاد . يعينه . أعاد . يعينه .
طاقاته ، وإشاعة وعيه ، وتذكى وجدانه ، وتديم قدراته
على امتلاك المسير !

أمير أسكندر

الأحداث التى آلت بها - ثانيا ، وفيما عدا هذا تكاد المؤلف لا تأتى بشيء جديد ... الجديد - مع التجاوز -
تفصيل لما قد يكون أنى موجزا عند آخرين .

قسمت المؤلف كتابها الى خمسة فصول ، شخصية مصر الفرعونية ، شخصية مصر المسيحية ،
شخصية مصر الاسلامية ، شخصية مصر فى الأدب الشعبى ، شخصية مصر فى العصر الحديث .
على أن أهم فصول الكتاب هو الفصل الخاص بشخصية مصر فى الأدب الشعبى ، فقد أوضحت المؤلف
كيف أن الشعب عبر نفسه فى هذا الأدب تعبيرا مباشرا وصريحا بلغة سهلة ، بل أنه مصر ملحمة بنى هلال ،
نفاها من المظاهر البدوية فيها ... حضرها ، وبدت صورة أبى زيد صورة قائد جيش نظامى ، لا فارسا
من فرسان القبيلة ، جعلته يأتى بالخوارق ، محيط بمدة فنون ولغات وصناعات ، واسع الحيلة كائن
البلد .

وأحدث الشعب نفس التأثير فى قصص الف ليلة وليلة ، وسيرة الظاهر بيبرس ، وعلى الزبيق ،
وسيف بن دى يزى ... وهناك فنون أخرى خلقها الشعب أو أعاد خلقها من جديد ، كخيال الظل ،
والموشحات ، والمآل .

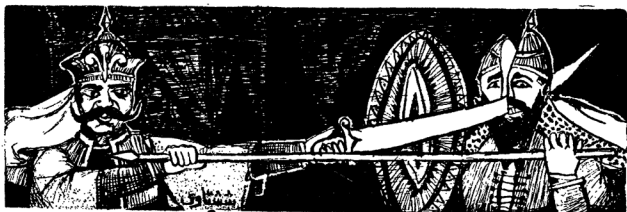
فى اول الكتاب تقول المؤلف .

« لقد طوفت فى المكان والزمان أثناء الكتابة ، وكان همى أن أقرأ الأحداث لا أسردها ، وأنفذ منها الى
ما وراءها ، مما يدخل فى نسج الشخصية المصرية عبر التاريخ ، ومع هذا لم أقل كلمتى الأخيرة فى
الموضوع ، فهو فى ذهنى أكبر بكثير مما أقدمه اليوم » .

نرجو أن تأتى الكلمة الأخيرة تكتيفا أكثر للفكرة ، وتحديدًا أكثر للعبارة ... إضافة الى ما سبق
وسبقنا الى جديد .
كانت الشخصية المصرية ... والبحث عن الشخصية المصرية مجال اهتمام عدد من المفكرين المصريين ،
منذ اغترمت مصر السفر الى العصر الحديث ... من هذا وعليه ، فإن صفحات جديدة سوف تصاف الى
كتاب مصر .

شخصيتنا في المأثورات الشعبية

رمضان صالح

إن قدرة أهل مصر على استيعاب الثقافة
والحضارة الإسلامية كانت كبيرة وسريعة
لدرجة أنه أصبحت ردود أفعالها في نطاق
العالم الإسلامي كبيرة وبعيدة المدى .

لكن الاشارات التي ذكرها ابن خلدون

— في مقدمته — جذيرة بالتنويه ، على نحو خاص لأن ابن خلدون ، كان يرتاد دراسات ، سنعرّفها ، واضحة فيما بعد عند علماء الاجتماع ، والإنسان الثقافي وعلماء الحضارات والأجناس .

وقد نلاحظ أن اشارات **ابن خلدون** الى بعض طبائع المصريين وخصائصهم النفسية ، أقرب ما تكون الى الأحكام الشخصية ، التي تتصف بالتعميم من ناحية ، وبالاجتهاد الشخصي ، غير المدعم ، بدراسة المادة اللازمة من ناحية أخرى

ومع ذلك ، فينبغي أن نقف طويلا أمام اشارات ابن خلدون ، لسبقها ، ودالتها .

ففي الفصول التي عقدها عالمنا العربي الكبير ، عن « **أثر الهواء في أخلاق البشر** » و « **أثر الهواء في أبدان البشر** » بل وفي فصله عن أحوال العمران وصنعة الغناء ، تم أحوال العمران والاعتقاد السحري المتصل بالتنقيب عن الكنوز المظنونة ، في هذه الفصول نجد أن **ابن خلدون** مشغول بالعلاقة بين « **طبائع الانسان** » و **بنيتة الجسمية** » من ناحية و « **البيئة** » المحيطة به من ناحية أخرى .

ونجد أن هذه البيئة هي **البيئة الجغرافية الطبيعية** ، كما أنها هي **البيئة الاجتماعية والحضارية** .

وعندما تحدث ابن خلدون عن تأثير الهواء في أخلاق أهل مصر — مثلا — أدرجهم ضمن أهل المناطق الحارة والمعتدلة ، الذين تنبسط الحرارة في هواء بلادهم ، فتبسط في نفوسهم نوازع الفرح والخفة ، ويضرب ابن خلدون مثلا على تأثير انبساط الهواء على انبساط النفس ، بالسودان ومصر — فيلقنا إلى أن أهل مصر قد غلب « **الفرح عليهم وخفة والفلة عن العواقب** » فهم « **لا يدخرون أوقات سنتهم ولا شهرهم** » بل يحصلون على « **عامة ماكلهم من الأسواق** » يوما بيوم .

وكذلك هو يعزو اعتقادهم الدارج في وجود الكنوز ويعزو ممارستهم في باطن الأرض لا لسحر التنقيب عن النفائس الى كثرة الآثار القائمة في وادي النيل .

وعلى هذا النحو يحاول ابن خلدون أن يستخلص ما يشبه « **الصفات** » العامة للطبائع من تأثير البيئة الخارجية على النفس .

وهو يعترض على آراء من سبقه من المؤلفين الذين حاولوا تفسير هذه الطبائع على أساس الصفات

ينصرف حديثنا في هذا المقال الى ما يسميه علماء الفولكلور بـ « **التعبيرات الروحية** » من التراث الشعبي — وهي — هنا الأدب الشعبي والعادات والمعتقدات الدارجة وما يتصل بها من شعائر وممارسات .

ولما كانت هذه التعبيرات ذات دلالة عميقة ، على الخصائص التي تتميز بها نفسية الشعب ، فقد أطلق بعض علماء أوروبا في القرن الماضي ، اسم « **علم نفسية الشعب** » على العلم الذي يدرس هذه الماثورات والذي نضطلع الآن على تسميته بـ « **علم الفولكلور** » .

ويجب الدارسون لهذا العلم أن يقسموا مادته الى فرعين كبيرين : **أولهما** هو تلك الكتابات التي ظهرت ، متفرقة ومنثورة ، في ثنايا المؤلفات القديمة والوسطى أي قبل أن يولد **علم الفولكلور** ، وقبل أن تظهر نظرياته ومناهج بحثه .

أما **الفرع الثاني** فهو الذي يضم الدراسات التي صدرت على أساس علم الفولكلور ذاته — وهو أحد العلوم الحديثة ، التي ولدت ، ونضجت ، مع ميلاد ونضج عدد من العلوم الاجتماعية والدراسات الانسانية الأخرى .

وبالنسبة لطبائع وعادات المصريين ، سنجد اشارات متفرقة وكثيرة ، عنها فيما كتب المؤلفون والمؤرخون والحالة العرب والفرس وغيرهم خاصة في العصور الوسطى .

كتبها علماء الحملة الفرنسية وضموها في « وصف مصر » وذكروا فيها خصائص الحياة المصرية كما شاهدوها .

ومن الواضح أن ادوارد ويليام - مثلاً - قد اطلع على فصول الموسوعة الفرنسية لأنه اشتهر بعضها ، وأبدى إعجابه ببعضها الآخر .

وكانت تلك المراجع جميعها ، تغطي مرحلة أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر - وهي المرحلة التي واجه فيها العقل الأوروبي ميراث المصريين الدارج مع حياة كل يوم - ليتصل بعد ذلك ، في شكل كتابات مختلفة ، واهتمامات متباينة .

وبين يدينا كتاب كلونجر الذي أمضى السنوات ما بين ١٨٦٣ و ١٨٦٩ ثم ١٨٧٢ إلى ١٨٧٥ - في ميناء القصر وكان ميالا إلى التنقيب عن العادات المترسبة من الماضي القديم .

وقد جمع كلونجر ملاحظات كثيرة عن عادات السكان في منطقة قنا والقصر .

وحاول أن يطبق على أهل قنا نفس الطريقة التي اتبعها ويليام لين في حديثه عن أهل القاهرة . وأما كتاب كلونجر فهو « مصر العليا : أهلها وحاصلاتها - تقرير وصفي عن العادات والطابع والصنائع والحرفات الخاصة بأهل وادي النيل ، والصحراء ، وسواحل البحر الأحمر » .

وإذا كان كتاب ادوارد وليام لين حلقة مكملية لفصول وصف مصر ، فإن كتاب كلونجر أدنى مستوى من أن يكون حلقة مكملية لكتاب ويليام لين .

وهناك كتاب آخر يهمنا هو « فلاحو مصر العليا : حياتهم الدينية والاجتماعية اليوم مع إشارة خاصة إلى الموروثات الباقية من نفع ود القديمة » .

وهذا الكتاب لونيغريد بلاكان وقد ظهر عام ١٩٢٧ باللغة الإنجليزية ثم ظهرت ترجمته الفرنسية بعد ذلك .

وكانت الأنسة بلاكان مؤلفة الكتاب قد درست علم الإنسان في جامعة أكسفورد ، ثم راحت تقضي ستة شهور من كل سنة فيما بين ١٩٢٠ و ١٩٢٧ - وسط الفلاحين في الصعيد ، ترصد عوائدهم ومعتقداتهم ، يعاينها في ذلك أخوها م.أ. بلاكان وقد كان عالم آثار يقيم في تلك المناطق .

وتشتمل مكتبة الجمعية الجغرافية بالقاهرة على رسائل مختلفة ، وضعها أوروبيون زائرون أو

البيولوجية الموروثة للإنسان . فهو يقول « وقد تعرض المسعودي للبحث عن سبب خفة السودان وطيشهم وكثرة العرب فيهم وحاول تعليله فلم يأت بشيء آخر من أنه يدل عن جالينوس ويهتوب ابن اسحق الكندي ، أن ذلك لضعف أدمغتهم وما نشأ عنه دن ضعف عقولهم . وهذا كلام لا محصل له ولا برهان فيه » .

وإذا كان ابن خلدون قد أعطى أهمية خاصة لتأثير العمران والبيئة الجغرافية على أخلاق الناس وطبائعهم فإن دراسة المأثورات الشعبية ، بقصد التعرف على هذه الطبائع ، تبدأ من طرف آخر . هو الفصل عن « السادة » المجموعة والمكتوبة أو المسجلة أو المطبوعة من نماذج فن القول ، ثم الكتابات التي تصف أحوال الناس في حياتهم اليومية ، وتصف طبائعهم ، ومعتقداتهم الدارجة - التي تمثل تصوراتهم الدارج أيضا لمشكلات الإنسان وموقفه من بدء الحياة وانتهائها ومن أسرار الطبيعة والكون .

وصف الأوروبيين للطابع المصرية

ولهذا السبب ، تكتسب الكتابات المنشورة في الثلاثينات سنة الأخيرة أو نحوها أهمية خاصة . وتقصده بهتة الفترة ، تلك التي شهدت ما نسميه بتطلع علماء أوروبا ورحلتها وكتابها إلى حياة الشرق . وهو التطلع الذي يحدتنا عنه جان مار كاريه في كتابه « الرحالة » والكتاب الفرنسيون في مصر « فبينما إلى أنه ظهر جلياً حوالي عام ١٦٦٠ ثم اشتد واتصل منذ النصف الثاني للقرن الثامن عشر .

وأياً كان الأمر ، فقد أذاعت المطبعة في أوروبا - في القرن الماضي - عشرات من الرسائل والمؤلفات التي تصف عادات أهل مصر ومعتقداتهم الدارجة ، أو التي تضم نماذج من أقوالهم الشعبية ، أو تلك التي تصف ممارساتهم في المناسبات الاجتماعية والزراعية والاعتقادية المختلفة .

ويكفي أن نشير هنا إلى رسائل من مصر « لكلود إيتين سافاري و « رحلة في سوريا ومصر » لقولني ، ثم كتاب « الأمثال العربية أو عادات وطبائع المصريين المحدثين ، موضحة من أقوالهم الساخرة الجارية في القاهرة » لجون لويس بوكهارت ثم كتاب « وصف لعادات وطبائع المصريين المحدثين » لادوارد ويليام لين الذي اعتبره ستانلي لين بول « أكمل صورة كتبت حتى الآن عن حياة شعب من الشعوب » .

والحقيقة أن المراجع السابقة ، تستكمل أهميتها ، حين نضع في اعتبارنا تلك الفصول التي

مقيمون في مصر ، وتناولوا فيها المعتقدات الدارجة ، أو العادات والطبائع .

الموروثات الفرعونية وتأثيرها

وأكثر هذه المؤلفات جميعا - أن لم تكن كلها - تبرز الموروثات المختلفة في ثقافة الإنسان المصرى المعاصر ، من الأذهان الغابرة خاصة من عصور الفراعة .

وتكاد كلها تجمع على أن نفسية الفلاح المصرى الحديث ، أشبه الأشياء بنسخة مرثية ، مطبوعة من أصل قديم هو النفسية الفرعونية -

بل لقد ذهبت اللادى ووف جوردون إلى القول بأن الإنسان المصرى عبارة عن قشرة ، تغلف طبقات بعضها فوق بعض ، لكن الطبقة الأساسية - أى الجوهر - هي فرعونية .

وسنرى كيف أن هذا القول الغالب على نظرة الرحالة والمؤلفين الأجانب ، لا يقوم على أساس الدراسة العلمية الدقيقة ، وعلى الأخص لا يقوم على أساس دراسة الموروثات بواسطة علم المآثورات الشعبية .

ومن المتفق عليه الآن ، أن أنماط الثقافة الشعبية ، تتجازز في تاريخها الطويل ، مراحل من النمو ومراحل من الضمور ، ومراحل من التغير .

وما نسميه بالموروثات الفرعونية في ميراثنا الشعبى - هو أيضا ما يسميه علماء التراث الشعبى ، بالبقايا المترسبة أو المتخلفة من الماضى القديم في ممارسات الحياة الجارية .

وما من أمة الا وتمارس قدرا ، كثيرا أو قليلا ، من بقايا ثقافتها الدارجة القديمة . بل ان أهل البلاد الصناعية المتقدمة ، يمارسون في حياتهم اليومية بعضا من هذه الرواسب القديمة .

وقد ظهرت - فى القرن الماضى - نظريات ، تباع في « حجم » و « نقاء » و « تأثير » هذه البقايا المترسبة . ومن ذلك مثلا - ما رآه اصحاب المدرسة الشرقية الآرية - الذين بالغوا في حجم العناصر السنسكريتية الموجودة - أو التى لها شبيهه - فى ثقافة الأمة الجرمانية .

وقد حملهم هذا الظن الى أن يردوا الثقافة الجرمانية الدارجة - أو أن يردوا الكثير من فقراتها الاعتقادية والقصصية - الى مواطن هندية .

ثم انشغل العلماء لمشكلة هجرة العناصر الثقافية . والعلاقات بين البيئات الثقافية المتجاورة ، وكذلك العلاقات بين ما نطنه بيئة ثقافية دراسة وبيئة ثقافية حية جارية فى حياة كل يوم .

وكان لابد من أن تظهر مدارس فولكلورية . أخرى ، تناهض المدرسة الشرقية ، وتقدم مناهج ونظريات قائمة على فحص المادة المعاشية - أى الجارية فى الاستعمال - ثم الاستدلال منها على ثقافة البيئة الشعبية التى أفرزتها .

الميراث الاسلامى المصرى

وفى حالة المآثورات الشعبية المصرية ودلالاتها على النفس المصرية ، ينبغي لنا أن ندرس نماذجها الحية ، ثم نفحص عنها ، فى اتصالها أولا بالثقافة العربية الاسلامية الرفيعة والدارجة ، ثم نستقصي ما نسميه ببقايا الموروثات القديمة ، بدون أن نبألغ فى حجمها أو نقائها أو تأثيرها .

والسبب فى ذلك أن الفتح العربى لمصر ، قد أحدث تغييرا شاملا ، وعميقا ، ومتصلا ، فى حياة الإنسان المصرى ، حين أتاحت الظروف التى جعلت اللغة العربية ولجأتها ، وسيلة التخاطب الرسمى ، والتعامل اليومى ، ووسيلة التعبير عن النفس فى أدق الأمور وأجلها . . . وكذلك حين أفاض هذا الفتح العربى على مصر ، فلسفة دينية كاملة ، تختلف فى جوهرها ، وعناصرها ، عن التصور الفرعونى القديم . وكذلك حين أتاحت الظروف أن تفد الى مصر هجرات عربية نشيطة ، وأن تؤثر بالمخالطة والتزاوج النخ ، فى بنية الإنسان المصرى ، وفى تصورات ، وعلاقاته بالآخرين .

لكننا نعرف أن أحد قوانين العناصر الثقافية الدارجة ، أن الممارسات تعيش أزمانا أطول بكثير من المعتقدات التى كانت مرتبطة بها .

وكذلك فالأقوال ، قد تحمل معانى كان لها أصل قديم اعتقادى أو اسطورى ، ثم نسي هذا الأصل ، واستخدمت فى غير غرضها القديم ، بهدف ارضاء حاجة عملية أو ضرورة أخلاقية فى حياة من يستخدمون المثل أو الحكمة أو الحكاية أو النادرة أو غيرها من هذه الأقوال .

وكما أنه من المهم أن نضع دالة القول الأدبى الدارج فى اعتبارنا ، فمن المهم كذلك أن نضع فى تقديرنا ، غرضه : تعليميا كان ، أو غير تعليمى .

وبمعنى آخر ، لابد لنا ، من أن نضع فى تقديرنا وظيفة القول الأدبى الدارج - لأن الكثير

من الفنون الشعبية له غرض استعماري أو نفعي .
وعكذا فنحن لا ننفي وجود بقايا موروثات
قديمة في مآثوراتنا ، لكننا لا نسلم بأن هذه
الموروثات هي جوهر هذه المآثورات . ذلك أن
التغيير الشامل واليومي الذي أفاضته الحياة
العربية الإسلامية على مصر ، قد شكل روحها
تشكيلا ثقافيا جديدا ، كما أن أساليب التعامل
والعلاقات وضوابط الأخلاق والاعتقاد والسلوك الخ
قد أصبحت اسلامية عربية .

أو قل أنها أصبحت اسلامية عربية مصرية -
ذلك أن قدرة أهل مصر على استيعاب الثقافة
والحضارة الإسلامية . كانت كبيرة وسريعة ،
لدرجة أن أصبحت ردود أفعالها - في نطاق العالم
الإسلامي - كبيرة وبعيدة المدى .

ومن البعث أن يظن أحد أن بقايا الموروثات
الفرعونية مثلا ، بقايا « نقية » فالثابت علميا أن
كل الموروثات تتعرض للمزج والتعريف والتغيير .
وكل ما يمكن استخلاصه من دراستها والمقارنة بين
عناصرها الجارية في الاستعمال ، وأشباهها في
التاريخ القديم ، هو أن يتتبع الدارس عمليات
تحول أنماط الثقافة الشعبية عبر العصور .

فما هي ملامح الشخصية المصرية كما نلقاها
في المآثورات الجارية في الاستعمال .

السلطة والعرف

سنبدأ النظر - إلى الشخصية المصرية من
خلال مآثوراتها الدارجة - بأن تشير إلى دلالة هذه
المآثورات بالنسبة للسلطة الاجتماعية والروحية -
ثم بالنسبة للعرف أو قواعد التعامل غير المعروفة .
ونلاحظ أن أكثر أقوالنا الدارجة ، تسلم
بفعالية هذه السلطة الاجتماعية أو الروحية في
الحياة الفردية والحياة العامة .

وأصحاب هذه السلطة - فيما تقول الأمثال
والأقوال السائرة - يتصفون بوفرة المال أو قوة
المصيبة أو عراقة الأصل . أو تقدم السن ، وكثرة
التجارب ، أو قوة الفروسية أو شفاقية الروح .

وهم بسبب هذا الامتياز الاجتماعي
أو النفسي ، مقدمون - طبقا للعرف - على سائر
الناس . فينبغي أن يرجع اليهم في الأمور ، وأن
يقتدى بهم ، وأن نقردهم لمواضع التقدير والاحترام
في المجالس . وأن تباشر معهم عادات تدل على
التوقير والاعتراف لهم بهذه المكانة .

ومن هنا تقول الأمثال

« حكم البلد على تله »

أي أن السلطة في القرية إنما تكون لأصحاب
هذه المكانة الاجتماعية أو الروحية .

ثم تقول الأمثال :

« اللي مالوش كبير يشتري له كبير »

لأن الجماعة الشعبية - لا تتصور وجودها بغير
أن يكون فيها أصحاب السلطة الروحية والاجتماعية
التي أشرنا إليها .

ولا يقلل من هذه الحقيقة ، ما نسميه من نقد
أو تشريح ، لسلوك نفر من أصحاب السلطة
الاجتماعية أو النفسية .

وإذا كانت جماعة أهل القرية ، في حاجة إلى
أصحاب السلطة الاجتماعية والروحية ، فإن أهل
العائلة في حاجة إلى سلطة الأب - أو من يقوم مقامه
من دمه .

وأهم علاقات الإنسان بالآخرين - سواء تلك
التي تنشأ من الزواج - أو التي تقوم من خلال
المعاملات - تعتمد كذلك على سلطة القرابة
أو سلطة الجوار .

ويحتل بناء الأسرة ، مكان الصدارة في
مآثورات العامة الخاصة بدورة الحياة : الميلاد
والزواج والوفاة .

ويحتل العرف والعادة ، من مراسم الزواج ،
مكان الصدارة أيضا .

أما العرف ، فيقضي بتفضيل الزواج من الداخل
على الزواج من الخارج . ويرتب لابناء العلم - حقوقا
أكثر مما يترتب لابناء الحال .

والمثل الشعبي يقول :

« آخذ ابن عمي وأدري في كمي »

أي أفضل الزواج منه ولو أصبحت فقيرة أداري
نفسى في ظل كم قميصي .

ثم هو يقول :

« ابن عمها ينزلها من الهدج »

أي أن له حق الاعتراض على زواجها - حتى ولو
كانت في طريقها إلى بيت الزوجية . وبالطبع ،
تتصل هذه القواعد ، بالعرف الخاص بعلاقات الدم ،
فالأب وأبناؤه ، والعم وأبناؤه ، هم المستولون عن
توثيق علاقات الدم (الأبوى) وهم كذلك المستولون
عن صيانه والثناء له .

وبأى بعد علاقات الدم الأبوى ، علاقات الدم
الأمى .

ثم الغرباء ، ممن يكونون أكفاء لهذه العلاقات .

وبمعنى آخر ، يغلب على تصور الفلاح المصرى ،
السلطة الروحية والاجتماعية ، انه تصور هيرادكى
أولا ، ثم هو تصور نابع من الحق الأبوى
أو السلطة الأبوية .

وعندما أنشأ الخيال الشعبى حكايات الجان
والحوارق والحرافات ، كان لا مفر له من أن يسكب
هذا التصور البشرى ، على مجتمع الجان ، وأصحاب
القوى الخارقة ، فيجعله مجتمعاً محكوماً بالسلطة
التصاعدية ونابعا كذلك من السلطة الأبوية .

لكن العرف - وقواعده - تمتد كما قلنا إلى
المعاملات والعلاقات الواسعة ، الجارية فى كل
ناحية من نواحي الحياة اليومية .

ونحن نعرف أن للعرف ، جانباً « ملزماً »
أخلاقياً ، أو أن فيه نوعاً من العسر الاجتماعى .
الذى تمارسه مجموعة أهل القرية أو أعضاء
الأسرة ، على من يخرج عليه .

ويذهب علماء تاريخ القانون إلى أن ممارسة
القسر ، وتقنينه تلقائياً ، كانا أقدم من ممارستها
وتقنينه فى ظل التشريعات الموضوعية .

ويقوم القسر هنا على « التخويف والزرع
والتوبيخ والضغط من ناحية أو يقوم على التجنيد
لبرجة حصيل « الإنسان على احتذاء المثل
أو القدوة » .

ونحن نعرف أن « الكلمة » لها تأثير الفصل
- أن لم يزد عليه - فى الظن الشعبى .

فاذا قال مثلبا الشعبى « الراجل يتربط من
لسانه والثور من رسته » فإن نفس المعنى نلقاه
فى ماثور الرومان Cornu Bas Capitu: Voce Ligature
Homo وفى ماثور الفرنسين On Lie Les Boeufs Par Les
Cornes et Les Homme Par Les archaïque .
ذلك أن التعامل بين الناس قائم فى العرف الشعبى
على الارتباط بكلمة أو وعد .

وعلى هذا الأساس ، يزيد القاء الكلمة المقدسة
أو القسم ، من الزام الوعد لمن بذله .

وإذا كان ميثاق التعامل - هو الكلمة - وإذا
كان رباطها المقدس ، يضاعف من قوة الزامها ، فإن
الميثاق المعروف فى الماثورات الشعبية بين الإنسان
والجن ، أو بين الإنسان وأى من أصحاب القوة
الخفية الخارقة ، إنما يقوم أيضاً بالكلمة ، ويضاعف
الزامة بالكلمة المقدسة أو القسم .

الزام ضوابط السلوك

وفى ظل هذا كله ، تبدو آثار الأقوال التى
تنظم السلوك ومنها مثلاً - أقوال احترام السن .

- احترم أبوك ولو كان صعلوك
- واحترم كبيرك يحترمك صغيرك
فالتوقير للسنن ، هو أيضاً ، توقير للخبرة
والحكمة . وهو كذلك متصل بتصور ما أشرنا إليه
عند الحديث عن السلطة الاجتماعية والروحية .

وتوصى الأمثال خيراً بالجار وقد تصبح بعض
هذه الأمثال قاعدة سلوكية وقاعدة فى التعامل
أيضاً .

ومن ذلك ما تقوله الأقوال السائرة

- احسن لجارك ولو أساءك
- اختار الجار قبل الدار
- النبی وصی علی سابع جار
- الجار أولى بالشفعة .

ويقودنا هذا إلى أن تشير إلى أن مجتمع
الفلاحين ، هو مجتمع الحياة المتداخلة ، والصنائع
التي يعتمد بعضها على بعض مباشرة ، والعلاقات
اللاصقة التي تظهر ردود أفعالها مباشرة أيضاً .

لذلك ، تذيع فيه الأقوال التي ذكرناها كما
يذيع فيه « التوى » ، بالتساند والتعاون وبسط
النفس للآخرين فنحن نسسم .

- اذا شفت زادك متاكل هنى فيه
- والى ياكل لوحده يزور
- واللقمة الهنية تكفى فيه
- وايد على ايد تساعد
- وايد على ايد ترمي بعيد
- والايد الواحدة ما تسقشقى .
- ومن قدم السبت يلقى الحد قدامه
- وخادم الناس يلاقى الناس خدامه .

وليس مرد هذا السخاء النفسى أن المصريين
أهل طيش وخفة كما ظن بعض القدامى ، إنما
سبب ذلك طبيعة الحياة التي تقوم على التساند فى
الريف .

ولهذا نفهم دلالة القول الماثور :

- حبيب ماله حبيب ماله وعلو ماله علو ماله
فليس المقصود ، هو تحبيذ السلف بل المقصود هو
الكرم - وهو صفة الفلاح المضيايف - التي يمكن
ارجاعها إلى ما اشتهرت به مصر من سخاء فى
رزقها ، وما كانت تقتضى ظروف حياة الفلاحين
من تنظيم لاستقبال الضيوف والغرباء .

ولا أدل على ارتباط هذه العادات ، بنسوع حياتهم ، من اعتبار الهدايا والنقوط ، ديناً واجب الأداء ، بل لقد يدونه « **أهل النسوبة** » في دفاتر خاصة ، ينبغى الرجوع إليها عند الوفاء بهذا الدين .

شدة الارتباط بالماضي

وإذا كانت العلاقات القائمة على الحق الأبوي داخل العائلة – والعلاقات المرتبطة بالسلطة الاجتماعية والروحية في مجتمع القرية ، هي الإطار العام ، الذي يدرج فيه الفلاح – فإن ارتباط الفلاح بأرضه ، وبيته ، وقريته ، هو الوازع النابض للكثير من أقواله ، وعاداته ، وسلوكه .

ومن هنا كانت **بكائيات المفقودين والغرباء والمسافرين في بعيد** ، **فرعاً من شجرة الكائيات الجنائزية** . . ليس فقط من حيث « **القالب الشعري والغنائي** » ، بل من حيث **الكثير من المعاني والصور البلاغية** .

وهذا الارتباط الوثيق بالأرض والقرية ، متصل – بلا نزاع – بارتباط الفلاح بالماضي . فكما أنه يوقر ما قاله الذين سبقوه إلى الحياة ، ويوقر حكمة الشيوخ ، فإنه يتعطف بالتاريخ كما تحفظه الذاكرة الشعبية ، ثم هو يطل على الماضي ، بتقدير أكبر بكثير من إطلاله على الحاضر والمستقبل .

وما دامت دورة حياته ، في داخل الأسرة ، ومجتمع القرية ، تكاد تكون مكتفية بهما ، وما دام ميراثه من الماضي ومن مسلماته ، أكبر من تطلعه إلى المستقبل ، فإن موقفه من كل جديد يشوبه الحذر والاماراة وكنمان الرأي الحقيقي . . فالفلاح الذي يتمثل بالقول السائر « **اللي مالوش قديم ملوش جديد** » و « **اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش** » يعبر بمثل هذه الأقوال ، عن حذره من كل جديد ، سواء كان معنى أو شيئاً أو شخصاً غريباً .

والعرفة هنا ، تنصب أيضاً على الألفة والاعتياد . . فما لا يآلفه الفلاح ، وما لا يعتاده يحفظه إلى النفور منه .

بل إن اغتراب أشخاص من القرية ذاتها ، قد يضعهم في صف الذين يحاذرهم الفلاح . وفي عادات الزواج عندنا ما يمكن تفسيره ، بأنه يعبر عن الحذر أو الخوف من الغرباء . فالعادة التي تقضى بأن يحمل العريس عروسته ويعبر بها عتبة باب بيته ، قد فسرها دارسو أنظمة الزواج ومنهم ويسترمارك بأن غرضها هو ألا تدوس الزوجة – القريبة إلى أن يدخل بها الزوج – على مكان تسكنه أرواح الموتى من العائلة .

وفي النسوبة لابد من فصد دماء العريس والعروسة ومزجهما معاً ، ويقال في تفسير ذلك ،

أنه « **تمثيل لزوج هذه القرية داخل العشيرة** » . وتعتبر الفترة التالية للزواج – والتي قد تمتد إلى ٤٠ يوماً – هي الفترة الحرجة التي قد يصاب فيها العريس أو العروس بسوء من القوى الخفية المترصدة والكرازة أيضاً للغرباء . وأياً كان الأمر ، فإن **شعائر الانتقال من مكان إلى مكان ، وشعائر الارتباط بين أعضاء الأسرة وآخرين لم يعيشوا داخلها** ، تؤكد هذا الحذر من الغرباء .

وفي بعض قصص ألف ليلة ، نجد أن **العين الزرقاء** في وجه الشخص الغريب هي عين شريرة مشنومة . ونفس الفقرة تلقاها في ماثورات أمم أخرى – ومنها أمم البحر الأبيض المتوسط – وقد ذهب العلامة الأمريكي **هيجارد كراب** إلى القول بأن سبب كراهية سكان البحر الأبيض للعين الزرقاء ، متخلفة من تلك العصور التي كانت فيها قبائل الشمال ذات العيون الزرقاء تغير على مناطق البحر الأبيض وتعمل فيها التدمير .

الصراع بين الموروثات القديمة وأنماط الثقافة المكتسبة الحديثة

وإذا كان بعض الذين درسوا تأثير الحضارة الصناعية على أنماط السلوك الشعبية ، قد لاحظوا أمرين : هما فداحة انتشار هذا التأثير على « **السطح** » أول الأمر – ثم استمرار التصورات السابقة أو القديمة ، و « **واقعة** » في أعماق النفس ، كأنها تتحين الفرص للانفجار في أوقات الأزمات والأوقات العصيبة ، فإن النفس الشعبية ، في تلك المناطق ، تعيش على صراع مستمر بين الموروثات وقيم التغيير – أو قيم الثقافة المكتسبة حديثاً .

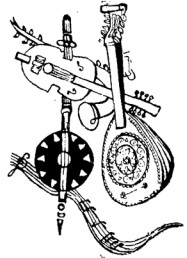
لكن نفسية الفلاح المصري – حتى الآن – لم تدخل بعد في عاصفة هذا الصراع ، لأن أكثر قرانا الأربعة آلاف ، لم تزال تمارس حياة وراثتها منذ أجيال وأجيال ، ولم تزال مناطق واسعة في الصعيد – وعلى الأخص كل الضفة الشرقية للنيل – قادرة على أن تعرض بين أبنائها ، نماذج العادات والطباع التي وراثتها عن أجدادنا ، ونماذج قواعد الأخلاق والعرف ، التي انتقلت عبر تاريخ طويل وكثير من هذه النماذج وتلك ، يدلنا على أن جوهر نفسية الفلاح المصري – جوهر إسلامي مصري ، وإن البقايا المترسبة في وهمه أو ممارساتها من مصر الفرعونية قد فقدت وطيفتها منذ زمن بعيد ، واختلطت مدلولاتها ، بما وفد على حياة مصر من ثقافات ، وما نشأ بين جنباتها من عناصر ثقافية ، وما امتزج – خلال تاريخها – الطويل – من خلق وابداع ، وتجديد بطيء . . ومحافظة أو ميل إلى المحافظة كثير .

رشدى صالح

● ترجع اول دعوة للاهتمام بجمع
الموسيقى الشعبية في بلادنا الى الثلاثينات من
هذا القرن ، وهى دعوة والدة من الخارج ،
ولذلك فانها لا تعبر عن حاجة نفسية او اتجاه
ثقافى او قومى في حياة المجتمع المصرى .

موسيقانا الشعبية : الى أين ؟

د. سمى الخولى

ان البحث في سمات الشخصية المصرية ، كما
تمثل من خلال الموسيقى الشعبية المصرية ،
ضرورة قومية وثقافية ، فمثل هذا البحث من
شأنه أن يلقى الضوء على جوانب نفسية وجمالية
من مزاج الشعب المصرى لا يمكن فهمها او التغافل
الى أعماقها بغير هذا البحث .
ولكى نصل الى استقرار بعض الملاحظات عن
ملامح الشخصية المصرية موسيقيا ، فلابد أن

المجربة في هذا القرن ، كما كان من بين أعضائها المصريين والشرقيين **راغب مفتاح ، وحافظ عوض ، ودوف يكتا** . وقد جاء تقرير لجنة التسجيل ممثلا للبادرة الأولى في حركة الاهتمام بالموسيقى الشعبية المصرية ، التي لم تكن تحظى بأي ذكر في كتب الموسيقى العربية (اللهم الا ما جاء في كتابات بعض الأجانب الذين زاروا مصر في القرن الماضي من أمثال **فيونو وادوارد لين** ومن اليهما) . وسنورد هنا مقتطفات من هذا التقرير التاريخي لطرافتها ، ولدلائلها على الزاوية التي نظر منها المؤتمر الى الموسيقى الشعبية المصرية : « وقد عملت اللجنة باقتراح الأستاذ **فون هورنبوستل** فقررت باجماع الآراء عظم الأهمية التي تستفاد من الموسيقى الريفية ومن الأغاني المرتبطة بالحياة العامة ، فانه بجانب الموسيقى المهذبة للمدن ، توجد موسيقى أخرى أسهل منها ، هي موسيقى الفرق الريفية أو القبائل

الرحالة أو أغاني أفراد غير موسيقيين مرتبطة بأعمالهم (أغاني أوقات العمل ، وأغاني اللاحين وأغاني الباعة) وهذه الأغاني معروفة ، وهي في التطور السريع الحاضر معرضة للضياع . **وان أهميتها لا تنحصر في انها من الأغاني الأهلية المتواترة ، اذ ان طابعها القديم غير المألوف قد يهدينا الى فهم الموسيقى القديمة (الكلاسيكية)** ويمضي التقرير مبينا أن هذه الألحان الباذخة كثيرا ما تكون مصدر الإلهام الفني ويدل على ذلك بموسيقى موسورسكي ورمسكي كورساكوف وسترافنسكي في روسيا ، وآلبينز ودي فلا (دي فاليا) في اسبانيا ، ويذكر التقرير كذلك ان :

تتوفر تحت أيدينا حصيله من الوثائق الصوتية والمبدونة للموسيقى الشعبية المصرية ، حصيله تكفي لاعطاء صورة شاملة لكل جوانب هذا التراث الحافل الذي عاش في ذاكرة الشعب عبر القرون . ولكن ما هي الحصيله الفعلية المتاحة اليوم من وثائق الموسيقى الشعبية وما هي قيمتها العلمية ؟ وهل بلغت من الشمول والتكامل جددا يحمى الدارس من التردى في أحكام جزافية عامة ؟ . هذه الأسئلة الجوهرية هي التي نحاول ان نجيب عليها هنا بشيء من التفصيل في **عرض نقدي عام لحركة جمع الموسيقى الشعبية المصرية** ، وماحقته حتى الآن ، وهو عرض من شأنه أن يمهّد الأساس الفكري العام لحركة الاهتمام بالموسيقى الشعبية ، كما أنه يطلع القارئ على أبعاد المادة الموسيقية المتاحة للدراسة واستخلاص النتائج عن الشخصية المصرية .

القيمة الحضارية للموسيقى الشعبية

كان انشاء وزارة الثقافة لمركز الفنون الشعبية عام ١٩٥٨ أول اعتراف رسمي باتجاه عام ظهر في الحياة الثقافية المصرية ، مقترنا بفترة التحرر السياسي ، وهو الاتجاه الى **تأكيد القيمة الحضارية للفنون الشعبية المصرية** . ولكن هذه الخطوة الرسمية سبقتها جهود عديدة من أفراد وهيئات هي التي مهدت الأرض لهذا الانشاء وهيئات الأذهان للوعي بقيمة الفنون الشعبية عامة **والموسيقى الشعبية بصفة خاصة** . وفي مجال جمع الموسيقى الشعبية لا نستطيع ان نغفل الجهود التي بذلت قبل انشاء مركز الفنون الشعبية في تنعنا لتاريخ حركة جمع الموسيقى الشعبية المصرية باعتبارها مرحلة من المراحل الأولى التي مرت بها تلك الحركة .

كان المؤتمر الدولي للموسيقى العربية ، المنعقد في القاهرة عام ١٩٣٢ أول نافوس يدق معلنا أهمية الموسيقى الشعبية المصرية ، وكانت احدى لجانه السبع مخصصة لمهبة « **التسجيل** » وكان هدفها الرئيسي تسجيل النماذج القيمة من الموسيقى التي عرضتها فرق الدول المختلفة على المؤتمر . غير أن لجنة « **التسجيل** » بالمؤتمر المذكور لم تقتصر على هذا الهدف بل عكست الإجاهات العلمية الأصيلة لبعض اعضائها من زعماء دراسات الموسيقى الشعبية في الغرب في هذا القرن ، اذ كان رئيسها الدكتور **دوبرت لآخمان Lachmann** (من كبار علماء الموزيكولوجيا) وكان من أهم أعضائها المؤلف الموسيقي والعالم المجري **بيلا بارتوك** زعيم حركة جمع الموسيقى الشعبية

الكنيسة القبطية المصرية ، قام بتدوينه ووضع الهارمونية له !.. وهذا أسلوب في عرض الموسيقى الشعبية تموزه الدقة والأمانة العلمية)

وهكذا ترجع أول دعوة للاهتمام بجمع الموسيقى الشعبية في بلدنا الى الثلاثينيات من هذا القرن ، وهى دعوة وافدة من الخارج ولذلك فانها لا تعبر عن حاجة نفسية أو اتجاه ثقافى أو قومى في حياة المجتمع المصرى ، ولذلك ظلت تلك الدعوة بلا امتداد عملى لفترة أخرى ، بينما حفظت نسختان من اسطوانات المؤتمر بمتحف معهد الموسيقى العربية وبوزارة التربية والتعليم في ظروف جعلت الاستفادة بهما عسيرة ومقصورة على فئات محدودة جدا من المتخصصين ، ومما يؤسف له أن هذه التسجيلات القيمة قد اختفت تماما من كتالوجات شركة الاسطوانات ، وأن كان « المعهد الدولى لدراسات الموسيقى المقارنة » ببرلين يقوم حاليا بطبع مجموعة الاسطوانات في نسخة أخرى مع تكليف بعض علماء الموزيكولوجيا المختصين بكتابة الشروح المصاحبة لها .

البحث عن الموسيقى الشعبية المصرية

وفي الثلاثينيات أيضا تقدمت الباحثة الألمانية **بريجيت شيفر** Schiffer بحثت عن « **واحة سيوه وموسيقاها** » أعدته تحت إشراف أرنولد شيرنج ونالت عنه درجة الدكتوراه من جامعة برلين عام ١٩٣٦ وهو أول بحث علمى ميدانى يتناول جانباً من جوانب الموسيقى الشعبية المصرية . وهذه الرسالة تقدم دراسة وافية للموسيقى الآلية وللآلات الموسيقية من العصى المصفقة الى الطبول والنأى وغيرها ، والمقاييس الدقيقة . للآلات الموسيقية ، كما تبحث الغناء والحانه وتدونها موسيقيا وتقسّمها إلى أنواع وتبحث الصيغ الموسيقية وعلاقتها ببناء النص المنفى ، كما تقدم تحليلا لأسلوب التلحين الغنائى وللأنماط المختلفة للسلامل الموسيقية المستعملة فى سيوه . وهى تشرح مكان الموسيقى فى الإطار العام للحياة فى سيوه حيث تفرد من الرسالة جزءا خاصا بتقرير اثنولوجى مفصل يتناول الدين واللغة والحياة الاجتماعية والتقسيم الاجتماعى والعادات والأساطير والعمارة والملابس والزخارف ورمزيتها فى حلى النساء ورمزية العدد فى سيوه الخ .

وقد أسفرت تلك الدراسة الجليلة ضمن ما أسفرت عنه من نتائج عن تسجيل خمسين اسطوانة لنماذج مختلفة من موسيقى واحة سيوه

» **البحث عن هذه الموسيقى فى الأرياف وبين القبائل الرحل يفتسل البحث عنها فى الطبقات السفلى للمدن** .

ولكى يكون البحث عنها فى الأرياف خاضعا للأسلوب العلمى تقدم لجنة التسجيل بالمؤتمر ملحقا تبين فيه الطريقة المثلى التى يجب اتباعها فى الجمع ولا سيما فى القرى وبين القبائل ، وتوضح مختلف أنواع الأغانى الشعبية مناسباتها وخير الأسئلة التى يمكن توجيهها ، كما يبرز الملحق أهمية أن تضم الوفود المرسلة الى القرى والقبائل أخصائيين يعرفون اللهجات المحلية والشعر وأنظمة الاحتفالات واجناس ساكنى المناطق التى تزورها الوفود ، كما نص التقرير على تفاصيل المعلومات التى ينبغى أن تحتوى عليها بطاقة التسجيل عن شخصية القائم بالأداء الموسيقى وسنه ومهنته ومسقط رأسه ، ووصف للآلات الموسيقية وطريقة عزفها ، ونوع الاغنية وارتباطها بالاعادات أو المناسبات ومدى قدمها وإلى غير ذلك من المعلومات الأساسية التى لا غنى عنها لأى عملية تسجيل دقيقة .

وبهذا العمل وضعت لجنة التسجيل بالمؤتمر اللبنة الأولى فى بناء جمع الموسيقى الشعبية المصرية ونشرت باللغة العربية (**كتاب مؤتمري الموسيقى العربية**) أول المبادئ العامة فى هذا الصدد ، أما من الناحية التطبيقية فإن أعمال لجنة التسجيل لم تبرز الموسيقى الشعبية المصرية بالوضوح الكافى والمتفق مع هذه المبادئ النظرية الهامة ، فمن بين القوائم الطويلة للأسطوانات التى قامت اللجنة بتسجيلها فى مناسبة المؤتمر ، نجد نصيب الموسيقى الشعبية المصرية من تلك القوائم المسببة محمدا بضعة وعشرين قطعة لا تمثل الغناء الشعبى المصرى إلا تمثيلا جزئيا ، إذ تنحصر فى بعض مقطوعات من « **الغنى البدئى** » (من أحد مشاهير الفنانين المحترفين) وغناء العوالم والطلل البدئى وأغاني عرب الفيوم (منها أغاني الصيادين وأغاني الفلاحين لحالة الملك ! ..) ونماذج من الزار المصرى والسودانى . ومما يحمد للجنة التسجيل بالمؤتمر اهتمامها بالموسيقى الدينية ، حيث سجلت عددا من النماذج من موسيقى « **المولوية** » ، وطريقة الذكر اللبئى ، والحسان الكنيسة القبطية ، وهى الألحان التى كانت فى ذلك الوقت أول وثيقة صوتية عن موسيقى الكنيسة القبطية التى تمثل جانباً هاماً من الموسيقى الشعبية المصرية . (وذلك باستثناء محاضرة القاها **نيولاند سميث** فى جامعة أكسفورد عام ١٩٣١ وصنحها معزف على البيانو للحن من الحان

ولقد كان دخول السيدة بهيجة صدقي رشيد لميدان الموسيقى الشعبية المصرية تحولاً كبيراً في حياتها الموسيقية ، فقد كان لها نشاطها البارز على رأس « جماعة هواة الموسيقى » منذ الأربعينيات ، وقد ألقت مجموعة من أنشيد الأطفال ، كما كان لها نصيب وأفر في حركة ترجمة التراث الغنائي للموسيقى العالمية إلى اللغة العربية (مثل الأغاني الرفيعة (ليدر) لشوبرت وأغاني الأوبرات الشهيرة لفيردي وبوشيني . وهي بحكم ثقافتها الانجليزية بعيدة الصلة عن الموسيقى العربية (الكلاسيكية) ، ولذلك جاء صدور هذا الكتاب لها مفاجأة كبيرة ، رحت بها الأوساط الموسيقية لأن الكتاب قد ملأ فراغاً هائلاً في الحياة الموسيقية كان يعاني منه مدرسو الموسيقى وطلبتها وهواتفها على السواء .

والكتاب موضوع بروح رومانتيكية تعكس الحنين إلى ذكريات الطفولة السعيدة ، حين كانت صاحبة الكتاب تقضي عطلتها المدرسية مع أسرته في ضيعة بأواسط الدلتا ، وراعا أن الكثير من الأغاني التي سمعتها في طفولتها قد أصبحت من طريقها إلى الضياع ، فأخذت على عاتقها مهمة جمع تلك الأغاني .

وتشير السيدة بهيجة رشيد - في حكمة وتواضع - في المقدمة الإنجليزية لكتابتها إلى أنه « لا ينبغي اعتبار هذا الكتاب دراسة علمية للموسيقى الشعبية المصرية ، فكل هدف منه هو المحافظة على الرحلة الزمنية من موسيقانا الشعبية التي تندثر بسرعة من حياتنا اليوم » .

وعلى هذا الأساس الذي أوضحته صاحبة المجموعة في المقدمة ، ينبغي تقدير الجهد القيم الذي بذلته السيدة بهيجة رشيد في حمل المشعل وارتياد طريق جمع الألحان الشعبية المصرية قبل أن يطويها النسيان . ولا عليها بعد ذلك إذا كان أسلوبها في التدوين الموسيقي متأثراً بالموسيقى الغربية تأثيراً اضر ببعض الملامح الرئيسية المميزة لمقاييس الغناء الشعبي التوارث في مصر ، إذ أن تدوين بعض الأغاني الوضعية الحانها في مقامات الراسم والبياتي والصبا (مثل مرمر زماني ، حالي على البدوية بإيهية الخ) طبقاً للنظام المعدل للموسيقى الأوروبية (والمحتوى على أصوات كاملة وأنصاف أصوات) - تدوينها طبقاً لهذا السلم لا يعبر مطلقاً عن البعد المميز للنظام الصوتي السائد في هذه المنطقة ، والذي يميزه بصفة خاصة استخدام البعد الوسيط بين الصوت الكامل ونصف الصوت ، (وهو الذي يسمى تبسيطاً ثلاثة أرباع الصوت ، ويسمى خطأ ربع النون) . أقول ليس مما يعيب هذه المجموعة الهامة أنها

هي التي أجرى البحث على مضمونها الموسيقي . وقد حفظت تلك المجموعة في أرشيف الاسطوانات الكبير التابع لجامعة برلين ، والذي كان من أهم المصادر في العالم لدراسات الموسيقى المقارنة ، غير أن الحرب العالمية الثانية قد حرمت العالم من كثير من ذخائره .

وقد ظل جهد الدكتوروة بربيجت شيفر في هذا الميدان جهداً فردياً منعزلاً لم تعقبه أعمال علمية أخرى من هذا النوع ، لعدم وجود دراسات موزيكولوجية في أي من المعاهد الموسيقية المصرية أو الجامعات . ولأن ظروف الحرب العالمية حالت دون استمرار اهتمام المعاهد العلمية الأوروبية بمثل تلك الدراسات ، كما أن أغلب علماء الموسيقى من المصريين قد اجتذبتهم الدراسات التاريخية . ومما هو جدير بالذكر أن مركز الفنون الشعبية

كان قد كلف أحد أساتذة الموسيقى المتخصصين بترجمة تلك الرسالة من اللغة الألمانية إلى العربية قام بالترجمة العربية جمال عبد الرحيم ورغم انتهاء الترجمة العربية لرسالة واحدة سيوة وموسيقاها منذ عام ١٩٦٤ إلا أنها لم تنشر باللغة العربية حتى الآن .

الوعي بالموسيقى الشعبية المصرية

وبعد تلك الرسالة جاءت فترة ركود طويلة لم تظهر فيها أية أعمال أو دراسات تتصل بالموسيقى الشعبية المصرية إلى أن أخرجت السيدة بهيجة صدقي رشيد في عام ١٩٥٨ كتابها التاريخي « أغان شعبية مصرية » الذي جمعت فيه قرابة خمسين أغنية شعبية ودونها موسيقياً للفائدة . وفي اعتقادي أن هذا الكتاب يمثل مرحلة جديدة من مراحل نمو الوعي بالموسيقى الشعبية المصرية ، كما أنه يعد عملاً له قيمته الكبيرة بالنسبة لتاريخ الموسيقى المصرية بل ولستقبل تطوير الموسيقى المصرية .

ونفسية عظيمة الأهمية ، وإن كانت قيمتها الموسيقية البحتة محدودة بحدود انشاد الأطفال الذى يتسم ببساطة البناء اللحني وقصر الجمل الموسيقية وكثرة تكرارها ، ولكنها على الأقل تضيف الى المادة التى ينبغي دراستها للوقوف على الفكر المصرى .

اما مجموعة الطماطيق الشعبية فهى تثير مشكلة جوهرية ، وهى مشكلة الحد الفاصل بين ما هو شعبى وما هو فنى من الاغانى المتداولة . وهى مشكلة تناولها علماء الموسيقى الشعبية وخرجوا منها بنظريتين متعارضتين : الاولى نظرية « **الانتاج** » وتنادى بان الفصيل فى اصالة الاغنية الشعبية أن تكون من انتاج الشعب ، اى مجهولة المؤلف والمحن . والثانية نظرية « **الاستقبال** » وترى أن الاغانى الشعبية ليست الا غاننى فنية انحدرت الى المستوى الشعبى ، اى أن تقبل الشعب لها على نطاق واسع وهى التى اكتسبها صفة « الشعبية » .

و « الطماطيق » من زاوية نظرية الانتاج لا يمكن أن تكون فنا شعبيا ، فهى معروفة المؤلف والمحن ، وقد ظهرت وتدولت فى بيئات اجتماعية خاصة ترتبط بحياة الطبقة المتوسطة الصغيرة فى العاصمة وبعض المدن ، فى فترة تاريخية معينة هى مطلع القرن العشرين . أما من زاوية نظرية « **الاستقبال** » فهى وإن كانت تبدو ظاهريا أنها تنتمى الى الاغانى الفنية التى انحدرت ، فهى فى الواقع لم تنتشر ولم تتواتر على تعاقب اجيال عديدة بما يدخلها فى عداد التراث الشعبى .

وهناك اتجاه حديث فى دراسات الموسيقى الشعبية الى البحث عن مقياس للأصالة خارج هاتين النظريتين (**الانتاج والاستقبال**) وذلك بتقرير عناصر ثلاثة تصلح فيصلا للحكم على أصالة انتماء الاغانى الشعبية وهى : **الاستمرار** ، اى تواتر انتشار الاغنية خلال عدة اجيال ، و**التنوع** وبتمثل فى الإضافات المستمرة الى الاغنية خلال غناء وحركة ، وهى ألعاب لها دلالات اجتماعية ترددها وتناقلها على مر الزمن ، وهو يظهر النزعة الفردية الخلاقة والذى يضمن للأغنية الشعبية حياة متجددة ، و**الانتخاب** ويمثل حكم الشعب ، اقبولا أو رفضا ، وطبقا لمقاييسه الجمالية الكائنة . ويبدو أن الطماطيق الثنائية التى انتشرت فى مصر فى أوائل هذا القرن لا تتوفر لها هذه العناصر أو المقاييس الثلاثة ولذلك فإن اعتبارها من الاغانى الشعبية الممثلة للروح المصرية أمر غير موثوق به وينبغي أن يبحث بحثا مستفيضاً ، لا تكفى فيه العجالة التى كتبها **احمد شفيق أبو عوف** فى مقدمته لكتاب « **الطماطيق الشعبية** » .

تفتقر الى الدقة فى التدوين الموسيقى والى تحديد نسبة الاغانى الى المناطق التى جمعت منها ، أو ارتباطها بعبادات خاصة - فهذه المجموعة من الاغانى الشعبية إنما تمثل **مرحلة تاريخية حتمية** ، مرت بها عمليات جمع الموسيقى الفولكلورية فى كثير من البلاد الأخرى ، حيث يبدأ الجمع عادة على أيدي الهواة وبفضل حماسهم ، ثم يفتح السبيل بعد ذلك أمام مرحلة العمل العلمى التخطيطى .

وانما اذ ننحنى احتراماً لهذا الجهد الرائد للسيدة بهيجة رشيد ، بما له وما عليه ، نود أن نسجل فى الوقت نفسه ظاهرة ثقافية لها مغزاها وهى نقاد طبعة كتاب « **أغان شعبية مصرية** » بعد سنوات قليلة ، الأمر الذى ترك فراغا ملحوظا ، يؤكد الطلب المتزايد على الكتاب بين معلمى الموسيقى وفرق الكورال وما إليها . وجدير بالذكر ايضا أن هذه المجموعة من الاغانى الشعبية كان لها فضل كبير فى دفع تيار التأليف الموسيقى المتطور فى السنوات العشر الأخيرة ، اذ ألهمت عددا من المؤلفين الموسيقيين المصريين أعمالا موسيقية فنية بدأت تنتشر وتجد آذانا صاغية ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : « **المتناعبة الشعبية** » للأستاذ ابراهيم موسى ، « **أبو بكر خيرت** » استخدم المؤلف فى هذه المتناعبة Suite الحان بفتة هندية ، وبمادة حلوة من الاغانى الشعبية والتنوعات الاكسترالية **عزيز الشوان** وهى تنوعات على لحن عطشان يا صبايا ومجموعة الاغانى الشعبية للكورال **جمال عبد الرحيم** وهى صياغة فنية بوليفونية (متعددة الألحان) لأغانى شعبية مثل الحنة - مرمر زمانى - تعالى لى يا بطة الواد ده ماله الخ (٣) وغيرها . ولا شك أن هذه الاغانى الشعبية المصرية ستظل مصدرا خصبا من مصادر الإلهام لكثيرين غيرهم من الموسيقيين الذين يتطلعون الى ربط فنهم بجوهر الموسيقى المصرية . وبهذا تكون أمنية السيدة بهيجة رشيد قد تحققت ووجدت لعبها صدق بعيدا .

الطماطيق الشعبية وأغانى الأطفال

وبعد حوالى عشر سنوات ظهرت للسيدة بهيجة رشيد مجموعة أخرى لا تقل أهمية عن الكتاب الأول هى : **أغان وألعاب شعبية مصرية للأطفال** صدرت ، سنة ١٩٦٧ عن عالم الكتب كما نشر لها أيضا الجزء الأول من مجموعة « **الطماطيق الشعبية** » أصدرته اللجنة الموسيقية العليا ، ضمن سلسلة تراثنا الموسيقى . والكتاب الأول فى اعتقادى يمثل جانباً حيوايا بالغ الأهمية من عاداتنا وهو لعب الأطفال وما يرتبط بها من غناء وحركة ، وهى ألعاب لها دلالات اجتماعية

ومقطوعات من موسيقى الآلات (مجموعة عزف على الربابة) .

ويرجع الفضل في هذا العمل الاول من نوعه في بلادنا (منذ اسطوانات مؤتمر عام ١٩٣٢) الى خبير الفنون الشعبية **تريو الكسندرو** ، الذي استقدمته وزارة الثقافة من مركز الفنون الشعبية ببوخارست ، وقد جاب الخير انحاء الجمهورية وقام بالتسجيلات الميدانية على الطبيعة ، اى أنه لم ينقل المغنين الى ستوديو للتسجيل فيفصلهم عن بيئتهم الأصلية وملابس غنائهم ، وعاونهم من المصريين **اميل عازر وهبة** . وقد صدر مع الاسطوانات كتاب يضم شرحا للمعنى العام للأغاني ، وللعدادات المرتبطة بها ، والآلات الموسيقية الشعبية ، وخريطة للجمهورية مبين عليها المناطق التي سجلت منها الأغاني .

والاسطوانتان قد صنفتا بوجهة نظر تهدف الى التعريف بأكبر عدد ممكن من النماذج من كل أنحاء الجمهورية ، وهي وجهة نظر يبررها النقص الفادح في سجلات الموسيقى الشعبية المصرية ، والرغبة في تغطية الموضوع بصورة عامة ، ولكنها بلا شك لا تفيد في بلورة الأساليب العديدة المختلفة للغناء الشعبي في كل منطقة على حدة ، وهي اختلافات جوهرية تتصل في بعض الأحيان بطبيعة السلم الموسيقي الأساسي ، كما تتصل بالاحساس الإيقاعي وبأسلوب إصدار الصوت الغنائي وغير ذلك من العناصر الهامة . وإذا كان لهذا التعدد الغزير (٣٨ نموذجاً) في الاسطوانتين قيمته الاعلامية ، الا أنه بحاجة بعد ذلك الى جهد أكثر تفصيلاً وتخصيصاً بحيث تتوثق المعرفة الحقيقية بالغناء الشعبي المصرى الأصيل ، **الذي أودع فيه أبناء مصر خلاصة حساسيتهم وخبرتهم الموسيقية عبر القرون** .

ولقد كانت هذه المجموعة اكتشافاً حقيقياً بالنسبة للكثيرين منا ، وخاصة سكان العاصمة والمدن الكبرى ، حيث وجدوا أنفسهم لأول مرة في مواجهة حياة موسيقية زاخرة غنية لم يكن لهم عهد بأبعادها النفسية والجمالية .

وهكذا ولأول مرة في تاريخ الثقافة المصرية ، أصبح في متناول الدارسين ، بهذه المجموعة من المسجلات ، وثائق صوتية لها صبغة علمية جادة ، يمكن أن تكون أساساً أولياً للبحث في الشخصية المصرية من خلال الموسيقى الشعبية ، وهو ما نرجو أن نفرد له بحثاً خاصاً فى مقال آخر ، بعد هذا العرض لتاريخ حركة الوعى بالموسيقى الشعبية في مصر في هذا القرن وما حققته من نتائج .

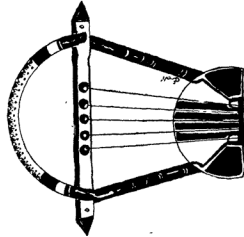
سميحة الخولى

وسواء انتمت الطماطيق الى التراث الشعبى المصرى ام لا ، فان التقييم الحقيقى لوضعها بالنسبة للتراث الموسيقى ، الشعبى أو الفنى ، أمر يحتاج الى بحث تاريخى واجتماعى خاص ليس هذا مجاله .

وبهذه الكتب الثلاثة تبرز السيدة بهيجة صدقي رشيد وتؤكد مكانتها على رأس تيار انتشار الوعى بقيمة الموسيقى الشعبية المصرية ، كما أنها استطاعت وحدها أن تحمل عبء مرحلة تاريخية في الحياة الموسيقية المصرية ، هي مرحلة نهوض الهواة الى تدارك الموسيقى الشعبية وجمعها قبل أن تندثر وسط تيارات التغيير السريعة ، وهو عمل سيسجله لها التاريخ بلا شك .

البحث الموسيقى في الشخصية المصرية

ويستمر تيار الاهتمام بتسجيل الموسيقى الشعبية المصرية في مصادد بطيء ولكنه واضح . فرض نفسه على وعى المجتمع بإصدار وزارة الثقافة لأول مجموعة جديدة مصرية من اسطوانات الموسيقى والغناء الشعبى المصرى **ظهر ضمن « مجموعة الدراسات الويكيولوجية عام ١٩٥٨ بحث في الموسيقى الشعبية المصرية قام به (الرحوم)**

الدكتور هانس هكمان Hickmann بتكليف من **دوق مكتبورج حيث سجل الحسانا من الدلتا والصعيد والنوبة على أسطوانة ظهرت مع البحث المشار إليه**) وهي تتكون من اسطوانتين تضمّان نماذج من الأغاني المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية مثل أغاني الميلاد والسبوع والطفولة والختان والزواج بكل أعداداته ، والموت ، ومثل أغاني العمل ، كحذاء الإبل والصيد وجمع القطن . وهي تحوى نماذج من الملاحم وأغاني الرقص بأنواعه المختلفة ، مثل رقص الخيول ، ورقص أهل النوبة ، ورقص الغوازي ورقص الحطيط،

تمثال شيخ البلد
الفنان المصرى محمود مصطفى

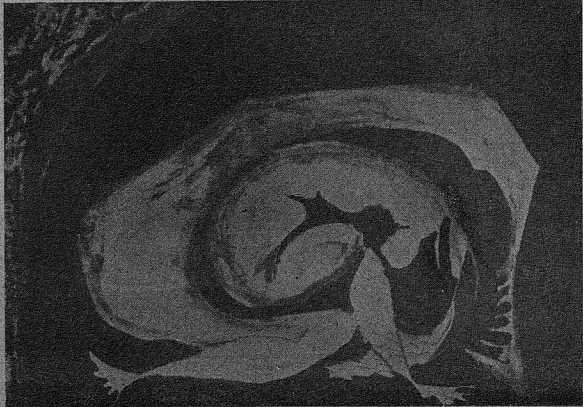
فنا المعاصر بين المحلية و العالمية و روح العصر

الباحث عن السمات والخصائص المميزة للفن
 المصرى القديم لا يمكن أن يجد صعوبة فى ذلك
 على الإطلاق ، بل هى تعرض نفسها حتى على العين
 غير الفاحصة أو الباحثة . وكذلك الحال بالنسبة
 لفنون الحضارة القديمة ، لكن الفن الفرعونى
 يسبقها جميعا فى اقتحام الرؤية بشخصيته
 المتفردة : ولأول مرة ، فله قسما لا تخطئها أى
 عين ..

كمال الجريسي -

لكن لكل حضارة مقوماتها وفلسفتها ، كما أن
 لكل عصر سماته .. وإذا تدرجنا من هذه الرؤية
 الى العصر الحديث ، فإن الأمر هنا يبدأ فى

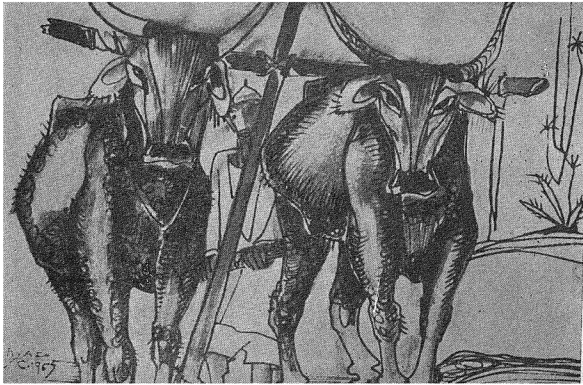
« احواء » للفنان ا . ف . سليم

واذا عدنا فتأملنا تسلسل مراحل تاريخ الفن على أرضنا ، والمسافات التي تفصل بين تلك المراحل والحضارات ، ومدى ترابطها أو تفككها وانفصالها أو استغلالها ؛ نجد أماننا سمات ثلاث متميزة • **الفرونية ، الفلبطية ، فالاسلامية** • ثم يأتي بعد ذلك فراغ وجذب شديدان واضحيان ، يبدآن مع الحكم التركي لمصر • وعندما تبدأ الحركة الفنية المصرية المعاصرة متأخرة ، أو عندما يبدأ وضع بذورها ، فانها تتجه الى أوروبا لتتلقى أساليب الفن الاكاديمي ، وتتمرس بالمعلومات والخبرات التكنولوجية لهذا الفن •

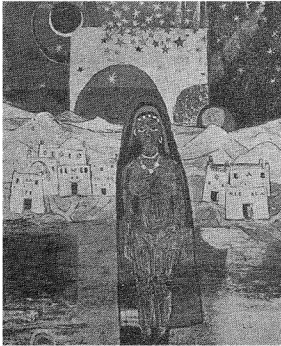
الاختلاف نسبيا ، من بلد لآخر ، أو بشكل أدق من قارة لأخرى • فهناك تقارب ولا شك ، لكن حلقته تضيق أو تتسع تبعاً لمدى عصرية كل بلد وفلسفة مجتمعه • ومع هذا فإن التقارب يزيد بسرعة خاطفة في عصر علوم الفضاء ، ومع فنون السينما والتلفزيون وسائل التوصيل والتأثير والإعلام •

فاين مكان الفنون التشكيلية من تلك السرعة الحاطقة التي تسبق الصوت والضوء ؟ • لاشك أن كل هذا ينعكس على **انسان العصر وفنانه** بدرجات متفاوتة ، لكنه ينعكس على أي حال •

« المحراث » للفنان راقب عياد

« من وحى القرية » للفنانة ج . سرى

لكن أوروبا في ذلك الوقت الذي نضع فيه
بنذور فننا الحديث أو حركتنا الفنية المعاصرة ،
تموج بسكثير من المدارس المتصارعة ، بل تموج
بخرجات عارمة تثير الدوار .

وبعود المثال المصرى **محمود مختار** من باريس
ليربط نفسه بحركة وطنه ، وليضع خبراته المكتسبة
على أرض مصرية ، يريد أن يربطها بجذور بلده
فى الشكل والسمات الشخصية بوجه عام ، وأن
يحيطها فى المضمون والفلسفة بأمال وتطلعات
شعبه . وبصدق وأصالة الوجدان المصرى يتطلع
مختار الى النعت المصرى القديم يعايشه وينهل من
ملامحه وقسماته ، ثم يتحول الى واقع الحياة من
حوله يعبر عنها .. **النيسل والريف .. الحب**
والثورة ... ولقد أبدع أول فنان مصرى معاصر
آيات يضمها متحفه اليوم ، رغم أن العمر لم يمهل
لتخرج تلك الآيات الى الميادين والاماكن العامة
تلتقى بالناس فى كل يوم وفى كل ساعة .

من بين هذا الجيل الذى خاض أول تجربه
والذى تطلق عليه اليوم الرعيل الاول ، **راغب**
عياد ويوسف كامل وأحمد صبرى .. ولقد تمسك
صبرى بالأكاديمية ونبغ فيها فكان وحده موقفا
واتجاها ، ومن خلال أستاذه للجيلين الثانى
والثالث أخذ تلاميذه قواعد ومفاتيح الدراسة
المنهجية التى ينطلقون منها وينطلقون بعدها على
أسنان من الخبرات .. وكان فى مقدمة تلاميذه
حسين بىكار .

أما **يوسف كامل** فقد تمسك بالانطباعية
أو التأثرية وعاش مع الطبيعة المصرية فى ضواحي
القاهرة ينهل منها ويصير بشاعرية مرهفة عن
موسيقى الألوان بعاطفية بالغة الرومانسية .. وله
تلاميذ أيضا فى هذا الإطار .

واتجه **راغب عياد** الى الرف بعد أن طرح
الأساليب الأكاديمية وراء ظهره ، وشق لنفسه نهجا
خاصا متميزا فى الأداء يرتبط ويمتزج ببساطة
ريفنا ، يعتمد على حدة الخطوط وكأنه ينحتها على
الورق ، وتسكاد تختفى فيه تنغميات اللون ..
يسجل فى أعماله مظاهر الحياة الريفية وعرق
الكادحين .. **يربط القسيمات المعاصرة للانسان**
المصرى بالقسمات التاريخية ، وكأنه يريد أن يزيل
الهوة السخيفة التى فصلت بين الفنان المصرى
للمعاصر والفنان القديم .. أو بين فنيهما .

الجيل الثانى من التشكيليين تأثر بهؤلاء
بدرجات متفاوتة .. أما الأجيال التالية .. الثالث
والرابع والخامس ، فقد دخلوا جميعا فى
صراعات .. وانضوى بعضهم مباشرة تحت الوية
مذاهب ومدارس أوروبية مختلفة ومتعددة ،
كالتريالية والتكعيبية والتجريدية . وحاول
البعض أن يحقق ذاتيته من خلال أحد تلك
الاتجاهات ، كما نسى البعض الآخر ذاته ومضى
يحاكى ويقلد .

وخلال نحو ستين عاما بدأت مع الرعيل
الاول ، مارس الفنان المصرى سائر الاتجاهات
المعاصرة فى العالم ، وبينها **الواقعية** بالطبع ،
وبمفهوماتها وفلسفاتها المختلفة والمتعددة ..

ولقد جاء **جمال السجيني** امتدادا - بحق -
لمختار .. أسهم ومازال فى أن تصبح لبراعم النحت
المصرى الحديث جذور ممتدة فى الأرض المصرية .
لسكن فن النحت بالذات رُغم طاقاته وامكانياته
الواسعة يكاد يختنق بين الجدران ، فهو لا يتنفس
ويتفتح ويعيش الا فى الهواء الطلق ، فى الميادين
الواسعة ، والحدائق ، وحول النافورات ..

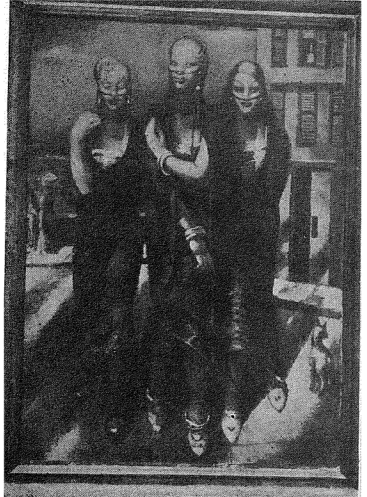
فى هذا العصر أيضا يقترب التصوير من
سمات النحت ، ليعيش ويتطور بأصالة ، لا بد وأن

« الأرض » للفنان ح . عويس

« بنات بحري » للفنان م . سعيد

يرتبط ، بعمليات البناء ، بالجدران العريضة ، بفن
العمارة ، ليلتقى أيضا بالناس .

نعود الى سمات الشخصية المصرية ، فنلتقى
بالقاضي المصور **محمود سعيد** الذي نجح في أن
يخلق شخصية المتميزة ، فمن خلال أسلوبه الذي
تمتاز فيه الواقعية بالرومانسية ، نشهد في
لوحاته بوضوح ملامح الشخصية الشعبية المصرية ،
وخاصة في وجوه نساء الاحياء الشعبية السكندريات
حيث عاش أكثر عمره . ويقترب من محمود سعيد
وربما تأثر به كثيرا **سند بسطا** ، ولكن ملامح المرأة
المصرية في لوحاته هي ملامح نساء الصعيد .

ويشق **محمد عويس** طريقه الى الملامح المصرية
من خلال مفهوم واقعي أكثر تطوراً ، فهذه الملامح
والقسمات ترتبط في موضوعات لوحاته بوجودان
الحياة الشعبية الصميمة وبضاييا العمل والكفاح
والنضال والأمل في غد أفضل ، ومن خلال هذا
يمكن أن نضع فنه في اطار **الواقعية المستقبلية** .

والسمة الانسانية العامة في أعمال هؤلاء
تتيح لذلك الاتجاه أن يحمل الطابعين ، العالي
والمحلي معا . ومن هذا نقف أمام قضية هامة ..
هل يمكن أن يكون الشكل وحده مبررا في هذا
العصر لأن يتجاوز الفنان واقعه المحلي ليحقق
ما يمكن أن نسميه السمة العالمية في الفن
الحديث ؟ .. وأعني هنا الذين يتجهون الى التجريد
المطلق .. أننى أخشى أن يظل أصحاب هذا
الاطار - أو مثلوله عندنا - يدورون في فراغ ..

لكن الحق أن الكثيرين من فناني الجيل الجديد
قد تنبهوا الى ذلك - وخاصة الذين لم يفقدوا أو لم
يضعف عندهم كثيرا الارتباط بالواقع المحيط
بهم .. ولهذا يحاولون الاستفادة من كل امكانيات
الفن الحديث في التعبير عن ذاتهم وتكوين
شخصياتهم المتميزة .

ومع هذا فالفن المحلي اليوم وبوجه عام يعيش
رحلة تجارب شبه معملية ، متطلعا الى نتائج تحقق
له وجودا حقيقيا ، يرتبط فيه الواقع ، بروح
العصر ، بالذات ..

لكننا نحتاج الى جانب هذا وبشكل مواز له
الى امكانيات ثورية تغير من رتابة الأجهزة الفنية
والقيادات المسنولة عن الفن .. لتخرج به من عزلته
وانطوائه ، لتربطه بواقع الحياة المتصارعة
ولا توقف .. لتخرج بعمل الفنان التشكيلي الى
الضوء .. الى الميادين والعمارات .. وسائر مظاهر
الحياة اليومية للجماهير وقطاعات الشعب
العريضة ...

كمال الجويلي

شعرنا

٢٠٠٠

كيف يعبر عن شخصيتنا المصرية ؟

حسن يوفيق

إذا كانت الحضارات الانسانية تبدو مختلفة فيما بينها من حيث المظهر ، فإن جوهرها يبدو مؤتلفا ، مهما تختلف هذه الحضارات وتتباعدها من حيث الأزمنة والأمكنة . ويتمثل هذا الجوهر في محاولات الإنسان الدائمة المستمرة لتفسير العالم عن طريق ترويض الطبيعة وتسخيرها لخدمته من ناحية ، وعن طريق التقدم بالمجتمع الانساني الى الامام من ناحية اخرى .

والحق انه يمكن للمرء أن يحدد ملامح المظهر الحضارى لامة من الأمم ، من خلال تعرفه على فنونها المختلفة ، سواء أكانت هذه الفنون قولية أم تشكيلية . فإذا أردنا - على سبيل المثال - أن نتعرف على الشخصية المصرية نعرفا وثقا ، كان لزاما علينا أن نتأمل أهراماتها ومعابدها وكنائسها ومساجدها ، وأن ندرس مآثوراتها الشعبية المتعددة الأنماط من أساطير وخرافات وقصص شعبية ومواويل وأزجال وأمثال .. وكان لزاما علينا أيضا أن نتأمل نتاج فنانينا وكاتبنا وشعرائنا .

وسيتركز الحديث هنا في هذا المقال على الشعر المصري ، وهل استطاع أن يبرز الشخصية المصرية ويحدد ملامحها وقسماتها ، أم أنه لم يستطع ؟

ولنبدا من البداية ..

عندما فتح العرب مصر سنة ٦٤٢ ، ظل سواد المصريين « حتى سنة ٨٠٠ على أقل تقدير يتكلمون اللغة القبطية » أي أنهم ظلوا قرابة مائة وستين عاما بعد الفتح العربي لمصر ، لا يتكلمون اللغة العربية ، ويفضلون عليها اللغة القبطية . والسبب في هذا يرجع إلى روح التحفظ التي يبدوها المصريون إزاء كل وافد جديد ، ويبدو أن روح التحفظ التي تغفلت في نفسيات المصريين ترجع في الأساس إلى الاستقرار المادي الذي تستطيع حضارة وادي النيل الزراعية العريقة أن توفره . ومهما يكن من أمر ، فإن الدكتور جمال حمدان يوضح أن دور العرب في مصر لا بد أن يدعو إلى التفكير « فهم لم يأتوا معهم بحضارة ذات بآل ، ومع ذلك بعثت الحضارة على أيديهم حيث دخلوا . والواقع أن دور العرب الحضاري كان دور الشرارة التي ألهمت الوقود الحضاري الخامل في مصر دون أن نجيشا بجسم الوقود نفسه » . ومع شراكت التعريب في الدواوين والمدارس أخذ الشعر المصري ينجو على قدميه بخطى واهنة تثقلها الركافة والعجمة ، وظلت الحال على ما هي عليه هكذا ، إلى أن فتح جوهر الصقلي مصر وبدا العصر الفاطمي فيها . فقد حاول شعراء مصر عندئذ أن يعبروا عن الشخصية المصرية ، وبرز جانب من الشعر المصري في الزهد والدين بجانب الشعر المصري في المجون والباحة ، ويرى الدكتور محمد كامل حسين أن : « هذين اللونين من ألوان الشعر المصري يدلان دلالة صريحة على ناحية هامة من نواحي الحياة في الشعب المصري ، فمصر متناقضة مضطربة بين متاع النفس ومتاع الجسد ، وإذا الشعر المصري بضرب أيضا فيمثل الناحيتين من حياة هذا الشعب » . والحق أنني اختلف مع الدكتور كامل حسين في تعليقه لبروز هذين اللونين من ألوان الشعر المصري . فهذا اللون لم يبرز - في رأي - إلا لتقليد نظريهما في الشعر العباسي حيث يلتقي اللونان هناك بوضوح ممثلين في أبي نواس ماجنا ، وأبي العتاهية زاهدا . وقد كانت ضحالة مواهب شعراء مصر سببا قتي لجهنمهم إلى التقليد ، على الرغم مما تذكره الدكتور نعمات فؤاد من أن « شعراء مصر في العصور الفاطمية

والأيوبي كانوا فحول الشعر العربي في الاقطار الإسلامية قاطبة » . فالواقع أن هذا الرأي رأى متسرع ويتسم بحماسة الكاتبة للموضوع الذي تعالجه ، حيث أوردت الدكتورة رأيا هذا في كتابها « شخصية مصر » . ولعل لا أغالي إذا قلت أن الشعر المصري لم يستطع أن يبرز شخصية مصر خلال عصور الفاطميين والأيوبيين والمماليك والأتراك ولعل لا أغالي أيضا إذا قلت أن هذا الشعر أخذ ينتقل من سوء إلى أسوأ خلال تلك العصور .

البداية الحقيقية للشعر المصري

لم تخلف لنا عصور الفاطميين والأيوبيين والمماليك والأتراك حصدا شعريا ذابال ، ولذا فإن الشاعر الفارس الذي ظهر بعد انقضاء تلك العصور المجيدة ، وأعني به محمود سامي البارودي ، لم يقترب من ذلك الحصاد الشعري الهزيل ، وإنما عاد إلى الشعر العربي الأصل . العباسي بالذات ، وأخذ يستقي من منابعه الشرة ، فتمكن بعدئذ أن يخلص الشعر المصري من السفساف ، والزخارف ، وبذلك أعاده إلى الحياة ، كما تمكن أيضا من أن يصوغ تجاربه بصدق وأصالة على الرغم من أنه صاغ هذه التجارب صياغة تقليدية بحتة . لكن البارودي - كما يذكر الأستاذ محمود العالم - لم يعبر عن القاعدة الشعبية العريضة التي كانت تتحرك بها الثورة العربية ، وإنما عبر عن تلك الفئة العليا من كبار الملاك والتجار وكبار العلماء .

تلا البارودي جيل من الشعراء الذين ارتبطوا بالتراث العربي ، ارتباطا تتفاوت درجاته من شاعر إلى آخر ، لكنهم - على الرغم من هذا الارتباط - استطاعوا أن يعكسوا ملامح من الشخصية المصرية ، كل حسب اجتهاده ووفقا لنفسيته ومكوناته الاجتماعية . وأبرز شعراء هذا الجيل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وخايل مطران . وكان الناس وقتذاك يهتمون بالشعر اهتماما فائقا ، كما كانت الصحف تنشره في صدر صفحاتها الأولى ، فضلا عن أن الشعر في جسد ذاته كان بمثابة القلائد التي تعكس الأحداث العامة وتعلق عليها ، ولذلك لم تكن القصيدة - كما يذكر الأستاذ فتحي رضوان - « عملا فنيا أدبيا يخفى في الأدباء رجال الفكر وحدهم ، بل كانت حدثا قوميا يشغل الأديب وغير الأديب

وتحدث عنه الناس في دواوين الحكومة وعلى المقاهي وفي عربات الترام » .

لكن هذا الشعر الذي كان يعكس ملامح الشخصية المصرية من الخارج ، دون أن يهتم بسير أغوارها ، لم يرض الجبل التالي .. جيل **عبد الرحمن شكرى وعباس العقاد وإبراهيم المازنى** . فار هؤلاء الشعراء الجدد في ذلك الوقت على الشعر التقليدى ، ودعوا الى أن يصور الشعراء تجاربهم الخاصة وأن يستبطنوها ويتعمقوها وأن يركزوا طاقاتهم على تصوير هذه التجارب وذكروا أنهم لا يستطيعون التفرقة بين الشاعر الذى يصور الأحداث العسامة وبين الصحفي . وقب أصدر العقاد والمازنى كتابهما النقدى المشترك « الديوان » ، وقدرا له أن يصدر فى عشرة أجزاء ، لكنهما لم يصدرا منه فعلا غير جزئين ، وقد خصصاهما للنقد التطبيقى الهدام يهز عرشه هزا عنيفا . أن العقاد يبرز في هذا الكتاب تصويره الخاص للشاعر فيوجه كلامه لشوقي قائلا في لهجة حادة : « اعلم أيها الشاعر العظيم أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعددها ويحصى أشكالها وألوانها ، وأن ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشيء ماذا يشبهه ، وإنما ميزته أن يقول ما هو ، ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به » . وقد استطاع العقاد والمازنى بعد ذلك أن يثبتا أقدامهما في الحياة الأدبية ، بعد أن ارتبط كل منهما بحزب من الأحزاب ، في وقت كان فيه الارتباط بالأحزاب يعلى من أقدار الناس ويعينهم على تحقيق مآربهم وأهدافهم . أما عبد الرحمن شكرى فإنه لم يرتبط بحزب ، ولم يهتم بأمر العلاقات الاجتماعية ، فانطوى على نفسه هربا من وطأة الصراع الذى كان دائرا في الحياة العامة وقتها .

تلت مدرسة الديوان جماعة أبولو التى أسسها الشاعر **أحمد زكى أبو شادى** ، وفي ظل هذه الجماعة انفصل الشعر المصرى عن المجتمع انفصلا يكاد يكون تاما ، إذ انكفأ شعراء هذه الجماعة على ذواتهم ، يجترون الأحلام ، ويفرقون في الأوهام ، مرفرفين مع الأطياف في آفاق وهمية بعيدا عن الجو السياسى الخائق الذى كان سائدا في تلك الفترة .. فترة ما بين عام ١٩٣٢ و ١٩٣٥ حيث كان الاستعمار — كما يذكر الدكتور **محمد مندور** — « قد تأمر مع ملك طاغية هو أحمد فؤاد ورئيس وزارة

مستبظالم جرى على الشروه اسماعيل صدقي ، ليكتب حريات المواطنين ، ويسومهم الحسيف وسوء العذاب ، حتى أصبحت الحرية هى أغز شيء لدى الناس » . وقد أفادت هذه الجماعة في أول أمرها من النقد التطبيقى الذى وجهه العقاد لشوقي ، كما أفادت من الجانب الوجدانى لدى خليل مطران ، ومن نماذج شعراء المهجر . وقد كان أبرز شعراء جماعة أبولو الدكتور **إبراهيم ناجى** الذى أصدر ثلاثة دواوين خصصها للتعبير عن تعطشه الروحى الجارف تجاه المرأة ، بحيث يمكن أن نعد قصائده مجتمعة ملحمة حب متعددة المناظر والألحان . لقد كان ناجى يطمح الى مثال نقي يغمزه بالحنان والحب ، ولما اقتصد هذا المثال أخذ بهت وبحث عنه لدى كل امرأة تعرف بها . ولقد نظم ناجى ست قصائد غرامية أثناء الحرب العالمية الثانية ، ومن الغريب حقاً أنه لم يذكر هذه الحرب المروعة ، ولو في ثنايا هذه القصائد . ومن شعراء هذه الجماعة أيضا **محمود حسن اسماعيل** الذى شذ عن بقية أفراد جماعته حيث أصدر ديوانه الأول « أغاني الكوخ » عام ١٩٣٥ حاضا فيه على تغيير أوضاع الفلاحين بالحاح مستمر تدفعه اليه طاقة شعرية وثورية أخاذة ، وكان الدافع لذلك دافعا فرديا في أول أمره ، إذ أن محمود حسن اسماعيل نشأ في ظروف قاسية ، وعرف معنى الفقر الاجتماعى . فهو أحد أبناء فلاح متوسط الحال من فلاحى قرية « النخيلة » بأسسوط . وإذا كان الأستاذ العالم يرى أن هذا الشاعر « لم يستطع أن يكون شاعرا للفلاحين ، ولم تستطع القرية التى طالما غنى لها أن تتغنى بشعره » . فأننى أرى أن هذا الأمر طبيعى جدا ، فمحمود حسن اسماعيل لم يستطع ولم يرد أن يكون شاعرا للفلاحين ، لأن لهؤلاء أديهم الشعبى الذى يفتنهم عن الأدب الفصيح ، هذا الى جانب أن الشاعر أراد وقتها — فيما يبدو لى — أن يعرض على المثقفين قضية الفلاحين باعتبارها إحدى القضايا الكبرى التى كان المثقفون يتغالفون عنها ، كما أن القرية لم تستطع أن تتغنى بشعر هذا الشاعر الذى أنجنته ، لسبب بسيط ومحن هو أن أهلها كانوا أميين لا يقرأون ولا يكتبون ، فكان أن قنعوا بأديهم الشعبى الذى ينشد ويردد في المجالس والأسمار . ظل هؤلاء الشعراء اذن يجترون الأحلام ويفرقون في الأوهام .. فقد ظل **على محمود طه** — على سبيل المثال — ينشد « ليلناخمر » و « كلما قلت له خذ قال هات »

المتمتع في بناء القصيدة من الناحية العروضية وطريقة التقفية والصياغة الأسلوبية وطريقة استخدام الصور الشعرية ، أم كانت هذه الخصائص تتعلق بالمحتوى الفكري للقصيدة وما تتضمنه من تبيان لوقف الشاعر الخاص من العالم وطبيعة رؤياه الخاصة المنفردة له ..

ومما لا شك فيه أن حركة الشعر الحر تعد ثورة خطيرة بخصائصها التي تتعلق بالشكل الفني ، وتلك التي تتعلق بالمحتوى الفكري . لكن لهذه الحركة أرهاصات ومقدمات تتضح في تلك المحاولات التجديدية التي قامت بها الحركات الشعرية السابقة لها ، فهذه هي طبيعة الأشياء في الوجود من حيث النشأة ، والارتقاء والتطور .

خصائص الشعر الحر

الخاصية الأولى : التي تتميز بها الشعر الحر فيما يتعلق بالشكل الفني ، هي خاصية بناء القصيدة عروضيا على أساس استخدام التفعيلة الواحدة وحدة موسيقية يكررها الشاعر بنظام خاص يتفق مع الإيقاع النفسي الذي تشكله طبيعة التجربة ذاتها ، والذي يتردد في روح الشاعر عند استغراقه في عمالية الإبداع الفني . ومن الطبيعي أن يختلف الإيقاع النفسي من شاعر إلى آخر ، وأن يختلف أيضا عند الشاعر الواحد تبعا لاختلاف تجاربه وتنوعها .

الخاصية الثانية : التي تتميز بها الشعر الحر هي طريقتة المتحررة في استخدام القافية . فالشعراء الجدد يتفنون في استخدام القافية بصورة متعددة تتفق مع طبيعة كل منهم ، وطبيعة التجربة أو الموقف الذي يعبر عنه ، ومدى التصاقه أو ابتعاده عن التراث الشعري العربي ، وطبيعة تصويره الخاص لمهمة القافية في القصيدة . ولهذا نجد بعض الشعراء الجدد يتبعون نظام القافية المتراوحة التي يشترك في أطوارها السطر الأول مع السطر الثالث في حرف الروي ، وكذلك السطر الثاني الذي يشترك مع السطر الرابع في حرف الروي . وإلى جانب نظام القافية المتراوحة يميل شعراء آخرون إلى نظام القافية المتوالية . وفيه تتحدد القافية في عدد غير محدد من الأسطر المتتالية ، ثم تتغير في عدد آخر من الأسطر التالية لها والتي تشترك بدورها في قافية أخرى .. وهكذا ..

الخاصية الثالثة : التي تتميز بها الشعر الحر فيما يتعلق بالشكل الفني ، هي طبيعة الصياغة الأسلوبية لهذا الشعر . هذه الخاصية

و « أنا من ضيع في الأوهام عمره » إلى أن لفظت الحياة الأدبية هذا الشعر الهارب . وتعد الجيل الذي فتح عينيه على مشكلات وطنه الحقيقية على هذا الشعر ، فهتف **كمال عبد الحليم** في « اصرار » مخاطبا أحد هؤلاء الشعراء الغارقين في أحلامهم :

أنت تغلو إلى النجوم إلى الزهر إلى الطير
حينما يتغنى
ربة الخمر بارتكك ففتيت هراء ورحل
تسال دنا
في سماء الخيال ضم جناحك تقع بيننا
فتصبح منا
دع جمال الخيال وادخل كهوفا للملايين وأرو
للكون عنا
أما الفن دمعة ولهيب ليس هذا الخيال
والتيه فنا

حركة الشعر الحر

بعد أن زلزلت الأرض تحت أقدام شعراء جماعة أبولو ، أخذت محاولات التحرر من النمط المألوف للشعر العربي ومضامينه الجاهزة تتلور . والحق أنه لا يمكن للباحث المتعمق أن يتصور

امكان نشوء حركة شعرية جديدة ، مخالفة لما سبقها ، نظرا لأن شاعرا من الشعراء دعا إليها ، فكان أن انساق وراءه بقية الشعراء دون روية أو تفكير ، وذلك ما لم يكونوا مهياين بطبيعتهم لتعميد هذه الحركة . وعلى هذا الأساس فنحن لا نتصور أن قصيدة للدكتور **لويس عوض** وأخرى **لنازك الملائكة** هما اللتان فجرتا حركة الشعر الحر ، ما لم تكن نفوس الشعراء الآخرين مهية لاستقبال حركة شعرية جديدة . وبالطبع ، فإن للشعر الحر خصائص تميزه عن الشعر العربي المتوارث سواء أكانت هذه الخصائص تتعلق بالشكل الفني

ان الجار والمجرور (في الطريق) استعمالا في الشعر المرات .. اتعلم ؟ لقد اقترح على الدكتور عبد القادر القط مداما ان اغترع البيت الى : « وحسوت كوبا من رحيق ساخن .. » !

الخاصية الرابعة : التي يتميز بها الشعر الحر فيما يتعلق بالشكل الفني ، تتضح في طريقة استخدامه للصور الشعرية ، فالصورة الشعرية لدى الشعراء الجدد لم تعد صورة بسيطة ساذجة لكنها أصبحت مركبة من عناصر وجزيئات فنية متشابكة تتصافر فيما بينها لكي تؤدي وظيفتها الهامة في بناء القصيدة ، ان الشاعر الحديث يستخرج أدق دقائق الصورة الشعرية ويركب أبسط جزئياتها في مزيج فني معقد ثم ينسق منها لوحة متكاملة تنقل عدوى تجربته الى القارئ .

أما الخصائص التي تتعلق بالمحتوى الفكري في الشعر الحر - فإن الأستاذ محمود المالم يلخصها قائلا : « يتميز هذا الشعر الجديد أولا ببعودة شاعره الى الارتباط بالحياة الاجتماعية العامة ، ولقد اتخذ للتعبير عن هذه الرسالة الأساسية للشعر سبيلا جديدا . فهو لا يعرض للقضايا العامة كما كان يفعل حافظ وشوقي ومحرم عرضا تقريبا ، بل انه يتمثل بهذه القضايا العامة خلال تجاربه الذاتية » . ويحرص الاصلاء من الشعراء الجدد على ان يوضحوا موافقهم من العالم عن طريق النظرة الشمولية التي تتضح من خلال اشعارهم التي تنفتت فيها هذه النظرة الشمولية الى جزئيات وعناصر دقيقة حسب ماتقتضيه طبيعة الموقف أو التجربة في القصيدة الواحدة . والشعراء الجدد لا يكتفون بالتعبير عن العاطفة في اشعارهم ، بل انهم يعملون الفكر والارادة في هذه الاشعار بنفس القدر الذي يخصصونه للتعبير عن العاطفة ، وهم - في تماذجهم الناجحة - يمزجون بين الفكر والعاطفة مزجا فنيا دقيقا ، والواقع ان علاقة الشاعر بالفكر لا تنبع - كما يقول صلاح عبد الصبور - « من ادراكه لبعض القضايا الفكرية ، بل من اتخاذه موقفا سلوكيا وحياتيا من هذه القضايا ، بحيث يتمثل هذا الموقف بشكل عفوي فيما يكتبه » .

ماذا عن الشعراء الآخرين ؟

إذا كانت حركة الشعر الحر قد نجحت في أن تثبت أقدامها بصلابة في حياتنا الادبية ، وأن تنتزع لنفسها مكانة مرموقة جدية بها فهل هذا يعني أن الشعراء الآخرين المعاصرين لهذه

مرتبطة - في الواقع - بطبيعة التجارب الجديدة التي يمر بها الشعراء الجدد ، ومدى انعكاس حساسية هذا العصر على قصائدهم . فمن الواضح أن أسلوب الأداء الشعري الجديد أسلوب يتخفف من عبء الالفاظ المعجبة البالية ، ولا تفرقه الجماليات الشكلية المتمثلة في الزخارف اللفظية والمحسنات البدعية .

ولقد ثارت معركة عنيفة بين الشعراء الجدد أنفسهم ، نتيجة تصور كل منهم لطبيعة الصياغة الأسلوبية ، ولقد شهدت صفحات مجلات « الادب » و « الأدب » و « العالم العربي » هذه المعركة العنيفة في الفترة ما بين عامي ١٩٥٥ ، ومن أمثلة ذلك ما تعرض له صلاح عبد الصبور من تهكم بعض الشعراء الجدد الذين لم يستطيعوا الفكاك من شرك التراث القديم ، بحيث أصبح هذا التراث عبئا ثقيلا على فئهم . فحين قال صلاح عبد الصبور :

يا صاحبي اني حزين
طلع الصباح فما ابتسمت ولم ينر وجهي
الصباح

.....

ورجعت بعد الظهر في جببي قروش
فشرت شايها في الطريق
ورقت نعلي

ولعبت بالنرد الموزع بين كفي والصديق

عقب الشاعر كاظم جواد على صياغة هذا السطور قائلا : « ان دعوى صلاح عبد الصبور في موضوع الجزالة والسلاسة والالفاظ غريبة حقاً . فإذا لم يكن الشعر جزلاً ، وإذا لم يكن سلساً ، وإذا لم تكن الالفاظ منتقاة بصورة تلائم موضوع القصيدة ، فما معنى أن يكون ؟ .. أمن واقميتنا الحديثة أن نعود الى رصف الكلمات . » . لكن صلاح عبد الصبور لم يلبث أن رد على كاظم جواد قائلاً : « ما هذا بناسيد كاظم .. لا تمزق القصيدة وأدرك الصورة كاملة ينصلح موقفك ، وسأضع منظارك فوق عيني وأناقش (وشربت شايها في الطريق) ألم تشرب قط ؟ ألم تستعمل الجواب المضربة والقحطانية هذا اللفظ ، شاي .. ما الفرق بين الشاي والخمر والماء والمرق ؟ ليست كلها مما يشرب ؟! لقد قاس الیوت حياته بملاعق القوة :

I have measured my Life With Coffee spoons.

حمدالله انني لم أستخدم كلمة ملعقة أو فنجان ولا كانت كارتة وعم التصايح ، وما اظنك تنكر

هذه هي امكانيات أحد الشعراء المعاصرين للشعراء الجدد ، فإذا نظرنا الى قصيدة « باوطني » للشاعر الحديث **محمد مهران السيد** ، لتبينت لنا الطاقات والإمكانيات التي يوفرها الشعر الحر للشاعر .. أن مهران السيد لا يقوم في الضباب عندما يتحدث عن قيمته يونيو ١٩٦٧ كما فعل محمود حسن إسماعيل .. لكنه يتحدث بمنتهى الصدق المشبع بالمرارة عن « أصحاب الياقات المنشأة » وغيرهم من العناصر الرجعية التي ساهمت في هزيمتنا ولو بصورة غير مباشرة . أن أصحاب الياقات المنشأة لما التفوا الى الوطن ورأوه يساق :

عصبا اغنيهم برداء يهون ..

وتشاكل معظمهم بالكاس وياقات العنق البيضاء

— نشوها حتى في الصيف —

وأمالوا الرأس الى الرأس

وتسكع فيما بينهم الهمس ..

كانوا في الحنة ياوطني غرباء

فلماذا لا يرتعدون من الخوف ؟

موجتا الشعر الحر

تتابعت على حركة الشعر الحر موجتان متعاقبتان سيطرتا على اتجاهات شعره على الرغم من تفاوت سيطرتهما على الشعراء من شاعر لآخر .

الموجة الأولى — في بداية نشأته ، وكانت تتمثل في التزام الشاعر بقضايا المجتمع ، وأفهام الشعارات الفاجية ذات المضامين الإنسانية العامة .. النضال .. السلام .. العدالة ..

وقد أطلق على الشعر الحر أثناء مد هذه الموجة اسم « شعر الوجدان الجماعي » .. وتتمثل هذه الموجة بالذات في قصيدة « من أب مصري الى الرئيس ترومان » لعبد الرحمن الشراوى وقد انحسرت هذه الموجة نتيجة ضغط السلطة التي لم تكن مفاهيمها قد تحددت في ذلك الوقت ، حيث ضيق الخناق على الكثيرين من الشعراء التقدميين والحق أن مفاهيم المجتمع الجديد لم تحدد الا بعد صدور الميثاق الوطني عام ١٩٦١ وإعلان القرارات الاشتراكية ، وقد انحسرت هذه الموجة كذلك نظرا لأن شعر هذه الفترة في غالبيته كان يعرض بصورة مباشرة فجة ، ولعل أوضح الأمثلة على ذلك ديوان « أغاني الزاحفين » .

الحركة الذين يعدون امتدادا لا جديد فيه لجماعة أبولو لم يستطيعوا أن يفهموا روح هذا العصر ، ولم يوفقوا في التعبير عن متطلبات الحياة الجديدة التي تغير في ظلها المجتمع المصري تغيرا شاملا جذريا ؟ !

لقد تساءل **ماونسي تونج** من قبل نفس هذا التساؤل في بداية الثورة الصينية فقال : « ان المناقشات بين صفوف شعبنا لها انعكاس ايضا بين المثقفين ، ان عدة ملايين من المثقفين الذين كانوا في خدمة المجتمع القديم ، قد تحولوا الآن الى خدمة المجتمع الجديد . فهنا تبرز مسألة ألا وهي كيف يمكن لهؤلاء المثقفين أن يتجاوبوا مع متطلبات المجتمع الجديد ؟ » .

الحق أن الشعراء الآخرين المعاصرين للشعراء الجدد لم يوفقوا في التعبير عن المتطلبات الجديدة لمجتمعنا هذا ، ولناخذ مثالا على ذلك قصيدة محمود حسن إسماعيل عن « سيناء » ، فهذه القصيدة تثير تساؤلا ملحا هو : إلامكان الشاعر أن يخرج عن اطرار إمكانياته وقدراته الفنية الخاصة التي عرف بها كشاعر له طابعه المميز ؟ خاصة اذا تجاوز هذا الشاعر مرحلة النشأة والنمو ، وأصبح شاعرا مكتمل الاداة ؟ فمن الواضح أن لمحمود حسن إسماعيل قاموسه اللغوي الخاص به ، والذي ينحت منه في كثير من الأحيان صورة الشعرية . وهذا ما يجعله يدور في حلقة مفرغة من الألفاظ التي فقدت دلالاتها وإباحتها نتيجة وقوعه أسيرها . هذه الألفاظ هي — على وجه التحديد — « النور » و « العطر » و « اللحن » . وحققة الحال تثبت أن محمود حسن إسماعيل لم يستطع أن ينجو من تغفل هذه الألفاظ في معظم أبيات قصيدته « سيناء » ، يقول الشاعر موجها حديثه لسيناء .

بساتين عمر ربيع الظلال أزهريها من زوايا

تلوح ظوامئ ترضعن وهم العبير وترعشن كل

جماد ودوح

وجنتك من كل حى ومن كل ميت ومن كل

لحن ذببح

أناديك أنت النداء الوليد لسمع ترنم فيه

ضريح

والحق انني لا أرى أية غضاضة في أن يطلق الشاعر على قصيدته أى اسم آخر غير اسم « سيناء » لأن القصيدة لا تبرز إحساس صاحبها تجاه سيناء العزيرة التي وقعت أسيرة في قبضة العدو ، منتظرة قدومنا لنخلصها من رجزه وعدوانه .

أحدى فتيات الليل التى دفعتها الحاجة المادية الى أن تباع جسدها ، فانه يرصد هذه المأساة دون أن يحكم ، وبالتالي فانه لا يحملنا نتعاطف مع هذه « السيدة المرتخية الجوارب » مع أنها مأساة سيدة فقيرة ، اغتصبها الثرى صاحب العربة .. ان الشاعر لا يقف فى صف أحد .. لأنه من البرجوازية الصغيرة التى يهملها أن تخفى موقفا :

جوارب السيدة المرتخية

ظلت تثير السخرية

وهى تسير فى الطريق

وحين شدتها تمزقت

فانفجر الضحك ، ووارت وجهها مستغلبة

وهكذا أسقطها الصائد فى شباك سيارته

المتفوحة

كما أن ازدواج الشخصية يبرز بوضوح فى الشعر المصرى ، وذلك لأننا نعيش فى مجتمع انتقالى لم تشكل قسماته أو تتحدد ملامحه بعد ، ولهذا يبدو الكذب سيد الموقف .. ان الأخبار التى نسمعها سرعان ما تتدخل فى صياغتها من جديد ، فتنقلب الى صور أخرى ، وتفقد مدلولاتها الأولى ، وهذا ما يعبر عنه صلاح عبد الصبور حين يقول بمهارة واقتدار :

هذا يوم كاذب

قابلنا فيه بضعة أخبار أشتات لقطاء

فأعناها

وولدتنا فيه كذبا شخصيا نميناه حتى أضحى

أخبارا تعدو فى الطرقات

ولأن الأخبار الزائفة تسهم فى تزييف الواقع الاجتماعى ، فانه من الطبيعى أن يسود التخبط والارتجال فى حياتنا ، وتنتهد الفوضى بأذرعها الهائلة الاضطوبية مركبة شئوننا ، وفى هذه الحالة يفتت صوت الحق ، ويصير العاقل هو من يتحرر فى كلماته .. لا يعرض بالسوء .. لأحد كأننا من كان ، فالقيم والمفاهيم اذن تبدو متضاربة ، بحيث لا يمكن تبين من القتال ومن المقتول :

هذا زمن الحق الضائع

لا يعرف فيه مقتول من قاتله ومتى قتله

ورؤوس الناس على جثث الحيوانات

ورؤوس الحيوانات على جثث الناس

فتحس رأسك .. !!

فتحس رأسك .. !!

وإذا كان هذا الشعر قد وجد من يضيق الخناق عليه ، فان الشعر الشعبى لم يتعرض لهذا السبب بسيط ، هو انه ينطلق من الشعب معبرا عنه ، دون أن يعرف مؤلفه أو ناظمه ، وبالتالي فانه لا يمكن محاسبة أحد عليه .

الموجة الثانية - بعد انحسار الموجة الاولى ،

انطلقت هذه الموجة التى لم تنحسر بعد ، وكانت بمثابة رد فعل قوى ازاء الموجة السابقة . هذه الموجة الجديدة هى التى تتمثل فى الاحساس بالضياع ، وتربع الحزن - على اختلافه دوافعه ومبرراته ما بين شاعر وآخر - على عرش الشعر الحر . والحق أن هذا الحزن حزن أصيل ، حزن نابع من الواقع المصرى ، وليس تقليدا زائفا الحزن فى الشعر الأوروبى فالشاعر الأوروبى حزين نتيجة بروز الوجود العميقة ما بين المظهر الحضارى وبين الجوهر الحضارى .. الشاعر الأوروبى عاش أهوال الحرب العالمية الثانية وكان يخرج من مخبأه ليجد بيته كومة من الأنقاض والحطام .. وهو حزن حضارة تنهار ، نتيجة شيخوخة النظام الرأسمالى المتعفن الذى تتحرك فى اطاره هذه الحضارة . أما أحزان شعرائنا فتنبعث أساسا من احساسهم بأننا أمة تحاول اللحاق بركب الحضارة العالمية المذهلة فتجد السبل امامها محفوفة بالمهلكات والمخوقات .

شعراؤنا .. لاي طبقة ينتمون ؟

لو تأملنا الأوضاع الطبقة لشعرائنا لو جدنا أن غالبيتهم ينتمون الى البرجوازية الصغيرة ، فاذا عبر هؤلاء الشعراء عن قضايا العمال والفلاحين ، فذلك لأنهم قريبون من الجماهير الكادحة ، وان كانوا فى الوقت نفسه يتأفون من هذه الجماهير فى أعماقهم ، وينتقلون الى الطبقة المورسة .. طبقة أصحاب الجساء والسلطان . والحق أن الطبقة البرجوازية فى مصر قد اختلفت فى نشاطها عن نشأة البرجوازية الغربية لأنها برزت - كما يقول الأستاذ عبد العظيم محمد رمضان - « كطبقة وطنية تتحدد مكانها اجتماعيا بين الطبقة الحاكمة الأجنبية التى كانت تتكون اذ ذاك من شراكسة وأنراك وأرنأوط وغيرهم ، وبين طبقة الفلاحين المتصلة بالأرض » .

سمات الشخصية المصرية فى الشعر

والحق أن ملامح البرجوازية الصغيرة تتجلى باوضح ما يكون فى الشعر الحر ، فالتردد يبدو واضحا عند شاعر مثل أمل دنقل حين يحكم على قضية من القضايا الاجتماعية ، بحيث يتضح الحرص على أن يبدو موقفه غير واضح لكلا يشتر غضب الآخرين ، فهو حين يتحدث عن مأساة

ونتيجة منطقية للتردد وأزدواج الشخصية ، يتجلى الإحساس بالعجز ، وعدم القدرة على إنجاز شيء ، أن **كمال عمار** يحس أزاء هذا نفس إحساس الفريق الذي لا يهوى إلى القاع ، ولا يطفو إلى القمة .. ما أشنع هذا الإحساس :

**ومرت كل أيامي دجاجا ماله أعناق
تأثر ريشه الدامي فسد قمى عن الأفصاح
غربا كنت لا أهوى إلى القيعان
ولا أطفو إلى القمة ...**

كما أن روح السلبية التى تشيع في نفوس المصريين وبغذبيها التصور الخاطيء للدين حيث يحس المرء بالعجز أزاء متطلبات الحياة ، دون أن يحاول تغييرها ، وإنما يستسلم للواقع دون أية مقاومة ، مؤمنا بأن « المكتوب ع الجبين » ، لازم تشوفه العين » ، وأن هذا يرجع إلى قضاء الله وقدره هذه الروح السلبية يبرزها شاعرنا صلاح عبد الصبور على لسان « بشر الحافي » فيقول :

**تمالى الله ، هذا الكون موبوء ، ولا براء
ولو ينصفنا الرحمن عجل نحونا بالموت
تمالى الله ، هذا الكون لا يصلحه شيء
فأين الموت .. أين الموت .. أين الموت ؟**

ويستتبع وجود الزيف في المجتمع أن الشعراء الجدد أنفسهم فقدوا إيمانهم بمسؤولية الكلمة ، وأصبحوا يعدونها هي الأخرى جزءا مكمل للزيف الاجتماعي . يقول **أحمد المصطفى حجازي** :

**ماذا أصاب الكلمات لم تعد تهزنا
ولم تعد تثير فينا شوقنا لفننا ؟!**

ولهذا كله يريد الشاعر لكلماته أن تكتسب الدفء والحيوية .. أن تتفجر فيها الدماء الحارة .. عن طريق تبنيها لقضايا الجماهير ومشكلاتها .. وحسنا يريد الشاعر في هذه الحالة ، لأنه يبدو من الأمور الواضحة - كما يقول **إدوارد كارديلي** - أن النشاط الاجتماعي للمثقفين ، بما فيه بالطبع النقد الاجتماعي الذى يقومون به ، لا يمكن أن يكون تقديميا وخالقا إلا إذا كان جزءا من المهمة العظمى للطبقة العاملة

وللإنسان العامل في العلاقات الاشتراكية للتوزيع والإنتاج .. ولهذا نجد شاعرنا يتمنى أن تحيا كلماته على شفاه البسطاء الذين يعيشون في وضع طبقى أدنى مستوى من وضعه الطبقي هو . ولكن ألا يتطلب هذا من الشاعر أن يتحدث بهذه الجماهير من البسطاء ، وأن يعبر بعدئذ عن مشاكلهم وقضاياهم بصدق ؟ !

كلماتنا مصلوحة فوق الورق

لما نزل طينا ضريبا ، ليس في جنبه روح

وأنا أريد لها الحياة

وأنا أريد لها الحياة على الشفاه

تمضى بها شقة إلى شقة ، فتولد من جديد

لكن طائفة أخرى من شعرائنا الجدد يطيب لها أن تترف بأخيلتها عبر سماوات الصفاء الوهمية ، متغافلة عن الجذور التى تشدها إلى الأرض . أن **محمد إبراهيم أبو سته** ينزعج أشد الانزعاج لأنه اكتشف أن :

العالم باقلى يتقاتل في منتصف الليل

ويحاول الشاعر أن يبرر لنا سبب انزعاجه ، فيقول أن القتال الدائر في منتصف الليل سيخرمه من « أن يسمع ذات مساء صيلى موسيقى الأزهار » . مع أنه من المنطقي أن يتقاتل العالم ، فهذا هو منطق الحياة بما تشتمل عليه من صراع بين الطبقات ، وصراع بين المناضلين والمستعمرين ، وصراع بين الإنسان والطبيعة التى يسعى إلى ترويضها . فهل نطالب مع الشاعر بأن يتوقف هذا القتال لكي يصبح بمقدوره أن يسمع موسيقى الأزهار ! ؟

وعلى النقيض من هذا الموقف نجد الشاعرة **ملك عبد العزيز** تمجد بطولة الإنسان وسعيه إلى نصره قضاياه التحررية ، وهى إذ تمجد بطولة الإنسان توجه حديثها إلى الشاعر أرنستو جيفرا الذى أصبح بعد موته أسطورة من الأساطير العظيمة :

يا فارس الفرسان في زمان قد خلا من الشهامة

يا هاديا في بحر التضليل والقتامة

تعرف ماتريد ، لم تضلك المساموات ..

.. والتنازلات والتماس الأمن والسلامة

والحق أن كثيرين من الشعراء الجدد يحاولون

- من خلال نماذجهم - أن يلتحموا بالشخصية المصرية ، لكنهم في الوقت نفسه يدركون أن الشعر الحر لم يولد من العدم ، ووفقا لهذا فإننا نضجهم يؤكدون ارتباطهم بالجزء الحى من التراث ، محاولين الاستفادة منه ، وأخذ ما يصلح منه لمسايرة

متطلبات الحياة الجديدة ، فيما عدا طائفة قليلة من شعرائنا الجدد تحاول التنصل من التراث تنصلا تاما ، نافضة بديها منه ، متصورة أنها تستطيع أن تخلق المادة من العدم .. أن تكتب شعرا لا جذور له .. وليس هذا الموقف بجديد ، فقد حاولت طائفة مماثلة لهذه الطائفة في الاتحاد السوفيتي في أوائل عهد ثورته الاشتراكية أن تشجب التراث الروسي ، فكان أن اتخذ لينين قرارا عن الثقافة البروليتارية مؤداه أنه « لا اختلاق ثقافة بروليتارية جديدة ، بل تطوير خيرة نماذج وتقاليده ونتائج الثقافة الموجودة من وجهة نظر الماركسية عن العالم .. » .

وإذا كان الكثيرون من شعرائنا الجدد يحاولون - من خلال نماذجهم - أن يلتحموا بالشخصية المصرية ، فانهم يتفاوتون بالطبع فيما بينهم .. كل حسب اجتهاده وقدراته ، **ونذكر من هؤلاء الشعراء كمال نشأت وكامل أيوب وفاتحي سعيد وبدر توفيق وحسن فتح الباب** وتستجلى مظاهر هذا الالتحام من الناحية الفنية في استخدامهم للفولكلور ، واصطناعهم لغة الحياة اليومية والتراكيب الشعبية ، ويتفاوتون حظهم من التوفيق أو الفشل في هذه المحاولة ، فنحن نجد أن **نجيب سرور** يضمن المثل الشعبي « الابد قصيره .. والعين بصيره » في قصيدته التي وجهها الى جميلة بوحريد ، في الوقت الذي حددت فيه سلطات الاستعمار الفرنسي يوم الجمعة ١٥ مارس ١٩٥٨ موعدا لاعداد هذه المناضلة ، ولا شك أن تضمين هذا المثل يوحى للقارئ بما يريد الشاعر من احساس بالعجز تجاه ذلك :

**غفرانك .. فالعين بصيره
وذراعي يا أخت قصيره
والكف بها كلمات عزاء
لا تجدى في يوم الجمعة**

وصلاح عبد الصبور حينما أراد أن يوحى لنا بالأيام السالفة الهائلة التي عاشها أحد فلاحينا الذين شنتهم سلطات الاحتلال البريطاني في أعقاب حادثة دنشواي ، وهو « زهران » الذي تردد اسمه في شعرنا الشعبي ، دون أن يتردد في قصائد حافظ إبراهيم أو أحمد شوقي حين تحدثا عن حادثة دنشواي ، فقد قال الشاعر الشعبي الجهول وقتذاك :

**نزولوا على دنشواي لا خلوا نفر ولاخوه
الى انشقق مات والى فضل في السجن
حدفوه**

يوم شق زهران كان صعب وفقاهه

**كان له أب شجيع يوم الشق لم فاته
كان له ابن بينوح على السطح هو واخواته**

أقول إن صلاح عبد الصبور حينما أراد أن يوحى لنا بالأيام السالفة الهائلة التي قضاهما زهران قبل شنتقه ، فانه لجأ الى الفولكلور الشعبي ، فاستعار منه تعبير « كان ياما كان » الذي يتردد في سيرنا الشعبية ، واستغله كعنصر ناجح من عناصر بناء قصيدته :

**كان ياما كان أن زفت زهران جميله
كان ياما كان أن انجب زهران غلاما وغلاما**

ويستخدم مجاهد عبد النعم مجاهد تعبيرا الأليف حين تقسم فنقول « حياة النعمة » .. يستخدمه في قصيدة له مطلعها :

**وحياة النعمة
حبي في عيني لا يحتاج الى كلمة ..
ولهذا وحياة النعمة
لا تطلب يا حبي عن حبي كلمة**

ومهما يكن من أمر ، فان استغلال الفولكلور يتطلب حذقا ودراية بأصول العمل الفني ، « فليست المشكلة إذن استعمال بعض الألفاظ العامية لتطعيم القصيدة ببرة شعبية كما حلا لبعض من يكتبون الشعر . ولكننا المقدرة على التصرف في اللغة بمستوياتها الخاصة » . وما من شك في أن الشعراء يتفاوتون في تملكهم لهذه المقدرة . ولعل الأمثلة السابقة أن توضح هذا التفاوت .

هذه اشارة خاطفة الى دور شعرا في التعبير عن شخصيتنا المصرية ، لكن ما اود أنؤكده هنا هو انه من المفروغ منه - كما يقول مارتيني تونج - « أن مكان الصدارة في الشعر يجب أن يكون للقصاص المنظمة بالأسلوب الحديث . أما الشعر المنظم بالأسلوب القديم فليس ما يمنع من نظمهم لكنه لا يجوز توصية الشباب به ، وذلك لأن الأشكال الكلاسيكية تضائق الفكر » . **وما أحب أن أقوله في الخاتمة هو أن الشعر المصري الحديث - في نماذجه الناجحة - قد استطاع أن يعكس ملامح الشخصية المصرية ، وأن يعبر عنها أدق تعبير ، لكنه من المهم - بداية - أن يري أن يتعرف على ملامح شخصيتنا المصرية بصورة كاملة أن يتعرف عليها - كما سبق أن ذكرت - من خلال تعرفه على فنونها المختلفة ، سواء أكانت هذه الفنون فتونا قولية أم تشكيلية .**

حسن توفيق

لقاء الفكر

مع .. الدكتور محمد عوض محمد

إعداد : سامح كريم

فلا شك في أنه لم ينشأ في أي بقعة في العالم شعب يعمل متعاوناً ومنتجاً .. في حياة اجتماعية وسياسية منتظمة ، قبل ظهور شعب مصر .. ومع ذلك فإن قول البعض أن أهم عناصر الحضارة .. وهي الزراعة نشأت في غير مصر .. لا يمكن للمحقق أن يتقبله لأن الزراعة .. التي بنيت عليها الحضارات الأولى - مثل حضارة مصر - كانت تقوم على زراعة الحبوب وبخاصة زراعة القمح .. ومن المسلم به أن نشوء الزراعة كان في بعض السهول النهرية .. التي يغطيها الفيضان فترة من الزمن ..

● المعروف للكثيرين .. أن شعب مصر .. شعب عريق في القدم . استطاع أن يبني حضارته قبل غيره من الشعوب .. إلا أن البعض يزعم في الآونة الأخيرة .. بأن هنالك حضارات سابقة على حضارة هذا الشعب .. ويحدد مكاناً لهذه الحضارات في بعض الجهات الآسيوية .. فما رأيكم ؟

● لا شك أن شعب مصر أقدم شعوب العالم على الإطلاق .. فانه على فرض أن بعض عناصر الحضارة في زعم بعض الكتاب قد نشأت في بعض الجهات الآسيوية ..

ان التاريخ الطويل لوادى النيل
الأدنى .. مع ما ظهر فيه من حضارة .
وما تخلف عنها من آثار فنية رائعة أمر
شغل العلماء والباحثين أجيالا طويلة ..
حكموا بعدها أن مصر مشرب الأمثال في
حضارتها .. فلا مجال إذن لقول مغرض
يحاول التقليل من نظرتنا إلى حضارتنا
بالزعم أن هناك حضارات سابقة عليها في
آسيا أو في غيرها ..

عروبة مصر

● **يلهب الكثيرين من العلماء الى الشخصية المصرية تتألف من جماعات**
أولى نزلت أسراف الوادى ، وسيل
لا ينقطع من المهاجرين من جزيرة العرب
وبلاد الشام ، ونازحين من شمال افريقيا..
هل يمكن اثبات أن عروبة مصر في هذه
الحالة لا ترجع الى دخول الإسلام وإنما
ترجع الى ما قبل الإسلام ؟

● - بالطبع يمكن اثبات ذلك ...
لو نظرنا نظرة متاملة الى تاريخ وادى
النيل ..

ان مجرد التفكير في التاريخ الطويل
لوادى النيل على مدى آلاف السنين يدعونا
حتمًا الى التسليم بأن سلالات أو جماعات
عديدة قد نزلت أرجاء الوادى على مر
العصور ولابد أنها أضافت إلى السلالة
القديمة عناصر جديدة .. لم تكن من قبل
ممثلة في جبهة السكان ..

ولعل من المفيد أن نفرق بين العناصر
التي نزلت البلاد واستوطنت بعض أرجائها
واندمجت في سكانها وبين هذه العصابات
التي جاءت للغزو والسلب والنهب .. ثم
انجابت عن البلاد ، وعادت أديانها ..
فمعبادة « قمبيز وأتباعه من الآسيويين
الذين جاءوا غزاة فاتحين .. ثم ارتدوا بعد
نحو قرنين على أعقابهم خاسرين لا يمكن
أن يكونوا قد أروا في البلاد وسكانها ..
وهذا يقال أيضا عن الرومان وقد كان
حكام البلاد منهم بقعة قرون ..

وعلى نقىض تلك العناصر التي كانت
تدخل البلاد من الأفطار العربية المجاورة
أفراد أو جماعات مسالمة تتشدد التجارة
أو الانتشاء ثم يستقر بها المقام وتنتمى في
السكان على مدى قرون وهؤلاء هم المنصر
الذى يؤثر في تكوين السكان لأنه ينزل
البلاد في هدوء لا يشير مداوة ولا ضجة ،

ثم ينحسر عنها تاركا حقولا واسعة معمدة
ومهيأة لأن يبدل فيها الحب . وبمسد
أشهر قلائل يجنى منها الحصول .. وأقل
علم بفيض النيل يربنا أنه الوحيد الذى
تناسب دورته مع دورة زراعة القمح ..
فالفيضان يتم في آخر الصيف وأوائل
الخريف .. ثم تنحسر المياه .. وفي هذا
الوقت تكون الأرض مهيأة لتلقى البذور
في منتصف نوفمبر . وهذا هو الأنسب موعد
لزراعة القمح .. وهذا النظام النهري
اللائم للزراعة يخالف ما تصادفه في جهات
غرب آسيا - التي يزعمون أن حضارتها
هى الأسبق - حيث يكون الفيضان في أشهر
الربيع وأول الصيف على أثر ذوبان
الجليد .. أو يكون في الشتاء على أثر
سقوط المطر .. وهذه الدورات لا تلائم
دورة زراعة القمح إلا بعد أن تدخر المياه
وتحفر لها القنوات ، ونحو ذلك من الأمور
التي تلائم مرحلة متأخرة في التطور
الحضارى .. **أما الرحلة الأولى .. فيكون**
الاعتماد فيها على الطبيعة والمساعدات
الطبيعية ، وهذه لا نجدها إلا في نهر
النيل وفيضاته .. في مصر ..

كذلك وجد النظام الملكى ، ووحدة
الحكم في البلاد .. في وقت مبكر جدا لم
يتج فيه لآى بلد آخر مثل هذه الأوضاع .
وربما يكون نهر النيل فضّل في هذا
أيضا .. فان نهر النيل في مصر يجرى
بانحدار معتدل .. لا هو بالانحدار الضعيف
فيسبب المستنقعات والبرك . ولا هو
بالانحدار السريع جدا الذى لا تستطيع
السفن أن تصعد فيه . واتفق في الوقت
نفسه أن الرياح التي تهب على الوادى هى
رياح الشمال فتستطيع السفن أن تصعد
ضد التيار من الشمال الى الجنوب . فإذا
أرادت بعد ذلك أن تنحدر بالناس وبالسلع
من الجنوب فإن التيار كفيل بأن يحمّل
السفن ويدفعها دون مشقة ..

وهكذا تضافرت الظروف الطبيعية
لتيسر الاتصال بين الشمال والجنوب
وتبادل الأكرار والآراء والتاجر . وتوحيد
الاتجاه للبلاد كلها .. وقد كان الاتحاد
فترة من الزمن يقسم البلاد الى مملكتين :
الطيا في الصعيد والسفلى في الدلتا ..
ثم احدثت الدولتان في دولة واحدة . وفي وقت
مبكر جدا ..

ولا يقوم بتخريب ولا تدمير .. فلا تؤلب
الغزى الوطنية وتحشد لأخراجه من
البلاد ..

وعلى الرغم من أنه ليس من السهل
أن ترسم صورة كاملة للمراحل التي مرت
بالوادي وعمارته بالسكان على مدى الزمن
فإن هذا لا يمنعنا من أن نحاول رسم
شيء تقريبي لا يبعد عن الواقع كثيرا ..

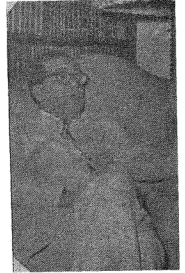
**الخطوة الأولى في هذا المسجل هي
الإشارة إلى الظروف الطبيعية للقطر
المصري التي قل أن يكون لها مثيل في
العالم ..** فوادي النيل كما نعلم تحف به
الصحراء من الشرق والغرب .. وتمتد
تلك الصحراء شرقا عبر سيناء إلى جزيرة
العرب ولا تنحى إلا على شواطئ المحيط
الهندي .. وتمتد الصحراء غربا حتى
المحيط الأطلسي .

في المهود البشرية القديمة إلى نحو
عشرة آلاف من السنين لم تكن الصحراء بشقيها
- الشرق والغرب - مجدية جافة كما هي
اليوم .. كان هناك عصر يدعى العصر
الطير يقابل ما كان في أوروبا ويدعى العصر
الجليدي .. كانت الصحراء فيها مراعى
وفيها من القليل أنواع وشروب وغير ذلك
من الشجر .. وهذا العصر الذي اشتمل
على فترات طويلة لم ينته فجأة بل
بالتدريج .. ولعل المرحلة الأخيرة منه منذ
نحو عشرة آلاف من السنين هي التي تمهنا
بوجه خاص في التصوير بدء احتلال
الوادي ..

لقد كان الوادي في نظر كثير من الكتاب
ينتمي تنسيبه من الطراز أسوة بالافايم
الجاورة وكان يجري فيه النيل ، وترتب
على هذا أن يكون فيه البرك والمستنقعات ،
وتنمى جوانبه بالأحراش والأغلال .

وأكبر الظن أن السكان كانوا يعيشون
على حافة الوادي .. دون أن يتوغلوا فيه
كثيرا .. وبنالوا من صيده غذاهم .. ومع
أنه ليس لدينا مجامع ترجع إلى هذا
العصر الحجري القديم .. فلنا عثرنا
على الكثير من الصوان المنحوت في صورة
أدوات مما ترمى به الفريسة أو تقطع ..
**ومن المألوف أن تكون المرحلة الأولى للمجتمع
البشري مرحلة الصيد .**

ثم أخذت الصحراء بعد ذلك تجف

تدريجيا .. ونزحت إلى الجنوب حيوانات
كالزراف كانت تعيش في وسطها .. وهذا
الجفاف كان يحل في موجات أو فترات من
الزمن يتدر فيها المطر .. فيطرب السكان
ويلتمسون الماء والمشب ثم يتجلبى هذه
الفترة وتجيء بمسدها فترة من الرخاء
النسي فيستقر الناس وتعود حيوانات
الصيد .. ويتكاثر السكان . وقد استمرت
هذه الفترات إلى عصر الفرعنة في الدولة
القديمة والوسطى بل والحديثة أيضا ..

أما الوادي فإنه أيضا أخذ يتطور ..
فتقل أمطاره وتنكمش فيه المستنقعات
ويكثر الناس من النزول فيه .. ولكثرة
الحيوانات أخذ الناس يحتبسون صفار
الدواب حتى تكبر أو إلى الوقت الذي
يريدونها ل طعامهم .. والأثنى ربما أبقوا
عليها إذا بدا أنها توشك أن تله ..

وهكذا تعلم سكان الوادي في هذه
الفترة بالتدريج كيف يستأنسون
الحيوانات . وكان أول حيوان استؤنس في
العالم « الضأن والماعز » وبالتدريج تخول
السكان في الوادي إلى قوم مولعين باقتناء
الحيوانات ثم أخذوا يستأنسون النباتات
ويصحبون زراعا .. أن المصري شخص
زراعي بالفطرة .. وهذا يرجع إلى قدم
عهد السكان بهذه الحرفة التي سبقوا بها
الأمم .. ولم تكد تقترب آلاف الخامسة
قبل الميلاد حتى كان في الزاوي شمع يعرف
الزراعة وتربية الحيوان .. ولم يلبث أيضا
أن يبرع في بعض الصناعات كاللخار
والجلود . التي كان يتسلى فيها أثناء
فراغه .

وتستطيع أن تتصور أن جفاف
الصحراء .. جعل كثيرا من سكانها ينزفون
إلى الوادي بأعداد قليلة تزداد على مدى
الزمن .. وقد تعلم أكثرهم كيف يربون
الماشية ويمارسون الزراعة . ودخلت البقر
في وقت مبكر عداد الحيوانات الهامة في وادي
النيل ..

وكان القاصدون إلى مصر من الغرب
يفدون مسالين وادين ، كذلك المتسامر
الوافدة من الشرق مما ندفعه الآن سوريا
وفلسطين وجزيرة العرب والأردن مسالين ،
ونارة كان الوافدون جيشا محتشدا يحاول
الغزو ..

وقد التزمت الهجرات العربية الجانب الشرقي من النيل من مصر السفلى والعليا كما أن أكثر الوافدين من الجانب الليبي كانوا ينزلون فيما نسميه الآن مديرية البحيرة والصعيد ..

إن أكبر الظن أن الوافدين من الشرق بدءوا قبل التاريخ المكتوب .. أي قبل عهد الأسر بزمان طويل جدا .. وأكبر دليل على ذلك أن لغة المصريين القدماء قد انطعت بالطابع السامي .. في وقت متقدم جدا .. وقد دامت الهجرة واتصلت في كل عصر .. حتى أصبحت مصر وجزيرة العرب قطرين مرتبطين بأقوى الوشائج .. وببديهي أن هذه الصلات اشتدت وقويت بعد أن أصبحت مصر جزءا لا يتجزء من الدولة الإسلامية ..

فعروبة مصر ليست ظاهرة حديثة ، ولا هي ترجع لعهد الفتوح الإسلامية بل ترجع إلى ما قبل التاريخ المسجل المكتوب.

● من الواضح أن هناك تضادا بين ثبات الشخصية المصرية وتمازجها .. وبين تشتت الجنس اليهودي واقتضاره إلى الوحدة . فما هي - في رأيكم - أهم عناصر هذا التضاد وهل تعتقد أنه من الممكن أن يكون له تأثير على الصراع الدائر الآن في الشرق الأوسط ؟

●● إن النظرة المجددة - الخالية تماما من العاطفة - إلى أساس وضع إسرائيل في قلب البلاد العربية ، وإلى تكوين أفرادها على مر العصور ومقارنة ذلك بوضع مصر وتكوينها .. يجعل من محاولة إيجاد عناصر هذا التضاد أمرا ميسورا ..

الكثيرون منّا يدركون كيف فرشت إسرائيل على خريطة الشرق الأوسط .. ولكن ربما تكون هناك جوانب من هذه المسألة .. لا يذكرها أكثر الكتاب مع أنها هي الأساس في وجود إسرائيل في المنطقة العربية ..

إن إسرائيل دولة خلقتها بريطانيا خلقا من عدم ومن سبق أصرار .. لكي تثبت أقدامها في الشرق الأوسط .. حين أدركت السياسة البريطانية أن فلسطين من المواقع الحسنة ، والأهمية الروحية لجميع الشعوب . ما يجعل السيطرة عليها أمرا لازما لدولة عظمى مثل بريطانيا في ذلك الوقت .. ورأى الساسة البريطانيون أن ميثاق عصبة الأمم ينص صراحة على أن سكان فلسطين يؤلفون أمة ذات كيان مستقل .. ولا تحتاج إلا لقليل من الإرشاد والمساعدة لكي تنال الاستقلال التام .. فلم يكن بد من إدخال عنصر جديد في السكان بطريقة توغر صدور العرب ... وبذلك يسود البلاد النزاع والشقاق .. وتشتد الحاجة إلى حاكم محايد لكي يفصل بين المتخاصمين دائما .. وبذلك تضمن بريطانيا بقاءها في فلسطين إلى أجل غير مسمى ..

وهكذا عمّدت بريطانيا إلى خلق ما يسمى اليوم بإسرائيل من أجل تثبيت أقدامها .. ولكيلا يكون لديك أدنى شك في هذا .. فإني أسوق إليك دليلا من شهادة كاتبين من كبار الكتاب البريطانيين أنفسهم ..

فقد جاء في الجزء الرابع من كتاب المؤرخ البريطاني «تيمبرلي» عن مؤتمرات الصلح ما يلي : « كان لدى بريطانيا أسباب خاصة دفعتها إلى السياسة التي اتبعتها في فلسطين . وهذه الأسباب قد

لنبيها في الروايات البيديية لتغطية فتاة
السويس من الناحية الشرقية . . في
القديم يسكنه عنصر من الناس يرى مصلحته
في تأييد بريطانيا . . هذا الى جانب ما تناه
من تأييد اليهود في جميع انحاء العالم . .
هذه هي النظرة البعيدة . . التي اقتضتها
المصالح الاستعمارية » . .

وفي كتاب آخر مؤلف وسياس مشهور
هو السير « ماثي كونواي » يقول فيه :
« ان الخطر الحقيقي على قناة السويس
لا يجيء من الغرب بل من الشرق . . من
ناحية فلسطين . . ولذلك كان تهكك
بريطانيا بفلسطين مصلحة امبراطورية من
الطراز الاول » . .

ثم يخفي الكاتب شارحا فائدة وجود
طائفتين مختصتين في فلسطين وما يتطلبه
هذا من وجود هيئة خارجية محايدة لكي
تحمي كل فريق من عدوان الآخر . . وهذه
في نظره حالة مثالية لانها تتطلب بقاء
بريطانيا الى اجل غير محدود . .

من هذا نرى ان اساس وضع اسرائيل
في الشرق الاوسط . . هو ان دولة اوجدتها
مصالح دولة اخرى . . فهل حدث مثل
هذا في مصر ؟ هل مصر اوجدتها مصالح
دولة اخرى . . ان ابسط معرفة بمراحل
التاريخ المصري قديمة وحديثة تؤكد
النفي . .

واما عن اساس تكوين . . الامة
الاسرائيلية المزعومة ، فربما يكون راجعا
الى ان شعبا يهوديا قد تم تكوينه قبيل
ميلاد المسيح بقرنين او ثلاثة في الحوض
الشمالى لنهر الراين . . وهذه المجموعة
الكبرى يطلق عليها اسم اليهود «*الاشكنازيم*»
وهي تتكلم فيما بينها لغة اليدش
«*Yiddish* » وهي تطابق لغة الاقليم
الشمالى الغربى من ألمانيا . وعلى الرغم

من أنها لغة « ألمانية » فلها تكتب بحروف
« عبرية » وقد دخلت هذه اللغة مفردات
من لغات أخرى كالمصطلحات الدينية
المشتقة من اللغة العبرية . . وكذلك عدد
من الكلمات السلافية بعد الاختلاط
بالسلاف . ولكن هذا الاقتباس لم يفسر
من طبيعة اللغة شيئا . . وقد وصفها كاتب
يهودى في دائرة المعارف البريطانية بأنها
من لغات ألمانيا السفلى . . ولهذا السبب
اختلفت بعض الاختلاف عن اللهجة
الألمانية الحديثة .

تكتب هذه اللغة بحروف « عبرية »
— كما ذكرنا — والسبب في ذلك يرجع الى
ان الدين اليهودى قد انتشر بين الألمان وهم
في زمن جاهليتهم ولم تكن لغتهم تكتب ،
ولم يكن هناك بعد من ان تكتب لهم
صلواتهم ومبادئهم . . ولذلك اعتنقوا
الدين اليهودى والكتابة العبرية في آن
واحد .

وقد ظهر الدين اليهودى ينتشر بين
الألمان وسكان أواسط أوروبا قبل ان يظهر
الدين المسيحى ، وقبل ان يأخذ في
الانتشار بقرون عديدة . . وفي أثناء هذه
القرون الطوال كان اتباع الدين اليهودى
يتزايدون دون ان يتعرضوا لى نوع من
الاضطهاد . . كما ان اضطهاد اليهود
بواسطة الدولة الرومانية لم يبدأ الا في
وقت متأخر نسبيا . وكذا اضطهاد
المسيحيين لهم لم يبدأ في ألمانيا الا في
القرون الوسطى . . قد ابيع يهود ألمانيا
سنة طويلة من الزمن لكي يتزايدوا
ويتكاثروا وينشروا دينهم . .

من المهم اذن ان نذكر ان اليهود في
ألمانيا والبلاد السلافية هم عبارة عن طوائف
من الألمان والسلاف اعتنقوا الدين اليهودى
ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد على
أيدى أولئك البشريين المنشطين الذين اثار

بمسلة قرابة دم الى اولئك الاسرائيليين
الذين كانوا يعيشون بجوار نهر الراين .

وبعد ان يذكر « تبار » ان عدد
اليهود في العالم يزيد عن الاثنى عشر مليوناً
بتسائل : اميكن ان يكون هذا العدد
الهائل قد توالد مع الاضطهاد والمذابح من
اولئك الخمسين الفا الذين شردوا في عصر
« اوربانوس » حسب تقرير الروايات ؟
ثم يرد على هذا التساؤل بان هنالك
مجموعات كاملة قد تهودت ، وازدادت
جيوغرافيا الهائلة وصفاتها الجسدية الى
الاسرائيليين .. »

يقي ان نشر الى اراء بعض علماء
اليهود في هذا الموضوع الخطير .. وهؤلاء
لا يعتمدون في كتاباتهم الا على البحث
العلمي الخاص .. ومن أشهرهم الأستاذ
« فريدريخ هرتس » صاحب كتاب الجنس
والحضارة .. وقد جاء في سياق كلامه عن
التكوين الجنسي لليهود البداية الآتية :
« لم يعد في الامكان ان التمسك بذلك الرأي
الذي يمثل الاروين من جهة ، واليهود
من جهة اخرى كجنسين مختلفين أشد
الاختلاف ، فقد أثبت البحث
الانثروبولوجي بصورة لا تحتمل الجدل
ما بين الاثنين من القرابة الشديدة ...
وقد استطاع اليهود على مر تاريخهم ان
يعتصموا مقدارا كبيرا من الدماء الأجنبية ..
وهذه الحقيقة تفسر ما نراه فيهم من
اختلاف في الصور والاشكال ومشابهتهم
للسحوب التي يعيشون بينها .. وقد كان
اعتناق الديانة اليهودية بواسطة اليونان
والرومان والشعوب الاخرى امرا كثير
الحدوث .. وعلى الاخص في القرن الاول
والثاني قبل الميلاد ... أما في المصور
الوسطى فعلى الرغم من جميع العقبات
قد حدث مثل التحول في الديانة اليهودية
وعلى الاخص في البلاد السلافية .. وهذا
هو السبب في اننا نرى اليهود الروس
والبولنديين يشبهون السلاف ، واليهود

اليهم الكاتب اليهودي « ليوى » وكانت
لغتهم منذ البداية لغة المانية صميعة ، وان
كثيرت بالحروف العبرية .. وليس مما
يقبله العقل ان تكون هذه المجموعة
اليهودية الجرمانية مشتقة من بني اسرائيل
كذلك العقل لا يقبل ان يكون يهود اليم
ومصر وبلاد الحبشة وكلها اقطار انتشر
فيها الدين اليهودي في ذلك الزمن الجيد
نفسه من أصل فلسطيني .. وسنرى
تأييدا لهذا الرأي فيما كتبه علماء اليهود
انفسهم وفي مقدمة هؤلاء « ديلي » الذي
ألف كتابه عن اجناس اوربا في اواخر القرن
الماضي قبل ان تنشأ الدولة الصهيونية ..
ولذلك كانت لآؤاله مكانة خاصة . لقد
قال في سياق بحثه : « ان تسعة أعشار
يهود العالم يختلفون عن سلالة اجدادهم
اختلافا واسعا ليس له نظير . وان الزعم
بان اليهود جنس نقى « حديث » .. يعد
خرافة . ولقد أصاب « ريتان » في تأكيد
بان كلمة يهودي ليس لها معنى
انثروبولوجي لا في اوربا ولا في حوض نهر
الطونة على الأقل ، وصدق « لبروزو »
في ملاحظاته بان اليهود الحديثين هم ادنى
الى الجنس الذي منهم الى الجنس
السامي » .

وجاء في بحث الأستاذ « تبار » عن
اليهود : « ان اليهود عبارة عن طائفة
دينية اجتماعية تضم اليها في جميع
المصور اشخاصا من شتى الاجناس وهؤلاء
المتهودون جاءوا من جميع الافاق ...
فمنهم الفلاشا سكان الحبشة ومنهم الخزر
من الجنس التركي ، ومنهم التامل وهم
اليهود السود من الهند ، ومنهم الالمان
ذوو السمعة الجرمانية .. ومن المستحيل
ان نتصور ان اليهود ذوي الشعر الاشقر
او الكستنائي والعيون الصفافية اللون
الذين تلقاهم كثيرا في اوربا الوسطى يمتون

الامان اقرب شيها يسائر الامان منهم .
 باخوانهم في الدين من اهل فلسطين ...
 هذه نبذة تربينا راى « هرتس » ولولا
 ضيق المقام لاوردنا قصولا عديدة من
 كتابه .. ولكن حسينا هذا القدر للدلالة
 على ان الباحثين العلماء من اليهود
 لا يختلفون عن سواهم فيما يوردون من
 الحقائق وما يدللون به من الادلة ..

وهو تصميم لا يختلف عليه اثنان ..

● **الملاحظ أن هناك اختلافا بين**
ملاح ابن جنوب الوادى وابن شماله فهل
لهذا الاختلاف ما يبرره علميا ؟ وهل
ينسحب على بقية سمات شخصية ابن
الشمال وسمات شخصية ابن الجنوب ؟

●● **الحق اننى لم انور على دراسة**
 مثل هذه الملاحظة دراسة علمية جادة ..
 ولعل الذين أعرفهم من اهل الشمال ومن
 اهل الجنوب وعشت معهم .. كانوا في
 بيئة واحدة « هي بيئة التعليم » وهي
 وسيلة لصهر الشباب كله في بوتقة
 واحدة .. بحيث لا يستطيع الانسان ان
 يفرق بين قادم من الجنوب واخيه القادم
 من الشمال ..

وقى تقديرى انه اذا اراد الانسان
 دراسة مثل هذا الاختلاف .. فلا بد له من
 وقت طويل يتفقيه بين اهل الشمال
 واهل الجنوب يرصد فيه احوالهم المعيشية
 بحيث يشمل هذا الرصد جوانب كثيرة من
 الاحوال الاقتصادية والاجتماعية
 والنفوسية ..

غير ان الملاحظة المادية تشير الى ان
 معظم التجار يأتون من الجنوب اكثر من
 الشمال .. وان المهاجرين من الجنوب الى
 الشمال اكثر من المهاجرين من الشمال
 الى الجنوب .. كذلك وجدت تشابها الى

وصفوة القول في اسرار تكوين
 اسرائيل .. ان اليهود هم أبناء الاقطار
 التي يعيشون فيها وانهم يعيدون كل البعد
 عن ان يكونوا من نسل ذلك الشعب المختار
 القليل العدد الكثير المواهب .. فكما رأينا
 ان لغتهم المائتة تكتب بخروف عبرية ،
 وانهم طائفة دينية بدات في المائتة انضمت
 اليها في جميع العصور اجناس مختلفة
 وبالطبع هم يختلفون - بذلك - عن سلالة
 اجدادهم .. فهل حدث مثل هذا في مصر ..
 لا شك أن عناصر **التفسياد بين ثبات**
الشخصية المصرية وتماسكها ، وبين تشتت
اليهود وانتشارهم الى الوحدة .. قد
وضحت الى حد ما .. في هذا المجال
الضيق ..

ومعرفة عناصر هذا التضاد بين ثبات
 الشخصية المصرية ، وبين تشتت الجنس
 اليهودى وائر ذلك على الصراع الدائر بيننا
 وبينهم الآن مع اخضاعه لمنهج علمى او حتى
 نظرة جادة خالية من العاطفة في تقديرى
 انه سيكون له اكبر الاثر ..

فلا يكتفى ان يكون معلوما لكل مصرى
 او عربى انه لايد من القضاء على الصهيونية
 - الدخيلة في وطننا العربى - وبأى شكل
 من الاشكال ومهما طال الامد .. لا يكتفى
 هذا وانما ينبغي ان يكون وراء كل هذا
 فهم واع للمواجهة العربية الاسرائيلية
 وحتميتها وذلك بنشر الكثير جدا والدقيق

النكتة في مصر

● يقولون أن النكتة في مصر تصمد أسلوبا عمليا في النقد اللاذع .. وفيها تبدو صفة البداية ، ولحمة الذكاء وقدره استطاع التورية ، وتقديم الألفاظ ... فهل النكتة أسلوب تميز به الشعب المصري عن غيره من الشعوب ؟

●● : نعم نحن جميعا نعرف النكتة ونحبها .. وتصور دائما أن هذه النكتة من أهم مزايا الشعب المصري .. ومن الصعب أن نضع تعريفا منطقيا جامعا لأنواع هذا الفرع من فروع التعبير الفكاهي الساخر .. ويكفى أن نقول أن النكتة تعد تعبيرا علقانيا في أكثر الأحوال .. لموقف يحتاج إلى تفسير .

وحسبي أن أذكرك بصنيع الماضي البعيد فقد كان التصور أن الحاق الضرر بصورة أو تمثال للشخص غير المرضى عنه .. ينسحب على الشخص نفسه .. وهذا ما تصدر عنه النكتة العدوانية .. أتى تصدر من أفراد لا يعرفون مدى إرادتهم ، والمنهج الذي تتحقق فيه مسئوليتهم في تغيير الإنسان .. وتطلق فيه إرادته المقبولة وتعرف فيه حقوقه ومسئوليته ..

كان مقبولا في الماضي أن يكون الشعب كالإنسان المجزأ الذي ينظر إلى مواكب الشباب في سخرية تشوبها الحسرة وأن يصدر نكات وصورا تخل بالواقع الفنى الشاب .. ولكننا الآن نرفض هذا التصور ونعيش في النصف الثاني من القرن العشرين الذي تنسم فلسفة الحياة فيه بالتكامل والإيجابية بين الفرد وبين البيئة الاجتماعية ..

إننا نستطيع أن نميز بين النكتة التي تقوم على الفكاهة المقبولة وبين النكتة العدوانية .. ولست في حاجة إلى أن أنبهك إلى أن هناك مواسم تروج فيها النكتة ..

حد كبير بين سمات أهل الشرقية في الشمال وأهل الصعيد في الجنوب .. ويرجع هذا التشابه إلى أن العنصر العربي في هجرته واختلاطه قد انتشر في الإقليمين .

وهناك أيضا في بعض جهات الصعيد عرب مثل عرب الهوارة الذين تزوجوا من المغرب إلى منطقة قنا وهم الآن منتشرون في أنحاء القطر المصري ..

ولعل الاختلاف في الأصل كان نتيجة هجرات قديمة حين دخل مصر في مصر في عصر بناء الأهرام سلالة ذات رأس عريض نوعا وجمجمة مثنتة .. نراها بوفسوج في تمثال « شيخ البلد » وتمثال « الكاتب » وعلى كل حال هي اختلافات طفيفة كما تقول لا تظهر تفرعها من الاختلافات .

مكونات الشخصية المصرية

● على جدران معابدنا القديمة .. نلاحظ أن هناك ملامح سلبية قد لا تتوفر في البعض فينا الآن فهل ينسحب ذلك أيضا على مكونات شخصيتنا .. بمعنى هل كانت هناك مكونات للشخصية عند الفراعنة .. لا تتوفر فينا ؟

●● هذا الموضوع عالج بعض الكتاب وهم متفقون تقريبا على أن القطر المصري إقليم استطاع أن يمتص ويهضم ويمثل جميع العناصر التي كانت تدف إليه . ونحن نعرف أن هذا شيء يرجع إلى آلاف السنين حين نزحت إلى مصر هجرات بشرية من الشرق ومن المغرب أو من الشمال .. فكان الشعب يستملا ويهضمها بحيث لا يسهل التمييز بينها ..

وبالفعل نحن متشابهون شكلا .. لحضارة تربو على النيان آلاف سنة لا يمكن إلا أن يكون لها تأثير من الاندماج . على أن هناك ملامح مازالت مستمرة حتى الآن .. وخاصة في الصعيد .

ومن هذا الباب تدخل الثورة المضادة ..
وتزيغها على الشعب المصرى مستغلة انه
شعب « ابن نكتة » ويجب النكتة ..

من ذلك ان بعض النكات التى صدرت
عن أجهزة الدعاية من الحرب العالمية
الثانية تترجم وتعديل وتغير الاسماء فيها ..

ومن ذلك ايضا ان بعض مجموعات
النكات الموسمية يمكن ان ترد الى اصول
غير مصرية وغير عربية .. فان كل من يعرف
مزاج الشعب المصرى ومقومات فن النكتة
عنده .. يمكنه ان يتعرف على عناصر
اجنبية ترجمت الى اللهجة العامية او ألفها
من يفكر ويصور بلغة غير عربية .. ثم تترجم
بعد ذلك ..

والنكتة المصرية التى نحبها شأنها
شأن فروع التعبير جميعا يجب ان تحاط
في قبول الدخيل والمدون واشاعته ..
لان النكتة سلاح اخطر في نظرى من الاشاعة
من ناحية التأثير والقدرة على الترويج ..

ويجب علينا ان نحاط .. فنميل بين
الفكاهة المقبولة والتى هي من صميم تكوين
الشعب المصرى .. وبين الفكاهة المدونة
التي توصل الى السلبية وتشوه الواقع ..
ولست بذلك ارفع الواقع عن النقد
الدائى والموسمى .. ولكن هذا شيء
وتحطيم الارادة وعدم الايمان بالعقل شيء
آخر ..

ان الشعب الذى ينزع الى تحقيق وجوده
وتعويض ما فاته ، والسير مع الطلائع
المتقدمة في الجماعات الانسانية .. يجعل
التحويل في هذه الصفة امرا غير صحيح ،
ويجعل النكتة العدوانية نقیضة تدل على
التخلف والسلبية والجمود وغياب المستقبل
وعدم ادراك التبعات .. وهذه كلها ليست
من صفات شعبنا على مر العصور ..

● يقول « بارثلمى سانت هيلير » منذ
عهد الفرانسة كتبت على سكان مصر الميودية

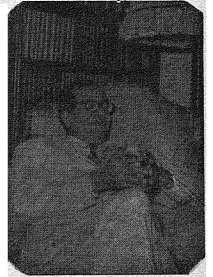
السياسية « انى ابعد ما اكون عن القول
بان النيل هو السبب الوحيد لهذا الوضع
المحزن .. وانى لمدرك ان نسبة كثيرا من
الناس اكثر عبودية دون ان يكون لديهم
نيل .. هذا القول الذى يرفضه بارثلمى ..
يجد مكانا - للأسف في بعض المؤلفات حتى
اننا نلاحظ فيها مصطلحات كهذه « مصر
ارض الطفيان » و « مصر ارض النفاق »
بل واعتبرت هذه هذه المؤلفات ان وداعة
الفلاح المصرى وصبره .. ذلة واستكانة فما
رايكم ؟

●● نلى موقف قد يكون عكس
ما تتوقعه في هذه الحالة ..

- انا لست مع القائلين بان مصر
استعبدها اجنبى في يوم من الايام ..
وبالتالى لست مع القائلين بان مصر كتبت
عليها العبودية السياسية . مع اعترافى بان
هناك اجانب حكموا مصر الى ان قامت
ثورة ٢٣ يوليو وحكم البلاد واحد من
ابنائها ..

صحيح ان مصر حكمها اجنبى .. ولكن
الخطا ان نقول استعبدها الاجنبى .. ان
الاسرة المائلة في بريطانيا مثلا من اصل
جرمانى ولكن التاريخ الانجليزى لو فعل
مثلا لقال ان ملكة بريطانيا واسرتها تستمد
البلاد من توليها الحكم .. ولكن على
العكس ان هذا التاريخ ينظر الى هذه
العائلة على انها تمثل البعض او الفرد ..
يمثلها ويهضمها بحيث لا يسهل التمييز بين
الكل والمجموع ..

ويضاف من تمسك بهذا الرأى ان
المصريين انفسهم لا يقولون الاجنبى ...
وتاريخ مقاومتهم له مقرب الامثال .. حتى
ان الفرس كانوا يريدون حكمنا من بلادهم ..
لانهم احسوا بكرامية الشعب لهم .. واذا
امنت النظر في تاريخ دخول الاجنبى الى
مصر وخروجه منها تجد نفس النتيجة

أسى مدارجه .. فلا مكان إذن للقول بأن الشخصية المصرية تنحى الى « الإنكالية ».

القوى الشعبية

● ماذا تعنى هذه العبارة التى قالها المستشرق الفرنسى « أندريه ريمون » : أصبحت القوى الشعبية هى التى تصنع التاريخ .. بعد أن كانت هى التى تعانى من أحداث التاريخ ؟

●● : بالطبع تعنى هذه العبارة أن القوى الشعبية أصبحت تسهم فى صنع أحداث التاريخ بدلا مما كانت هى من أدوات التاريخ نفسه .. تغير دورها من التلقى الى المبادر وذلك بزيادة المقاومة . فبعد أن كانت سلبية تعانى من أحداث التاريخ أصبحت إيجابية قادرة على تحديد مصيرها. وهذا دليل على أن الشعب اكتشف قوته. ولعل هذا معناه أيضا زيادة الوعى عند هذه الجماهير وأن هناك نوعا قومية تأخذ طريقها الى أن تكون قوة سياسية لا يستهان بها .

ولقد مضى الوقت الذى يكون فيه الوالى مسئولا عن رعيته . بل أصبحت الرعية هى المسئولة عن الوالى ومن نفسها أيضا. فالقوى الشعبية حين تختار راعيها فانها تكون بذلك مسئولة عن هذا الاختيار أمام التاريخ الذى تصنعه ، وكذلك مسئولة من نفسها لتساند وتعاون هذا الحاكم الذى اختارته ورات فيه رمزا لتحضرها الاجتماعى ..

مصر والحضارة

● ما أثر الاحتكاك الحضارى بين مصر وغيرها من البلاد ؟ هل يتميز هذا الاحتكاك فى مصر عنه فى غيرها من الشعوب النامية ؟ ●● : بالفصل كان لهذا الاحتكاك الحضارى أثر فى مصر .. واتخذ هذا الأثر اشكالا مختلفة ..

لجد المصريين لا يخبون ذخيلا أو أجنبيا ، وانهم وحتى فى وجوده يعتبرونه وهو يمثل للسلطة بمثابة الجش ، بينما يعتبرون أنفسهم كشمب بمطابة الكل ..

ولهذا لا أوافق على هذا الرأى ... وينسحب رأيى على مثل هذه العبارات التى تذكرها « مصر أرض النفاق » و « مصر أرض القسيسان » أو « كتب على مصر الاستعباد » هذه عبارات دخيلة .. قد يكون الهدف الأساسى منها تشويه معالم حضارتنا العظيمة وطمعنا فى مصرينا الحالية ..

مصر والإنكالية

● وما رأيكم فى اتهام الشخصية المصرية بالإنكالية والاستناد فى ذلك الى بعض اقوال الشعب ومأثوراته ؟

●● : من الظلم أن تهم الشخصية المصرية بهذا اللون من الاتهام . غير الموجود فى مكوناتها .. ولعل تاريخ المقاومة يشهد بأن مصر دائما تنحى الى الثورة أكثر مما تنحى الى الإنكالية .. وأن مصر تبغى الظالمين وتعتهم وتخطض ضدهم كل السبل. وقد يكون ضمن هذه السبل « التأتى » ولكن ماذا بعد هذا التأتى وشقيقه الصبر ؟ اعتقد أنه الانفجار والتبرد .. وغيرها من الأساليب الثورية .. والتى يمكن أن نذكرها بوضوح فى بعض الأعمال الأدبية .. والتى لم تزد عن أن تكون وصفا لواقع راعى .. فالكاتب أو الفنان لا يجرى السنة شخصه من المصريين بفسر ما تجرى به السنتم من لقاء نفسها .. من كلام وأفعال وأعمال بينها ذلك الوعى كله .. أن هؤلاء المصريين الذين حققوا الثورة على الدخيل والثورة على الطاغية لا تحذوهم عاطفة متاجبة فحسب .. وإنما هم يعتمدون على نضج ولهم .. ولهم أن كانوا بسطاء طبيين يهون أرواحهم فى سبيل حريتهم ..

أن فى بساطة الفلاح المصرى الوعى فى

التاريخ المجيد ... ولا شك أن لهذه
الكتبة تأثير في القسم الشرقي من أوروبا.
بعد ذلك انقسمت الى قسمين كنيسة
شرقية وكنيسة غربية ولكل من القسمين
أرباع وآثار ..

وقامت الحرب الصليبية .. واتصلت
مصر بطبيعة الحال بأوروبا اتصالاً مباشراً ..
خاصة وأن هذه الحرب قد انتهت بهزيمة
الصليبيين وأسر ملكهم وطلب فدية قدرها
مائة ألف جنيه مقابلاً لتسليمه ..

وفي عهد المماليك انتعشت تجارتنا مع
الهند .. ونشطت حركة الاتصال ببعض بلاد
الشرق البعيد .. والتي لها اتصال مباشر
مع دول أوروبا فكان ذلك طريقاً جديداً
للانصال بين مصر والغرب والشرق ..

غير أن الاحتكاك الحضارى الذى أثمر
أثراً بين مصر والغرب .. هو الذى بدأ
ببنايولون .. ذلك القائد الفرنسى الذى
كان لحملته أكبر الأثر على الثقافة المصرية.
وهناك كتاب فرنسى اسمه « وصف القنفل
المصرى » يعتبر دليلاً على هذا الاحتكاك ..

ولكن الشيء الذى أود أن أقوله بهذه
المناسبة .. هو أننا أعطينا أوروبا أكثر مما
أخذنا منها .. فالفكر العربى له دور كبير
في تكوين الفكر الأوروبى ، وهو دور شمل
الصناعات ولم يقتصر على الفلسفة والعلوم
الطبيعية والفيزيائية والرياضيات بل امتد
كذلك الى الأدب والفن .. وبنت عملية
الاخصاب الحضارى باتصال المسلمين بأوروبا
في أسبانيا .. وجنوب إيطاليا وصقلية ..
وهناك مؤلفات أوروبية وعربية تؤكد ذلك ..

سامح كريم

فى عهد اليونان كانت بلادهم تتلقى
التأثيرات المصرية ، وكان اليونان الذين
يسافرون الى مصر يسودون الى بلادهم
ببعض هذه الآثار الحضارية ويريدون من
من رباط مصر باليونان حضارياً ..

وفي عهد الاسكندر المقدونى واتخاذ
مدينة الاسكندرية عاصمة .. انتقلت تقريباً
الحضارة اليونانية الى مصر .. فالعلوم
الجغرافية والفلسفات اليونانية كان لها
أكبر الأثر حتى أن الاسكندرية أصبحت
مركزاً للحضارة في العالم القديم ..
وتأسست فيها أول مكتبة في التاريخ ..
وهي مكتبة الاسكندرية ..

والجغسدير بالذكر أن بطليموس عالم
الجغرافيا وهو من أصل مصرى قد أقام
العالم بأبحاثه الجغرافية مثلما أقام
مصر ..

وهكذا أصبحت مصر جزءاً من الحضارة
الهيلينية .. وبالطبع أثرت فيها ..
بحيث نجد في هذه الحضارة الهيلينية
عناصر فرعونية قديمة ..

وامتد مركز الاشعاع الحضارى من
الاسكندرية الى أعلى النيل جنوباً والبحر
الأحمر شرقاً .. وتأسست مراكز مع بلاد
الهند ..

وفي عهد الرومان انتقل مركز الاشعاع
الحضارى الى روما .. وأصبحت علاقتنا
بروما علاقة تجارية اقتصادية .. بالإضافة
الى هذه العلاقة الثقافية .. التى يمكن أن
تتأثر بها من حضارة المصريين القدماء ...
ولما جاء الدين المسيحى وانتشر في مصر
بسرعة .. انشئت كنيسة الاسكندرية ذات

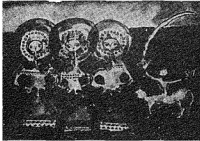
لوحة الفلاف :

للغنان المصرى أحمد فؤاد سليم

هذه اللوحة من مقتنيات صالة فنشورى للفن في برايتون -

لندن - إنجلترا .

تمثل اللوحة المنشورة أحد المراحل الهامة التى تكشف
موقف الفنان من الواقع الشعبى والأساطير المشهورة التى تعيش
في ضمير الناس بين العروسة ، والفارس بل بين العرائس الثلاثة
التي تتمثل في واحد هو الفارس حامل السيف ، مع أداء لوني
شديد الحساسية والإدراك - مستقطب من ألوان الصبغات
الشعبية ..

يسر المجلات الثقافية

أن تعلن عن تخفيض الاشتراكات لطلبة الجامعات والمعاهد العليا وأعضاء منظمة الشباب

٦٠ قرناً قيمة الاشتراك السنوي في المجلات التالية

مجلة المثقفين العرب • تصدر أول كل شهر رئيس التحرير: أحمد عياض صالح • الثمن ١٠ قروش	مجلة الكاتب
فكر مفتوح للتحارب • تصدر في يوم ٣ من كل شهر رئيس التحرير: د. فؤاد زكريا • الثمن ١٠ قروش	مجلة الفكر المعاصر
مجلة الثقافة الرفيعة • تصدر في يوم ٥ من كل شهر رئيس التحرير: يحيى همتي • الثمن ١٠ قروش	مجلة المجلة
كل جديد في فنون المسرح • تصدر يوم ١٥ من كل شهر رئيس التحرير: صلاح عبد الصبور • الثمن ١٠ قروش	مجلة المسرح

٣٠ قرناً قيمة الاشتراك السنوي في المجلات التالية

أول مجلة بيولوجرافية في العالم العربي • تصدر كل ثلاثة أشهر رئيس التحرير: أحمد عيسى • الثمن ١٠ قروش	مجلة الكتاب العربي
دراسات عن الفنون الشعبية • تصدر كل ثلاثة أشهر رئيس التحرير: د. عبد الحميد بوش • الثمن ١٠ قروش	مجلة الفنون الشعبية
كل جديد في فنون السينما • تصدر كل ثلاثة شهور رئيس التحرير: سعد الدين دهمي • الثمن ١٠ قروش	مجلة السينما

سلسلة تتناول بالتعريف والبحث والتحليل
روائع الكتب التي أثرت في الحضارة الإنسانية
المشرف على التحرير: د. فؤاد زكريا
تصدر كل ثلاثة شهور • الثمن ١٠ قروش

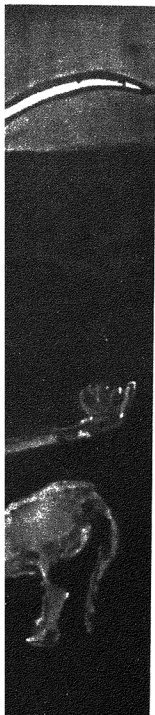
تراث الإنسانية

يرسل الاشتراكات باسم:

المجلات الثقافية قسم الاشتراكات ٥ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة

المسيرة المظلمة للعالم للنايف والشر

الشمس ١٠ قروش

دار الكاتب العربي
بيروت - لبنان

Bibliotheca Alexandrina

0535602